

يَعْلَمُ كُلُّ شَيْءٍ خَالِيَةً فَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

مفتاح كنوز اسرار رباني مشور الایم النور فی سبانی مجموعہ عارفان حقائق ذخیرہ اسرار و قایل جمیع تفسیر شمس الامام علیہ السلام بن عبداللہ اسماعیل بن عمر بن کثیر الترمذی الدمشقی آفرین ایام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری فیہ کما بارکہ کے افادات کیساتھ میں بہت سی مفید التورات کی رعایت کی گئی ہے جو عادی بن یحییٰ بن

هَذَا كِتَابُ
تَفْسِيرِ
مَعَالِمِ
الْبَيْتِ

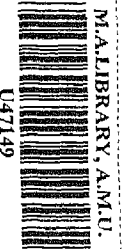
حبر العلوم العقلیہ والتعلیمیۃ بحر الفنون النورانیۃ والاصلیۃ قاطع شبهات الملحدین ورافع مکائد الغابریں حادی الفضائل والفصول عمود الاحیاء والناسخ
المفرد والعلم الخفی الجلی مولانا مولوی سید امیر علی صاحب خاں دہلوی عالمگیری عین امداد الطالبین شرح جمل الجمعۃ مشواہ مزید اتمام اور حسن انتظام سے
بانتہام کبیری واسس سیٹھ سینڈنٹ

میں نے یہی کہ رو افعل لکھنو و حسن و بی

اطلاع۔ اس مطبع میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ فروخت کے لئے موجود ہے جس کی فہرست ہر ایک شائق کو چھاپہ خانہ سے مل سکتی ہے جسکے معائنہ و ملاحظہ سے شائقین اصلی حالات کتب معلوم فرما سکتے ہیں قیمت بہت ارزان ہے اس کتاب کے پیشچ کے تین صفحہ جو سادے تھے ان میں بعض کتب اردو و فارسی و عربی کے درج کرتے ہیں تاکہ بعض کتب موجودہ کارخانہ سے قدر دانوں کو آگاہی کا ذریعہ حاصل ہو۔

<p>دخواس اسما حسنہ معروف - ۶۶ زاد البیسل الی الجنة والسبیل ذخیرہ حیات مولفہ مولانا غلام نبی - ۱۰۵</p>	<p>نفیس نسخہ ملا جکو جو اہر رقم خوشنویس نے لکھا بہت عمدہ چھپا۔ لے بلا جلد - جلد ۱ احادیث اردو</p>	<p>تفاسیر قرآنی اردو تفسیر قادری۔ ترجمہ اردو تفسیر حسینی مترجمہ مولوی محمد الدین صاحب کمال و جلد میں سے تفسیر سورہ فاتحہ۔ سنی ترجمہ الاسلام از مولوی اکرام الدین - ۲۳ تفسیر سورہ یوسف - چو مصرعہ از مولوی اشرف علی - ۵ پنجم سورہ مترجم - باز ترجمہ اردو - ۳۲</p>
<p>فقہ اردو غایۃ الاوطار۔ ترجمہ اردو در مختار مترجمہ مولوی خرم علی و مولوی محمد حسن کابل چار جلدیں سے راہ نجات۔ ضروری مسائل نماز روزہ وغیرہ - ۱۰ مفتاح الجنۃ۔ از مولوی کریم علی جونپوری - ۵ حقیقۃ الصلوٰۃ۔ مع رسالہ بے نیازان - ۱۰ ترجمہ فتاویٰ عالمگیری۔ بس مستند کتاب کا ترجمہ مولانا اہتمام الدین اور جناب مولانا امیر علی صاحب نے فرمایا ہے اس دفعہ ضخامت کی وجہ سے دس جلدوں میں شائع کیا قیمت کامل طبع کشف الحاجۃ۔ ترجمہ اردو مالا بدینہ از مولوی محمد نور الدین - ۲۰</p>	<p>مظاہر حق۔ ترجمہ مشکوٰۃ لصاحب مترجمہ جناب مولانا محمد قطب الدین مولوی مرحوم و مغفور کامل چار جلدیں ہر جلد میں آٹھ سو سے زائد عبارت عربی حدیث کی بعد اسکا ترجمہ اردو میں اس مترجمہ میں سہارا احوال کا بھی ضافہ کیا گیا ہے تحفۃ الاخبار۔ ترجمہ اردو مشارق الانوار مترجمہ مولوی خرم علی - ۱۰ ترجمہ جامع ترمذی۔ حامل آٹھ جلد اول مترجمہ مولوی فضل احمد انصاری دلاوری لاہوری۔ یہ ترجمہ نفیس بصرف زر کثیر مطبع نے کرایا ہے۔ اور حق ترجمہ بحق مطبع محفوظ و محدود ہیں۔ للہ ایضاً جلد دوم۔ حسب مراتب بالائے</p>	<p>ایضاً فارسی تفسیر حسینی از ملا حسین واعظ متعارف سند اول پوری تفسیر خوشخط جلد ہے تفسیر اسرار الفاتحہ مصنفہ ملا حسین ہروی در تصوف علی</p>
<p>ہزار مسئلہ۔ شامل ہفت رسالہ (۱) ہزار مسئلہ (۲) مسائل ثمانیہ (۳) صد و سی مسئلہ (۴) مناجات بدرگاہ باری تعالیٰ (۵) حلیہ شریف (۶) نورنامہ (۷) چہل مسائل مولفہ مولوی عبدالرشید عبدالسلام - ۲ شرح محمدی منظوم مسائل فقہیہ از محمد خان قندھاری - ۱۰</p>	<p>حدیث فارسی اشعۃ اللمعات۔ حامل آٹھ سو سے زائد عبارت محدث عبدالحق مولوی چار جلدیں میں جلد الطبع سے ایضاً عربی تفسیر اصول الی حدیث جامع الاصول از شیخ عبدالرحمن بن علی بنی معروف - ۱۰ دلائل الخیرات۔ باز ترجمہ فارسی و سماء تبرکہ</p>	<p>ایضاً عربی تفسیر بے لفظ فیضی۔ سنی بہ سوط الالہام علم کے سرک تاج ہے جو کتاب خزائن اکبری شہنشاہ اکبر میں گوہر نایاب فنی تھی اپنے خزانہ کی نزولت کیجئے عجیب صنعت ہر بالکل بے لفظ اس عجیب بلاغت و سلاست پھر مبتدا و خبر و شرط و جزا کی اصطلاح بے لفظ فرعون و قارون کا نام بے لفظ رواد کا ترجمہ بے لفظ شہنشاہ ہند کا عرت کرنا واقعی بجا تھا اور فیضی مصنف کا فرزیبا و بیباکی پایا جیسا تھا مطبع کی تمام کوشش سے نہایت</p>

سُورَةُ النِّسَاءِ

یعنی سورہ معراج اسکا نام سورہ بنی اسرائیل و سورہ بھان بھی ہے اس میں ایک سو گیارہ آیات ہیں اور وہ سورہ کیہ ہے یعنی مکہ میں قبل ہجرت کے نازل ہوئی یہی ابن عباس سے مروی ہے اور ابن الزبیر سے بھی یہی مروی ہے کہ تین آیات کا اشتنا ہے ایک قولہ تعالیٰ و ان کا دوا لیتنفر تک الایہ۔ اسکا نزول اسوقت ہوا کہ جب بنو نقیف کا ایچی گروہ آیا اور جب یہودیوں نے کہا کہ مہینہ مقام انبار نہیں ہے۔ دوم قولہ رب اوخلنی مدخل صدق الایہ۔ و سوم قولہ ان ربک احاط بالناس الایہ۔ اور مقاتل نے اپنی زیادہ کیا کہ ان الذین او تو العلم من قبلہ الایہ۔ اور بعض نے کہا کہ انھوں آیتیں سننی ہیں۔ بالجملہ یہ باتیں اصلی کلام میں ضروری نہیں ہیں اور اس سورہ میں فضیلت تامہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج آیتیں مذکور ہے اور بخاری نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی کہ انھوں نے سورہ بنی اسرائیل و سورہ کہف و سورہ مہم کے بارہ میں کہا کہ اتھن من العتاق الاول و من تلاذی۔ اور امام احمد نے حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ تم کہتے کہ روزہ رکھنا نہیں چاہتے اور آپ ہر رات سورہ بنی اسرائیل کو اور سورہ زمر کو پڑھتے تھے۔ ذکرہ الامام الحافظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع ہے نام سے اللہ کے جوہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْأَلُ بِعَبْدٍ يَخْلُفُ أَلْفَيْ مَلَكٍ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي فِيهِ يَبْتَغِي بَرَكَاتٍ وَلَئِنْ شَاءَ اللَّهُ لَيُفْعِلَنَّ مَا يَشَاءُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

اپنی نشانوں سے وہی تو خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔

واضح ہو کہ بھان میں اختلاف ہے کہ فظ میں عربی علم صرف کی راہ سے کیا صیغہ ہے اور بعض نے اسکو علم بھی گمان کیا اور وجہ اسکی لذی کی جانب صفت کی نظر کر کے ہے اور علماء نے کہا کہ بھان یا بقیل کا مصدر بھی آتا ہے اور اسم مصدر بھی ہوتا ہے اور ہر حال میں وہ علم جنسی واسطے تنزیہ و تقدس کے ہو اور مراد اس سے اظہار پاکیزگی رب تعالیٰ ہے ہر نقص و برائی سے اور یہ نہیں کہ پاک کرنے سے اس میں پاکیزگی ہو اور یہی وجہ ہے کہ اس میں فعل تنزیہ سے ہے اور ظاہر یہ ہے کہ مصدر بمعنی مفعول ہو یعنی تنزیہ ہے اسکی جو لگیا اپنے بندے کو اور بعض نے کہا کہ یہ علم تنزیہ اور تنزیہ سیوطی نے کہا کہ مراد یہ کہ جن کلمات سے بندے سے سبج واقع ہوتی ہے اسکا علم ہے۔ بالجملہ یہ لفظ کمال پاکی و بر جہانتہا پر دلالت کرنے سے فقط اللہ تعالیٰ کے واسطے مخصوص ہو گیا ہے۔ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْأَلُ بِعَبْدٍ پاک ہے وہ جو لگیا اپنے بندے کو۔ ف اسرار اول شب ہا شب کی رفتار کو کہتے ہیں پس قولہ تعالیٰ یُکَلِّمُكَ فِيهِمْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ یعنی بظریق خبر دیا تو صبح ہے جیسے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں سے چلا حالانکہ چلتا پاؤں ہی سے ہے یا ٹھنڈے بات کر دے حالانکہ بات ٹھنڈے سے ہوتی ہے اور بعض علماء نے کہا کہ اسرار کے معنی رات میں لگیا۔ پھر لکھا ہے تعلیل کا فائدہ ہے کہ اسکو نیکو فرمایا یعنی رات کی تھوڑی مدت میں یہ واقع ہوا اور صاحب کشاف نے تائید میں قرارہ بعض سلف کی پیش کی جنھوں نے پڑھا کہ من لیل یعنی رات کے جزو قلیل میں۔ زجاج نے اسکی بجائے لکھا جیسا کہ اول میں ترجمہ ہوا اور شاید یہ سبیل تجرید ہے چنانچہ مذکور ہوا۔ ہر حال میں یہ کہ پاک ہے وہ جو لگیا اپنے بندے کو رات میں تھوڑی مدت میں۔ مَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام ہے ایسی مسجد جس کی مسجد حرام نام ہے خانہ کعبہ کی مسجد کا اور مسجد اقصیٰ مسجد بیت المقدس ہے اور اسکی بخاری اس میں

بیت المعمور ہے۔ پھر تکلمین و فقہاء و مفسرین و علماء سب نے اجماع کیا بلکہ امت میں سے کسی فرقہ و کسی شخص نے اختلاف نہیں کیا کہ مراد عہد سے ۱۲
مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اہل علم نے کہا کہ عہدیت اعلیٰ مقام ہے کیونکہ اگر عہد سے زیادہ کوئی نام کم ہوتا تو اس مقام پر فرمایا جاتا پس رسول نبی غیر
سب سے عباد شرف ہے۔ اہل الحق اپنے اولیاء مشائخ نے اس پر اتفاق تصریح کی ہے کہ الوہیت دروہیت میں فرد فقط ذات پاک و وحدہ لا الہ الا اللہ
لا شریک لہ ہے اور عہدیت میں فرد ذات شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بعد آپ کے تمام انبیاء ہیں پس جب عہدیت میں نقص سب سے کم ہے وہ
آپ کے مرتبہ کے بعد ہے اور ظاہر وہ ابراہیم ہیں واللہ تعالیٰ اعلم اسی طرح درجہ بدرجہ مراتب میں اور ہر زمانہ میں ایک ولی عہدیت میں بقادم آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ہوتا ہے وہی قطب و غوث ہوتا ہے اور باقی اولیاء و دیگر انبیاء علیہم السلام کے قدم پر ہوتے ہیں وہ سب اس قطب کے تابع ہوتے ہیں بالجملہ مرتبہ
عہدیت نہایت اعلیٰ مرتبہ ہے پھر بعد اقصیٰ کی تعریف فرمائی بقولہ اَلَّذِیْ بَزَّکُنَا حَوْکَہُ۔ جبکہ گروہم نے برکت دی ہے وہ ف۔ اس برکت کی پوری
کفایت علم آئی عزوجل میں ہے اور ظاہری برکات میں سے دنیاوی و دینی برکات ظاہر میں غازی نے کہا کہ پھلون سے دریاؤں و نہروں و درختوں
سے یا انبیاء و صالحین سے اور وہ سابقین میں قبلہ انبیاء علیہم السلام تھی اور مبارک ہے کہ مزارات انبیاء وہاں ہیں اور اسی طرف قیامت کو خلافت کا حشر
ہوگا۔ اقول حدیث میں ہے کہ مبارک ہو شام کو کہ ستر ہزار فرشتے ہر روز اس پر سایہ کرتے ہیں۔ اور اسکی برکت و تعریف میں آیات و احادیث ہیں۔ پھر واضح ہو
کہ مسجد اقصیٰ کے گردان برکات کو فرمایا اور داخل میں بھی فضیلت ہے کہ اس میں نماز کا ثواب پچاس ہزار نماز کا ہے جیسے رتبہ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
میں اسی قدر ہے اور اس سے دو چندان ثواب یعنی ایک لاکھ نماز کا ثواب مسجد الحرام میں ہے جیسا کہ صحیح احادیث میں بالاجماع ثابت ہے پھر اس امر کے
فوائد میں سے بعض پر تنبیہ فرمائی بقولہ لَیْسَ مِنْ اٰیٰتِنَا مَا کہ ہم اپنے بندے کو دکھلا دیں اپنی آیات میں سے چنانچہ اس رات میں بڑی بڑی آیات
دکھلا دیں لیکن قدرت و عظمت الہی کے سامنے یہ آیات بھی تھوڑی ہیں لہذا فرمایا کہ میں آیتا یعنی بعض آیات دکھلا دیں لَیْسَ مِنْ اٰیٰتِنَا مَا کہ ہم اپنے بندے کو دکھلا دیں اپنی آیات
دی سمیع و بصیر ہے۔ ف۔ بعض نے کہا کہ ضمیر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف ہے اور شیخ عکبری نے بیان میں نقل کیا کہ فقیر واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہے اور یہ شخص ہے اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مدح اور گویا بیان لیاقت معراج ہے یعنی ایسے بندے کو یہ عروج دیا جسکو اپنی قدرت کاملہ
سے اس لائق فرمایا تھا کہ وہی سمیع تھا کہ سماع خطاب الہی کے لائق تھا اور بصیر تھا کہ آیات کو دیکھتا تھا لہذا دوسرے کسی بندے کو یہ مرتبہ نہیں دیا۔ اب
یہاں مقامات ہیں اول یہ کہ معراج موصوف کب واقع ہوئی۔ دوم کہاں سے واقع ہوئی۔ سوم کس کیفیت سے واقع ہوئی مع دیگر فوائد کے جو شیخ امام ابن کثیر
و سیوطی نے ذکر فرمائے ہیں اور جو مترجم کو توفیق دی گئی چونکہ معراج ایک شان عظیم ہے اور اس میں امتحان بھی ہے لہذا قال تعالیٰ و اجعلنا الروایۃ التي ارنیہا
الافئۃ للناس یعنی نہیں کر دیا ہم نے دیدار کو جو ہم نے تجھے دکھلایا مگر امتحان واسطے آدمیوں کے پس وہ لوگ نصرت کرینگے جنکے ارواح کا نزول صلوٰۃ تقیم سے
ہو کر انکے اجسام میں ہوا اور وہ لوگ جھٹلا دیں گے جنکی ارواح کا نزول راہ شیطانی سے ہوا لہذا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو امتحان میں ڈالا اور وہ ہر ایک بندے
کے قول و فعل کو مستند جانتا ہے پس اس مقام پر اہل ایمان کے واسطے احادیث و آثار توضیح کے ساتھ ذکر کر دیے جائینگے کہ انکی ارواح اپنے اپنے وطن کے
حالات سننے سے باغ باغ ہوں اور جو لوگ سیاہ قلب و نکور ہیں اور برا دلیل دے وجہ انکار کرتے ہیں انکے اوہام و شکوک کا رد کر دیا جاوے پھر چونکہ شیخ
امام ابن کثیر وغیرہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے اور اکثر عوام میں اس قدر قوت نہیں ہوتی کہ تفصیل سبیط کو محفوظ رکھیں لہذا پہلے مختصر طور پر لکھ کر توضیح لانا مناسب
ہے۔ واضح ہو کہ امام زہری ۲۰۰ سے مروی ہے کہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ جانے سے ایک سال پہلے واقع ہوئی۔ ایسا ہی عروہ بن الزہر
سے مروی ہے یعنی ہجرت پر جو سال ہوا اس سے پہلے سال میں ہوئی ۲۱۰ سے کہ ایک چار مہینہ پہلے ہوئی یعنی ہجرت سے سولہ مہینے پہلے ہوئی اور عروہ بن زہیب
عن ابیہ عن جدد یعنی عروہ بن العاص کی روایت ہے کہ سرحد میں تاریخ ۱۰ ذی الحجہ الاول کو ہجرت سے ایک سال پہلے واقع ہوئی۔ واضح ہو کہ ابن عبد البر نے لکھا کہ

کہ ہجرت سے کئی سال پہلے واقع ہوئی اس دلیل سے کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے نماز پڑھی اور ہجرت سے پانچ برس یا چار برس پہلے وفات پائی ہے اور یہ مستلزم ہے کہ نماز شب معراج میں فرض ہوئی ہے پس شب معراج کئی سال پہلے واقع ہوئی۔ اور جواب یہ ہے کہ نماز جس صفت سے شب معراج میں فرض ہوئی ہے وہ احکام تھے ورنہ نماز پہلے بھی تھی جیسے طہارت تو مکہ میں تھی مع نماز کے حالانکہ نزول آیت وضور کا مدینہ میں ہوا ہے پس خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نماز پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صریح مروی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انتقال کیا ایسے وقت میں کہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ غرض کہ اس قدر کافی ہے کہ معراج کب واقع ہوئی پس ہجرت سے سال بھر سے پہلے بیع الاول کی سترھویں تاریخ ہوئی ہے۔ امر دوم کہ مکان سے واقع ہوئی تو قرآن مجید میں منصوص ہے کہ مسجد حرام سے ہوئی اور سن و قتادہ رح سے بھی ظاہر قرآن کے موافق مروی ہے کہ عین مسجد الحرام سے معراج ہوئی اور یہ مفسرین نے کہا کہ حضرت ام ہانی کے مکان سے واقع ہوئی ہے۔ بعض علما نے زعم کیا کہ قرآن میں مسجد الحرام کے معنی یہ ہوئے کہ مکہ سے یا حرم سے۔ اور یہ اطلاق شائع ہے اور متزعم کہتا ہے کہ دونوں قول میں کچھ اختلاف نہیں ہے کیونکہ بات یہ ہوئی تھی کہ نماز عشاء کے بعد آپ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں سوئے کہ جب نبیل علیہ السلام صبح جاعت کے آکر آپ کو مسجد الحرام میں لیکے اور وہاں سے معراج کو لیکے چنانچہ حدیث مالک بن صعصعہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درمیان میں کہ میں مسجد الحرام میں چرمین تھا کہ الی آخرہ تمام حدیث معراج نقل کی۔ اور واضح ہو کہ روایات میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان سے بھی معراج مذکور ہے مگر بات یہی ہے جو میں نے بیان کی اور اسکی تصریح بعض روایات میں موجود ہے چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ آونگی اور ہمیں سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ راویوں کے کلام جہاں باہم مختلف نظر آتے ہیں وہ واقعی اپنے محل پر صحیح ہوتے ہیں چونکہ دیکھنے والا اس کیفیت کو مشاہدہ نہیں کر سکتا تو اسکو بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی لازم ہو کہ یہ مقام معراج کمال عروج روح کے ساتھ کچھ سمجھ میں آسکتا ہے اسی واسطے کفار جنکے اجسام تروتازہ اور ارواح سیاہ و ضعیف ہیں اس مقام کو نہیں سمجھتے ہیں پس اہل ایمان کو لازم ہے کہ جہان تک سمجھیں اسکو شکر کے ساتھ لیویں اور جہاں سمجھ میں نہ آوے اسکو ایمان کے ساتھ تسلیم کریں اور منتظر رہیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ روح ہر ایک وقت میں مثل آئینہ کے کھل جائیگا بلکہ تعجب ہو گا کہ پہلے نظر بصیرت پر کیسا پردہ تھا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عجائب اس قدر ہیں کہ کوئی انکو احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور مسجد الحرام کو کچھ کئی آدم علیہ السلام نے بنایا اور اسکے چالیس سال بعد مسجد قصی کو بنایا جیسا کہ مواہب لدنیہ میں ہے اور داؤد علیہ السلام نے مسجد قصی کی عمارت میں تجدید کی ہے۔ علماء نے لکھا کہ معراج آسمان کو مکہ سے ہونے اور مسجد قصی سے ہونے میں چمکتی تھی کہ شام عشر غلات ہو گا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم کر دیا کہ آپ کے قدم کے آثار و برکت سے آپ کی اُمت پر راہ آسان ہو اور یہ بھی کہ وہاں مجمع انبیاء علیہم السلام ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیہ ایسے انکو شرف دیا جاوے اور یہ بھی کہ لوگ آپکی نورانیت جسم و روح سے واقف ہو کر تصدیق سے مرتبہ عروج حاصل کریں۔ اب بیان امر سوم کہ کس کیفیت سے واقع ہوئی ہے۔ اول یہ جان لینا چاہیے کہ احادیث و آثار میں جعفر بیان ہے وہ نفس کیفیت کے واسطے کافی نہیں ہو سکتا جیسے کوئی شخص کسی قسم کی مٹھائی کو بیان کرے تو جسے بھی نہ چلے ہو صرف بیان سے بہت کم واقف ہو گا بلکہ شاید منکر ہو جاوے حالانکہ جسے چمکی ہے اسکے نزدیک کچھ بھی بیہ نہ ہو گا پھر بھی نفس کیفیت سے وقوف نہیں ہو سکتا ہے اب جاننا چاہیے کہ معراج کے بارہ میں قول اول یہ کہ جسم و روح دونوں کے ساتھ جاگنے میں واقع ہوئی۔ دوم یہ کہ صرف روح سے واقع ہوئی اور قول سوم یہ کہ مکہ سے بیت المقدس تک مع جسم واقع ہوئی پھر وہاں سے آسمان پر روح سے واقع ہوئی ہے۔ اور صحیح قول اول ہے بلکہ عقائد میں یہ مسئلہ قطعی و دہلی ہے کہ معراج بنا بر قول اول کے بیت المقدس کی مسجد قصی کو واقع ہوئی حتیٰ کہ جو اس سے انکار کرے اسکو کافر کہا گیا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ اسکے خلاف بعض صحابہ و تابعین سے نقل کیا جاتا ہے تو جواب یہ ہے کہ اُن سے روایت کرنے والے آحاد و ہن او ظاہر ہو کہ منفرد راوی کا مقابلہ معروف مشہور قطعیات کے اختلاف کے طور پر اعتبار نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہی الفاظ ہوں تو بھی اسکے معنی تمام سلف و خلف کے موافق بنتے ہیں پھر ہم اسکو خواہ مخواہ خلاف پر کیوں

محمول کریں۔ اگر کہا جاوے کہ آیت میں تاویل بھی ہو سکتی ہے تو جواب یہ ہو کہ تاویل اپنے قاعدہ سے ہو کرتی ہے اور بے وجہ تاویل تو تحریف کہلاتی ہے اور قرآن مجید متواتر قطعی ہے تو روا نہیں ہے کہ بے وجہ اسکی تاویل ہو جب ایک راوی کئی روایت کے کچھ حصے اور یہ مذکور ہو چکا کہ راوی کے الفاظ میں کجی موقع کلام ابہام و اجمال ہوتا ہے جس سے بظاہر خلاف مفہوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت اتفاق ہوتا ہے شیخ امام ابن کثیر نے اس مقام پر احادیث کو بہت تفصیل سے ایراد کیا اور مترجم نے کمرکھات اور اسانید حذف کر کے زیادات پر لکھا کیا ہے لہذا زیادتی کو اپنے موقع پر رکھنا چاہیے۔ (ذکر اہوا و شوارہ در معراج) انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے معراج ہوئی تو تین شخص آئے قبل اسکے کہ آپ پر وحی کچا دے اور آپ مسجد حرام میں خواب میں تھے پس اول نے کہا کہ وہ کون ہے دوم نے کہا کہ وہ انہیں سے بہتر ہے تیسرا بولا کہ بہتر کو لے لو پس اس رات ہی تھا اور آپ نے انکو نہیں دیکھا پھر دوسری رات میں آئے اس حال میں کہ آپ کا قلب دیکھتا تھا اور آپ کی صفت یہ تھی کہ آنکھیں سوتی تھیں اور دل نہیں سویا کرتا تھا اور انبیاء علیہم السلام کا یہی حال ہوتا ہے کہ انکی آنکھیں سویا کرتی ہیں اور دل نہیں سوتے ہیں پس فرشتوں نے آپ سے کچھ کلام نہ کیا یہاں تک کہ آپ کو اٹھا لیگئے اور چاہ زمزم کے پاس رکھا پس جبریل نے بذات خود متولی ہو کر آپ کا سینہ چاک کر دیا اور اندر سے نکال کر اُسکو اپنے ہاتھ سے آب زمزم سے دھو کر پاک کر دیا پس ایک سوئے کا شست حسین لگن سونے کی تھی لائے حسین ایمان و کثرت بھری ہوئی تھی اُس سے آپ کا سینہ بھر دیا اور حلق کے عروق ملا کر چڑھ دیا پھر آپ کو اٹھا کر آسمان کو لیگئے (در بیان سے کیفیات و قانع متروک کر دیے ہیں) پہلے آسمان تک پہنچے تو فرشتوں نے کہا کہ کون ہے کہا کہ جبریل۔ بولے کہ ساتھ کون ہے کہا کہ میرے ساتھ محمد بن بولے کہ اُنکے پاس بھیجا گیا تھا کہا کہ ہاں۔ بولے کہ مر جسا مبارک باد۔ آسمان والوں کو آپ کے قدم سے بہت خوشی ہوئی۔ آسمان والے نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ کو اُسکے ساتھ اہل زمین سے مقصود ہوتا ہے جب تک آگاہ نہ کیا جاوے پس اول آسمان پر آدم کو پایا جبریل نے عرض کیا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں انکو سلام کیجیے آپ نے سلام کیا آدم نے جواب سلام کے ساتھ کہا کہ مر جسا مبارک اسے فرزند تو بہت ہی مبارک بنیا ہے پھر آپ نے آسمان دنیا پر دو نہرین دھین روان ہو چکا کہ جبریل یہ نہرین کیا ہیں کہا کہ نیل و فرات میں ان دونوں کے عنصر ہیں پھر روانہ ہوئے تو دوسری ایک نہر تھی جس پر موتی و زبرجد کا قصر تھا ہاتھ سے دیکھا تو وہ مشک اذ فر ہے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے کہا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے رکھی ہے (اقول یعنی حوض حین نہر کوثر سے پانی آتا ہے) پھر لیکر دوسرے آسمان کو عروج کیا وہاں والے لاکھ نے بھی مثل آسمان اول کے پوچھ کر کھولا اور مبارکباد دی پھر تیسرے آسمان کو چڑھا یا اور وہاں بھی پھر چوتھے آسمان کو چڑھا یا وہاں بھی پھر پانچویں پھر چھٹے پھر ساتویں پر چڑھا یا ہر جگہ بن پوچھنے کے دروازہ کھول کر مبارکباد دی اور ہر آسمان میں انبیاء بھی ملے جنکو انس رضی اللہ عنہ نے نام بنام بتلایا تھا مگر مجھے انہیں سے یہ یاد رہا کہ اور بیس دوسرے آسمان پر اور بارہاؤں چوتھے آسمان پر اور پانچویں پر ایک اور جگہ نام مجھے نہیں یاد رہا اور ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر اور موسیٰ ساتویں آسمان پر تھے (مترجم کہتا ہے کہ اس میں بھی شاید سہو ہوا ہے) باجملہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عزوجل کی جناب میں کہا کہ اے رب میری نسبت گمان کیا جاتا تھا کہ تو مجھ پر کسی کو بزرگ نہیں فرماوے گا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھایا گیا جہاں سوا سے اللہ تعالیٰ عزوجل کے کوئی نہیں جانتا ہے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہی آیا اور قرب ہوا حضرت جبار عزوجل کا پس نزدیکی ہوئی دنی فتنی فکان قاب قوسین او ادنی۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چاہا دجی فرمائی یعنی بدون واسطہ کے (مخلعہ دجی کے یہ کہ تیری اُمت پر چاس نمازین شب و روز میں ہیں پھر آپ کو اتارا گیا یہاں تک کہ آپ موسیٰ علیہ السلام پر گذرے پس موسیٰ علیہ السلام نے روک کر پوچھا کہ اے محمد آپ سے کیا عہد لیا پروردگار نے کہا کہ یہ عہد کہ تیری اُمت پر چاس نمازین رات دن میں ہیں کہا کہ آپ کی اُمت اسکو نہیں اٹھا سکی گی آپ واپس ہو کر جناب باری تعالیٰ میں درخواست کریں کہ آپ سے اور آپ کی اُمت سے تخفیف فرماوے دے یہ مشیت الہی واسطے انہما منزلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے جبریل کو دیکھا گویا اس بارہ میں مشورہ چاہتے تھے جبریل نے اشارہ کیا یعنی ہاں اگر آپ کو منظور ہو پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موقع پر ہونے پر عرض کیا کہ اے رب میرے مجھے تخفیف دیجو کہ میری امت اسکو نہیں اٹھا سکتی ہے پس دس نمازیں کم کر دین پھر لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے پھر انھوں نے روکا پس برابر موسیٰ علیہ السلام آپ کو پھیرے جاتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں رکھیں پھر لوٹنے پر موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور کہا کہ اے محمد والستین نے بنو اسرائیل کو اس سے کم پر مائل کیا مگر کمزور پڑے اور چھوڑ دیا اور آپ کی امت تو جسم میں بہت کمزور دل و بدن و آنکھ و کان سب میں بہت کمزور ہے آپ واپس جا دین کہ رب عزوجل تخفیف فرماوے۔ ہر بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھتے کہ مشورہ دین اور جبریل اسکو آگوار نہ جانتے تھے پس اس بار بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائے گئے اور آپ نے عرض کیا کہ اے رب تعالیٰ میری امت بہت کمزور جسم و دل و بدن و آنکھ و کان سے ہے پس حضرت رب العزت جل شانہ نے فرمایا اے محمد عرض کیا کہ لبیک وسعدیک فرمایا کہ میرے یہاں تبدیل نہیں ہے جیسا کہ میں نے تجھ پر کتاب میں فرض کیا ہے ہر نیکوئی دس گونہ ہے پس ام کتاب میں وہ پاس ہیں اور تجھ پر پانچ ہیں پس آپ واپس ہو کر موسیٰ علیہ السلام پاس آئے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا بتلایا کہ رب عزوجل نے تخفیف فرما کر ہر نیکوئی کو دس گونہ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ والستین نے بنی اسرائیل کو اس سے بہت کم پر مائل کیا مگر انھوں نے ترک کر دیا آپ واپس جا دین کہ رب عزوجل تخفیف فرماوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے موسیٰ والستین بار بار عرض کرنے سے شرمایا گیا ہوں تو کہا کہ چھ اللہ تعالیٰ کا نام لیکر زور دل کیجے۔ آپ جا گئے تو مسجد احرام میں تھے یعنی جو وقت آپ کے نماز کا تھا اسوقت آپ مسجد احرام میں آگئے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اور امام مسلم نے بھی دوسری اسناد سے روایت کیا ہے حسین زیادتی وکی و تقدیم و تاخیر ہے اور امام مسلم نے کہا کہ اس کا راوی شریک بن عبد اللہ بن ابی مرہ ہے جو کہ بزرگ پرہیزگار ہے اسے اس حدیث کو اچھی طرح محفوظ نہیں رکھا اسکی یاد میں اضطراب ہو گیا اور حافظہ بگڑ گیا ہے جیسا کہ دوسری روایات میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ قول شیخ شریک ح نے خود ہی کہہ دیا کہ مجھے یاد نہیں رہا ہے جیسا کہ گذرا اور امام ابن کثیر نے کہا کہ بعض علماء اس حدیث کو خواب پر محمول کرتے ہیں یعنی بعض علماء کے نزدیک معراج اگرچہ ایک ہی مرتبہ واقع ہوئی مگر خواب میں روحانی طور پر ہی بارہوا ہے پس یہ واقعہ اول میں بطور خواب کے تہید اس معراج کی تھا جو کہ بدن و روح کے ساتھ پیچھے واقع ہوئی ہر قول ظاہر یہ امر کچھ بعید نہیں ہوا اگرچہ شیخ ح کے نزدیک نہیں ہے کیونکہ اول تو آداب حضور سے وقوف ہوا اور دوم یہ کہ دیدار آیات کبریٰ کو اٹھانا بھی اس جسم کے لیے مشکل ہے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو روح سے بڑھ کر تھا واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر لکھا کہ امام ابو یوسف بیہقی ح نے کہا کہ شریک ح کی حدیث میں بعضی باتیں ایسی زائد ہیں جو انکے سوا کسی ثقہ روایت نہیں کرتا ہے چنانچہ دنی فتلی زکان قاب فوسین اوادنی۔ انکی حدیث میں صریح اللہ تعالیٰ کے دیدار پر ہے لیکن حضرت عائشہ و ابن مسعود و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے کلام میں صریح ہے کہ یہ نزدیکی و دیکھنا جبریل کے ساتھ جبریل کی اصلی صورت پر ہوا ہے یعنی جبریل علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی صورت پر دو مرتبہ دیکھا کافی انجم و تقدیر آہ نزولہ آخری الایہ بیہقی ح نے کہا کہ یہی اصح معنی ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ جو بیہقی ح نے کہا یہی حق خواب ہے۔ امام احمد نے انس بن مالک سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق میرے پاس لایا گیا وہ چوپایہ سفید ہے گدھے سے اونچا اور خیر سے نیچا اور اپنا قدم وہاں رکھتا ہے جہاں اسکی انتہا ہے نظر پہنچتی ہے میں اسپر سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور چوپایہ اس حلقہ سے باندھا جس میں انبیاء علیہم السلام باندھتے تھے پھر میں نے داخل ہو کر اسیں دور کعبۃ بنی اسرائیل پھر باہر آپس جبریل میرے پاس ایک پیالہ شرب کا اور ایک پیالہ دودھ کا لائے پس میں نے دودھ کو اختیار کیا پس جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پایا۔ پھر مجھے آسمان دینا پر چڑھایا آگے لاکھ کا پوچھ کر کھولنا اور مبارکباد دینا مثل سابق بیان ہے لیکن ہر آسمان میں پیغمبروں کا ہونا اس تفصیل سے

مذکور ہے کہ اول میں آدم اور دوم بن یحییٰ و عیسیٰ دونوں پسرانِ خالہ اور سوم میں یوسف کو دیکھا کہ حسن کا ایک شطرنجی نصف حصہ دیے گئے ہیں اور چہارم میں اور پس اور پنجم میں ہارون اور ششم میں موسیٰ تھے اور ہفتم میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت المعمور سے تکیہ لگائے ہیں اور بیت المعمور میں ہر روز نئے ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو پھر خود زمین کرتے ہیں۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہی کو عروج دیا گیا دیکھا تو اُسکے پتے مثل ہاتھی کے کانوں کے اور اُسکے پھل مثل قلال کے ہیں پھر جب اُس کا علم اُسی سے ڈھانپ لیا جسے ڈھانپ لیا تو وہ متغیر ہو گیا پس اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے کوئی نہیں جو اس کی خوبی بیان کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی اور مجھے فرض کین ہر روز و شب میں چاس نمازین پھر میں اُتر آیا تاکہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا پوچھا کہ آپ پر آپ کی اُمت پر رب العزۃ جل شانہ نے کیا فرض کیا میں نے کہا کہ رات دن میں چاس نمازین کہما کہ واپس ہو کر تخفیف کی درخواست کیجئے کہ آپ کی اُمت اسکو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ آخر تک اسی تفصیل سابق سے ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اے محمد یہ پانچ نمازین ہر روز و شب میں ہیں بعض ہر نماز کے دن میں پس چاس ہو گئیں اور جو کوئی قصہ کہ گناہ کی کا پھرنہ کر پاوگا تو اُسکے لیے ایک نیکی لکھی جاوے اور اگر کر پاوے تو دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور جو کوئی بدی کا قصہ کہ گناہ کی کا پھرنہ کر پاوگا تو اُس پر بدی نہ لکھی جائیگی اور اگر اُسے بدی کوئی تو اُس پر ایک ہی بدی لکھی جائیگی الی آخر الحیث۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی صحیح میں روایت کیا۔ اور یہ سیاق بہ نسبت حدیث شریک رح کے صحیح ہے بقی رح نے کہا کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ معراج آسمانی بھی اسی رات ہوئی جس رات کہ اسرار مسجد احرام سے تاسجد اقصیٰ واقع ہوا ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ جو بقی رح نے فرمایا یہی صحیح ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے یعنی معراج علیہ زمین ہے امام احمد نے من طریق قتادہ رح انس بن مالک رض سے روایت کی کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اسرار ہوا آپ کے پاس براق لایا گیا اس پر ساز و سامان زین و گام آراستہ تھا آپ نے سوار ہونا چاہا تو اُس نے شوخی کی پس جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تجھے کیا سمجھی پس واللہ تجھے کوئی بھی محمد سے بڑھ کر مرتبہ کرامت والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سوا نہیں ہوا ہے پس براق پسینہ پسینہ ہو گیا و رواہ الترمذی ایضاً امام احمد نے من طریق راشد بن سعید و عبد الرحمن بن حبیر رحمہما اللہ کے انس بن مالک سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے میرے رب اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف عروج دیا گیا ہے تو میں ایک قوم کی طرف ہو کر گذر جائیگا ناخن نیچا پس کے تجھے آنے وے اپنے منہ و سینوں کو خواش کرتے تھے میں نے کہا اے جبرئیل یہ کون ہیں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھانے اور ان کی اکبر و پرزی کی غیبت میں بڑھتے تھے۔ و رواہ ابو داؤد و ایضاً امام احمد نے انس رض سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے اسرار فرمایا گیا ہے میں موسیٰؑ پر گذر کر وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھتے تھے۔ و رواہ سلم ایضاً۔ و ہوا صحیح کما قال النسائی۔ اور اس حدیث کو امام ابو نعیم موصیٰ نے بھی روایت کیا ہے اور امام ابو نعیم نے روایت کی کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ مجھے براق پر سوار کیا گیا کہما کہ گھوڑے پر اور میں نے اُسکو باندھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے اسکا حلیہ بیان کیجئے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ ذکر کیا پس ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اُسکو دیکھا تھا۔ اور امام ابو بکر احمد بن عمر و البزار نے اپنی مسند میں ایک حدیث روایت کی اور اس میں ہے کہ میرے واسطے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا وہاں میں نے نور اظم اور چاب کے چھ پر فرقت ہوئی و یا قوت کا دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا مجھے وحی فرمائی۔ امام بزار رح نے کہا کہ سولے انس رض کے میں نہیں جانتا کہ کسی اور نے یہ حدیث روایت کی ہو اور یہ بھی نہیں جانتا کہ ابو عمران اجونی سے سوائے حارث بن عبید کے کسی نے اُسکو روایت کیا ہو اور یہ شخص ابی بصیرہ میں سے مشہور پرہیزگار ہے اور اس حدیث کو بہت ہی رح نے بطریق حارث بن عبید کے ابو عمران اجونی سے اسی طرح روایت کیا پھر کہا کہ اسکو حماد بن سلمہ نے ابو عمران اجونی سے اُسے محمد بن عمیر بن عطار دے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت میں تھے کہ آپ کے پاس جبرئیل آئے اور آپ کی پشت پر چوکنے سے اشارہ کیا پس آپ کو

ایک درخت تک یہ چلے گئے فرمایا کہ وہاں دو جھوٹے مثل آشیانہ پرندوں کے تھے پس ایک میں جبرئیل بیٹھے اور ایک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دراز ہو کر بند ہوئے یہاں تک کہ لائق تک پہنچے پس اگر میں اپنا ہاتھ پھیلاتا تو آسمان کو لگتا پھر ایک ذریعہ سے نور کی جانب اُترے تو جبرئیل علیہ السلام بیہوش ہو گئے گویا مالیدہ کل میں پس میں نے جانا کہ انہیں خوف مجھ سے زیادہ غالب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ نبی بادشاہ یا نبی عبد یعنی نبوت مع بادشاہت چاہیے یا نبوت بعبودیت یعنی نبوت بشان عبودیت و کمال جنت پس جبرئیل نے اسی حال میں مجھ سے اشارہ کیا کہ تو وضع اختیار کیجے پس میں نے عرض کیا کہ اے رب بادشاہت نہیں بلکہ عبد بننا چاہتا ہوں۔ اقول مشکوٰۃ میں حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے نبوت بعبودیت اختیار کی پس تکیہ دیگر بھی نہیں کھاتے اور فرماتے کہ نبی عبد ہوں شیخ ابن کثیرؒ نے بعد اسکے لکھا کہ یہ روایت اگر صحیح ہو جاوے تو ضرور ہے کہ یہ معراج کے سوا کوئی واقعہ ہے یعنی منجملہ اسرار و کمالات کے ہے واقعہ معراج خاص نہیں ہے اور ایسے واقعے تو اولیاء اُمت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و طفیل سے بہت واقع ہوئے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور لکھا کہ بزرگوار نے کہا کہ حدیثا عمر بن عیسیٰ حدیثا ابو جرح حدیثا شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ کہا انس نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا۔ قال حدیث غریب۔ پھر شیخ نے انا ابن جریرؒ کی روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ذکر فرمائی کہ جب جبرئیل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق کو لائے تو اُسے شوخی سے دم کو حرکت دی پس جبرئیل نے کہا کہ ان ٹھہرے براق کہ واللہ اسکے مثل دوسرے تجھ پر سوار نہیں ہوا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا راستہ کے کنارے ہے پوچھا کہ جبرئیل یہ کون ہے کہا کہ چلے چلیے پھر روانہ ہوئے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر دیکھا کہ راستہ سے بڑھی ہوئی ایک چسپز آپ کو بلاتی ہے کہ اے محمدؐ آؤ۔ پھر روانہ ہوئے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر آپ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک خلق نے ملاقات کی اور بولے کہ السلام علیک اے اول۔ السلام علیک اے آخر۔ السلام علیک اے حاضر۔ جبرئیل نے کہا کہ سلام کا جواب دیدیجیے آپ نے دیدیا۔ پھر روانہ ہوئے تو دوبارہ ایسی ہی خلق نے ملاقات کی اور ویسا ہی کہا پھر تیسری بار اسی طرح ملاقات ہوئی پھر آپ بیت المقدس کو پہنچے پس آپ پر پانی و شراب دودھ کے پیالے پیش کیے گئے پس آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا تو جبرئیل نے کہا کہ آپ نے فطرت پانی اور اگر پانی لیتے تو اُمت غرق ہوتی اور اگر شراب لیتے تو آپ اور آپ کی اُمت بے عقل گمراہ ہوتی پھر آپ کے واسطے آدم علیہ السلام مع تمام انبیاء علیہم السلام کے بھیجے گئے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ان سب کی اُمت کی۔ پھر جبرئیل نے کہا کہ وہ بڑھیا آپ نے راستہ کے کنارے دیچی تو دنیا کی عمر میں سے باقی زمین رہا اگر اس قدر مٹی اس بڑھیا کی عمر رہی ہے اور وہ چیز جو آپ کو بلاتی تھی تو وہ ابیس تھا چاہتا تھا کہ آپ اسکی طرف جھکیں اور جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا تھا وہ ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام تھے۔ وقد رواہ البیہقی فی دلائل النبوة ایضاً۔ پھر لکھا کہ دوسرے طریق سے انس بن مالکؓ سے امام نسائی نے نقل کیا میں روایت کی اور نسائی کی سنن کبیر میں اُسکو میں نے نہیں دیکھا اس طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر روانہ ہوئے ایک جگہ جبرئیل نے کہا کہ اُتر کر نماز پڑھیے میں نے پڑھی پھر کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان آپ نے نماز پڑھی یہ مقام طیبہ ہے جہاں آپ ہجرت کو کے آؤ گئے پھر روانہ ہوئے پھر کہا کہ اُتر کر نماز پڑھیے اور بتلایا کہ یہ طوسینا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے پھر روانہ ہوئے پھر کہا کہ اُتر کر نماز پڑھیے اور بتلایا کہ یہ بیت لحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا وہاں میرے واسطے تمام انبیاء علیہم السلام جمع کیے گئے اور مجھ جبرئیل نے مقدم کیا پس میں نے اُنکو نماز پڑھائی پھر کچھ آسمان پر چڑھایا اسی میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام میں آخر حدیث تک بعض مومن سابق پھر شیخ نے امام ابن ابی حاتم کی اسناد سے انس بن مالکؓ سے روایت کی زمین ذکر براق کے بعد اس قدر زائد ہے کہ پھر جب بیت المقدس پر پہنچا تو اس دروازہ پر گیا جسکو باب محمد کہتے ہیں وہاں کے پھر میں جبرئیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دہا کر سورج کر دیا اور براق باندھا پھر جب صبح ہو پھر میں جبرئیل علیہ السلام

کہ آپ نے رب عزوجل سے چاہا تھا کہ جو راعین دیکھیں فرمایا کہ ان کہا کہ اس جماعت کی طرف چلیے انکو سلام کیا تو انھوں نے جواب دیا میں نے پوچھا کہ تم کون ہو بولیں کہ ہم ایسے برابر بیرون کی ازواج خیرات حسان ہیں جو پاک ہوئے انہیں میل نہیں رہا اور پھر سے کہ انکو کوچ نہیں ہے اور ہشکی پانی کہ انکو موت نہیں ہے پھر میں واپس ہوا تو تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بہت لوگ جمع ہو گئے اور نماز قائم ہوئی ہم سب صفا بستہ ہو کر امام کے منظر ہوئے کہ جبریل نے مجھے ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا میں نے نماز پڑھائی پھر سلام کے بعد جبریل نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ آپ نے جانا کہ آپ نے کن لوگوں کی امامت کی بتلایا کہ آپ کے پیچھے پہرنی نے جسکو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے نماز پڑھ لی ہے پھر مجھے آسمان کو عروج دیا۔ دیکھ آسمانوں میں انبیاء علیہم السلام کی ملاقات آخر تک مذکور ہے، پھر مجھے ساتویں آسمان کی پشت پر چڑھایا یہاں تک کہ ایک نہر تک پہنچے جسے موتی و یاقوت و زبرجد کے آبخورے ہیں اور اس پر سبز ہند نہایت خوبصورت ہیں میں نے جبریل سے کہا کہ یہ پرند خوش عیش ہیں کہا کہ انکا کھانا اس سے زیادہ لذیذ ہے پھر بتلایا کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے امین غرور سوئے چاندی کے تھے اور تختہ سے یاقوت و زمرہ پر روان اور اسکا پانی دودھ سے زیادہ سپید تھا میں نے ایک برتن سونے کا لیکر اس سے پانی پیا تو وہ شہد سے زیادہ شیرین اور شگ سے بہتر خوشبودار تھا۔ پھر مجھے لیکر روانہ ہوا یہاں تک کہ درخت تک پہنچے وہاں مجھے ایک ابن نے حمین ہر طرح کے رنگ تھے گھیر لیا اور جبریل مجھے چھوڑ کر الگ ہوئے پھر میں اپنے رب عزوجل کے واسطے سجدہ میں گر پڑا فرمایا کہ اے محمد میں نے جب آسمانوں و زمین کو پیدا کیا ہے تجھ پر اور تیری امت پر پچاس نمازیں فرض کر دی ہیں (پھر آخر تک ظاہری صورت میں تخفیف کا تذکرہ مثل سابق ہے) پھر جبریل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں جن آسمان والوں سے ملا انھوں نے سب نے مجھے مرجہا مبارکباد دی اور مجھ سے ہنس کر لے سوائے ایک شخص کے کہ میں نے سلام کیا اُسے جواب دیا اور مبارکباد دی مگر کچھ نہیں ہنسا جبریل نے کہا کہ یہ مالک قازن ہنم ہے جب سے پیدا ہوا کبھی نہیں ہنسا اور اگر کسی کی ملاقات سے ہنستا تو ضرور آپ ہی سے ہنستا پھر اتر کر واپس روانہ ہوئے سوار ہو کر پھر ہم راہ میں تھے کہ ہمارا گدڑ قریش کے ایک قافلہ پر ہوا جو اناج لادے لاتا تھا اٹھن سے ایک اونٹ پر دو گونین تھیں ایک سیاہ اور ایک سفید جب براق اس اونٹ کے برابر پہنچا تو وہ بدکا اور چکرایا اور مرگی کھا کر منہ کے بل گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور آپ چلے آئے پھر صبح کو آپ نے واقعہ معراج سے آگاہ کیا جب مشرکوں نے سنا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اسے بیان کیا کہ آپ کا صاحب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتا ہے کہ میں اس رات میں ایک مہینہ کی راہ گیا اور واپس آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو سچ فرمایا اور ہم تو اسکو سچ مانتے ہیں ایسی چیزیں جو اس سے بھی زیادہ دور ہیں ہم آسمانی خبریں اسکی تصدیق کرتے ہیں تب مشرکین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر کہا کہ اسکی نشانی کیا ہے جو تم کہتے ہو فرمایا کہ میں قریش کے ایک قافلہ پر گزرا اور وہ فلاں فلاں مقام پر تھے تو ہم سے ایک اونٹ بھڑکا اور چکرایا اُس پر دو گونین ایک سپید اور ایک سیاہ لڑی تھیں وہ مرگا کھا کر گرا اور گردن ٹوٹی۔ پھر جب قافلہ آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو انھوں نے ویسا ہی بیان کیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام صدیق ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جو انبیاء آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے بھلا انھیں موسیٰ و عیسیٰ بھی تھے۔ آپ نے کہا کہ ہاں تو بولے کہ ہم سے انکا علیہ بیان کیجیے آپ نے فرمایا کہ موسیٰ ایک مرد گندمگون ہے گویا سکندر و عثمان کے لوگوں میں سے خیال کرو اور عیسیٰ ایک مرد گندمگون سیدھے بالوں والا اُس پر سرخی چھائی ہوئی اُسکے بالوں سے گویا موتی ٹپکے پڑے ہیں۔ پھر شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام احمد رحمہ اللہ کی سند سے وہ حدیث ذکر کی جو صحیحین میں موجود ہے اور میں اسکو ترجمہ کرتا ہوں اسکے راوی نہایت درجہ کے بزرگ و ثقہ ہیں اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی نے دوسرے صحابی مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا حال بیان فرمایا کہ اس درمیان میں کہ میں جطیم میں تھا۔ فتادہ رحمہ راوی تابعی نے بھی کبھی کہا کہ حجر میں تھا کہ میرے پاس

کو پایا گریہ ٹھیک یا نہ رہا کہ اُنکے منازل کس طرح ذکر فرمائے البتہ آسمان اول میں تو آدم علیہ السلام کو ذکر کیا ہے پھر بعد ساتویں آسمان کے امام زہری تابعی روایت نے کہا کہ مجھے ابن خزم نے خبر دی کہ مجھ سے ابن عباس و اباجہ انصاری رضی اللہ عنہما روایت کرتے تھے کہ پھر مجھے عروج دیا گیا یہاں تک کہ میں ایسے مستوی پر پہنچا جہاں صریح اقلام سننا تھا پھر ابن خزم و انس رضی اللہ عنہما نے فرضیت نماز و مراجعہ موسیٰ علیہ السلام ذکر کیا۔ پھر کہا کہ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا اُس میں موتیوں کی چپا پٹھے اور دیکھا کہ اسکی خاک مشک ہے۔ قال الامام ابن کثیرؒ بخاری نے متعدد طرق سے حدیث معراج کو کتاب الصلوٰۃ و ذکرہ نو اسرائیل و حج اور احادیث الانبیاء علیہم السلام میں روایت کیا اور سلم نے اسکو کتاب الایمان میں بھی روایت کیا ہے اور امام احمد نے عبد اللہ بن شقیق کے ذریعہ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ پھر شیخ ابن کثیرؒ نے امام احمد و امام مسلم کی روایات دربارہ دیدار اسی عزوجل ذکر فرمائیں جن میں یہ ہے کہ رایت نور امین نے نور دیکھا مترجم کہتا ہے کہ آخرت میں دیدار ہونا قطعی ہے اور بالفعل اس مسئلہ میں سکوت بہتر ہے۔ پھر روایت عبد اللہ بن احمد کی اسناد سے ماخذ روایت امام احمد از انس بن مالک از حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نقل فرمائی پھر روایت حضرت بکر بن عبد اللہ بن حبیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو بروایت ہزار رح ذکر کیا جسکو ترمذی نے بھی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ واضح ہو کہ شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان معانی آیات غظمی کی طرف تھی اور اس طرف خیال نہ ہو گا کہ یہاں کے پتہ یاد کر لینا چاہیے۔ امام احمد نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب مجھے اسرار بیت المقدس کا تو قریش نے بھٹلایا اور آخر اسکے نشانات پوچھنا شروع کیے حالانکہ آپ نے خیال نہ کیا تھا جیسا کہ دوسری روایات میں ہے پس میں کعبہ کے مقام حجر میں کھڑا ہوا پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے کشف کر دیا پس میں نے انکو برابر خبر دینا شروع کی اور میں اسکو دکھاتا جاتا تھا۔ رواہ البخاری و مسلم بیہقی نے سعید بن اسید تابعی رحمہما اللہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار بیت المقدس ہوا تو وہ ان آپ ابو اہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام سے بھی ملے اور آپ کے پاس قدر شیر و قدر شراب لائے گئے پس آپ نے دیکھ کر قدر شیر لے لیا جبریل نے کہا کہ ٹھیک کیا آپ نے فطرت پائی اور اگر شراب لینے تو آپ کی اُمت بے عقل گمراہ ہو جاتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کو واپس آئے ورنہ یہاں خبر دی تو بہت ایسے لوگ فتنہ میں پڑ گئے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ امام زہریؒ تابعی نے بیان کیا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی کہتے تھے کہ قریش میں سے ایک گروہ نے سفر کا سامان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاوین چنانچہ جا کر اُنکے قافلہ سے رجو شام سے واپس آتا تھا، ملے اور کہا کہ آپ نے کچھ خبر سنی کہ محمد یوں کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں بیت المقدس گیا اور واپس بھی آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے بولے کہ ہاں ہاں تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تب میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسا کہا تو سچ کہا۔ کہنے لگے کہ کیا تم اس بات میں تصدیق کرتے ہو کہ ایک رات میں شام گئے اور صبح ہونے سے پہلے کہہ کو واپس آئے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ ہاں ہم تو اس سے بڑھ کر دوری میں انکی تصدیق کرتے ہیں ہم تو آسمانی خبر اُنکے پاس آنے میں اُنکی تصدیق کرتے ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق ہو گیا اور ابو سلمہ نے کہا کہ میں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب اسرار بیت المقدس کی خبر میں قریش نے میری تکذیب کی اور بیت المقدس کے حالات پوچھنے لگے تو میں حجر میں کھڑا ہوا پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے ظاہر کر دیا پس برابر میں اُسکے نشانات قریش کو بتلاتا جاتا تھا اور میں اسکو دکھاتا جاتا تھا۔ پھر شیخ ابن کثیرؒ نے روایت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی سند امام احمد سے نقل کی اور اس میں اسقدر فائدہ مزید مذکور ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہراق بیت المقدس کے دروازہ پر جبریل نے ہوا سے بانڈ باندھا تھا کہ بھاگ نہ جاوے اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ غیہ ہراق کو آپ کے واسطے مقرر کر دیا تھا۔

وقدر واه ابو داؤد الطیالسی والترندی والنسائی فی التفسیر اور واضح ہو کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں نہیں اُترے اور نہ نماز پڑھی اس دلیل سے کہ قرآن مجید کی آیات میں مذکور نہیں ہے لیکن شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ سرون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکو روایت کیا ہے تو وہ مقدم ہے۔ پھر شیخ نے روایت ابو سعید خدری سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے ذکر فرمائی یہی ہے اپنی اسناد کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کویلۃ الاسرار سے آگاہ فرمائیے۔ فرمایا کہ اس در بیان میں کہ میں عشاء کے بعد مسجد الحرام میں سوتا تھا کہ میرے پاس آنہوا آیا اُس نے مجھے جگایا میں نے کچھ دیکھا نہیں مگر ایک چیز نظر پڑی اُسکی طرف میں نے نظر ڈالی تجھے کچھ مسجد سے باہر آیا (شق الصدر وغیرہ نہیں ذکر فرمایا) پھر میں نے ایک چوپایہ دیکھا کہ تمھارے چوپایوں میں سے زیادہ مشابہت اُس سے ان خچروں کو ہے اسکو برق کہتے ہیں اور مجھ سے اگلے انبیا اسپر سوار ہوا کرتے تھے اُسکا قدم اسکے نظر کے نیچے پر پڑتا ہے میں اُسپر سوار ہوا اور چلا جاتا تھا اتنے میں میرے دائیں جانب سے ایک آواز دینے والے نے پکارا کہ اے محمد مجھے نگاہ کر دین تم سے سوال کرتا ہوں تین مرتبہ کہا۔ مگر میں نے جواب نہ دیا اور نہ ٹھہرا۔ پھر میں چلا جاتا تھا کہ میری بائیں جانب سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے محمد مجھے نگاہ کر دین تم سے سوال کرتا ہوں مگر میں نے جواب نہ دیا اور نہ ٹھہرا۔ پھر میں چلا جاتا تھا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس نے اپنے ہاتھ کھول دیے تھے اور ہر طرح کی زینت جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق فرمائی ہے اسپر بھی اُس نے کہا کہ اے محمد مجھے نگاہ کر دین تم سے سوال کرتی ہوں۔ مگر میں نے اسپر التفات نہ کیا اور نہ وہاں ٹھہرا بہا تک کہ بیت المقدس کو آیا اور اپنا جانور وہاں اس حلقہ سے باندھا جس سے انبیا ربانہا کرتے تھے پھر جبریل میرے پاس دو پیالہ ایک شراب کا اور ایک دودھ کا لائے میں نے دودھ پی لیا اور شراب سے انکار کیا جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت پائی پس میں نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر پس جبریل نے کہا کہ آپ نے اس سفر میں کیا دیکھا آپ نے دائیں پکارنیوالے کو بیان کیا تو کہا کہ یہ وہی یہود کا بلانے والا ہے (یعنی شیطان اس صفت سے جس طرح اُسے یہود کو گمراہ کیا) اور اگر آپ جواب دیتے یا وہاں ٹھہر جاتے تو آپ کی اُمت یہودی ہو جاتی۔ پھر بائیں پکارنے والے کو بیان کیا تو جبریل نے کہا کہ یہ وہی نصاریٰ کا پکارنے والا ہے اگر آپ ان جاتے تو آپ کی اُمت نصرانی ہو جاتی۔ پھر اس عورت کو بیان کیا جو بائیں کھولے ہر زینت سے آراستہ تھی تو جبریل نے کہا کہ یہ دنیا ہے اگر آپ جواب دیتے یا وہاں ٹھہرے تو آپ کی اُمت دنیا کو آخرت پر اختیار کر لیتی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اور جبریل بیت المقدس میں داخل ہوئے ہم دونوں نے دو کتہیں نماز پڑھیں پھر میرے پاس وہ معراج لائی گئی جس پر روح نبی آدم کو عروج ہوتا ہے خلافت نے اس سے زیادہ خوبصورت معراج نہیں دیکھی ہے تم نے یہ نہیں دیکھا کہ مردہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف پھاڑے ٹکٹکی لگاتا ہے اس معراج سے بھی عجب کرتا ہے پس میں اور جبریل چڑھ گئے وہاں مجھ سے ایک فرشتہ ملا اسکو اسمعیل کہتے ہیں اسکے سامنے ستر ہزار فرشتے ہیں ہر فرشتہ کے ساتھ ایک لاکھ فرشتے کا لشکر ہے اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہے لا یعلم جنود ربک الا ہو۔ پس جبریل نے دروازہ کھلوا یا پوچھا گیا کہ کون ہے کہا کہ جبریل پوچھا گیا کہ ساتھ کون ہے کہا کہ محمد پوچھا گیا کہ کیا انکے پاس بھیجا گیا تھا کہا کہ ہاں پھر ناگاہ میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کو اُسی ہیأت پر جس روز انکو اللہ تعالیٰ نے انکی صورت پر پیدا کیا انکے سامنے لہن کی اولاد کی روئین پیش ہوئیں اولاد میں سے کہا جاتا ہے کہ روح طیبہ و نفس طیبہ ہے اسکو علمیں میں رکھو اور ارواح فجار کو کہا جاتا ہے کہ روح جبیشہ و نفس جبیشہ اسکو جہنم میں رکھو پس میں کچھ دور چلا وہاں کچھ خوان ہیں جن پر گوشت ہے گرائے پاس کوئی نہیں ہے اور میں نے دیکھا کہ کچھ خوان اور ہیں انپر اور گوشت ہے جو سڑا ہوا ہے وہاں کچھ لوگ کھاتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہا کہ آپ کی اُمت سے یہ وہ لوگ ہیں کہ حرام لیتے ہیں اور حلال چھوڑتے ہیں پھر میں کچھ دور چلا تو میں نے کچھ قومیں دیکھیں جنکے مشا فرشل اونٹ کے ہیں اور اُنکے ساتھ کھولے جاتے ہیں

اور اس بدبودار گوشت سے اُنکے منہ میں ڈالا جاتا ہے اور اُنکے نیچے سے نکل جاتا ہے مین نے سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چنکر فریاد کرتے ہیں مین نے پوچھا کہ یہ کون ہیں بتلا با کہ آپ کی امت سے وہ لوگ ہیں جو تینوں کمال ظلم سے کھاتے ہیں یہ آگ کھاتے ہیں اور عنقریب دوزخ میں پہنچنے کے پھر مین نے پوچھا کہ مین نے عورتیں دیکھیں جو اپنی چھاتیوں سے لٹکتی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی تھیں پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا کہ آپ کی امت سے زنانہ نے دالبان ہیں پھر مین کچھ چلا تو اقوام دیکھی جنکے پیٹ مثل کوٹھڑیوں کے ہیں جب کوئی اٹھتا ہے منہ کے بل گر پڑتا ہے اور کہتا ہے اسی قیامت قائم کیجیو اور وہ سالک آل فرعون پر ہیں اور سالک آگور وند جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں مین نے پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا کہ یہ آپ کی امت سے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے پھر مین کچھ دور چلا تو اقوام لہین جنکے پہلو سے گوشت کا ٹکڑا اُنکے منہ میں دیا جاتا ہے کہ کھاؤ جیسے اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا کہ یہ ہمارے تباہی میں یعنی غنیمت و عیب جوئی کر نوا لے ہیں۔ پھر مجھے آسمان دوم پر صعود کیا گیا راکے انبیاء کا تذکرہ ہے ہر ایک مع چند نفر اپنی قوم کے لیکن دوم میں یوسف و سوم میں یحییٰ و چہارم میں ادریس و پنجم میں ہارون مع چند نفر اور انکی ڈاڑھی گویا ناف تک بسبب طول کے اور جبریل نے کہا کہ یہ اپنی قوم کا محبوب ہارون ہے و ششم میں موسیٰ موسیٰ بن عمران گندم گون بہت بال والے اگر انہر دو تیس ہوتیں تو بال اُنکے اُنکو توڑ جانے وہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بزرگ نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مجھ سے زیادہ بزرگ ہے۔ مین نے کہا کہ یہ کون ہے جبریل نے کہا کہ یہ موسیٰ بن عمران تیرا بھائی ہے ان کے ساتھ بھی چند نفر انکی قوم کے تھے مین نے اُنکو سلام کیا مجھے جواب سلام دیا پھر مجھے ساتویں آسمان کو صعود دیا گیا نو مین نے وہاں ابراہیم خلیل علیہ السلام دیکھا کہ بیت المعمور سے تکیہ دیے ہوئے ہیں اچھے خوبصورت ہیں مین نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا کہ آپ کے باپ ابراہیم خلیل اللہ مین انکے ساتھ بھی انکی قوم سے چند لوگ تھے مین نے سلام کیا انھوں نے جواب دیا پھر مین نے اپنی امت کے دو شرط دیکھے ایک شطردالون پسید لباس مثل کاغذ کے اور دوسروں پر سیاہی اہل ہے پھر مین بیت المعمور میں داخل ہوا اور میرے ساتھ وہ گروہ گیا جنہر پسید لباس تھے اور دوسرا گروہ جنہر لباس تھا روکے گئے حالانکہ وہ بھی بہتری پر ہیں پھر مین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت المعمور میں نماز پڑھی پھر نکلے اور بیت المعمور میں ہر روز شہر از فرشتے نماز پڑھتے ہیں کہ پھر قیامت تک دوبارہ نہیں آتے مین پھر مین سدرۃ المنتہی کو بلند کیا گیا اسکی پتیاں گویا ایک امت کو ڈھانپ لیں اور مین سے ایک نہر جاری تھی جسکو سلسبیل کہتے ہیں اور اس سے دوسرے پھوٹی تھیں ایک کوثر اور دوسری رحمت ہے اُس مین میں تھا یا پس اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے پھر مین جنت کو بلند کیا گیا پس ایک جاری میرے سامنے آئی مین نے پوچھا کہ تو کسی ہے یوں کہ زید بن حارثہ کی اور وہاں انہار آب تازہ خوشگوار کی اور انہار شیر و انہار خمر لذیذ و انہار غسل مصفیٰ مین اور انہار اسکے گویا ڈول جس میں اور وہاں پرند جیسے تھارے شتر بجی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے واسطے وہ کچھ مہیا فرمایا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر اسکا تصور آیا ہو۔ پھر فرمایا کہ میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی مین نے دیکھا کہ اسمین اللہ تعالیٰ کا غضب و زہر و عذاب ہے اگر اسمین تھرو دلو اڈالا جاوے تو وہ کھا جاوے پھر وہ بند کر دی گئی پھر مجھے سدرۃ المنتہی کو بلند کیا گیا جسے ڈھانپ لیا اور اسکے ہر پتے پر فرشتہ اُتر فرشتوں میں سے۔ اور مجھے پچاس نمازین فرض ہوئیں دیکھو آگے ہر اجوت موسیٰ علیہ السلام و خفیف علی کا ذکر مثل سابق ہی پھر صبح کو مکہ والوں کو معراج واسکے عجائب ہو آگاہ کیا تو ابو جہل بن ہشام نے کہا کہ تم لوگ تعجب نہیں کرنے جو محمد گمان کرتا ہو کہ رات میں بیت المقدس گیا اور واپس آیا اور مین کا آدمی مہینا بھر سواری ہا نکلتا ہے اور مہینا بھر لوٹتا ہے یہ دو مہینہ کی راہ ہے کہ رات بھر مین طے کر لی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکو قریش کے ایک قافلے سے آگاہ کیا جو جاتے وقت غلان غلان مقام پر تھا اور وہ بدگیا تھا اور لوٹتے وقت وہ عقبہ کے نزدیک تھا اور قریش کو

اس قافلہ کے ہر آدمی سے واسکے اونٹ سے اور ہر ایک کے متاع سے آگاہ کیا پس ابو جہل بولا کہ یہ تو ہم کو بہت سی نشانیاں بتلاتا ہے اتنے میں انہیں سے ایک آدمی بولا کہ ٹھہرو میں بیت المقدس کو خوب جانتا ہوں اسکی عمارت و ہیأت سے اور اسکی نزدیکی پہاڑ سے خوب واقف ہوں۔ پس اس کے نشانیاں پوچھنا شروع کیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے بیت المقدس منکشف کرو یا گیا کہ میں اسکو ایسے دیکھنے لگا جیسے تم میں سے کوئی اپنی کوٹھری دیکھتا ہے تو بتلا تا شروع کیا کہ اسکی عمارت ایسی ایسی ہے اور ہیأت ایسی ایسی ہے اور پہاڑ سے اسکا قرب اسقدر ہے وہ بولا کہ یہ تو تم نے سچ کہا پس اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس بات میں تو مجھ نے بالکل سچ کہا یا کوئی اسی کے مانند جملہ بیان کیا۔ رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم و البیہقی اور شیخ نے کہا کہ اس میں ایک راوی ابو ہارون العبدی جب کا نام عمارہ بن جویں ہے ائمہ حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں لیکن میں اسکی حدیث یہاں اس واسطے لایا ہوں کہ دوسری احادیث کے ساتھ متواتر ہیں اور فیتر شیخ ابو الازہر کی کرامت کے واسطے جس سے راوی موصوف کی اس حدیث میں البتہ سالم ہونا بیکلفنا ہے جسکو امام بیہقی نے روایت کیا حدیث قال اخبرنا الامام ابو عثمان اسمعيل بن عبد الرحمن ابنا ابو نعیم احمد بن محمد بن ابراہیم البرزہ عن ابو حادین بلال حدثنا ابو الازہر یزید بن ابی یحیٰم قال رايت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله جل من امثك يقال له سفيان الثوري لا باس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باس به حدثنا عن ابی ہارون العبدی عن ابی سعید الخدری عنک ليلة اسرى بك قلت رايت في السمار فخرته باحدیث فقال لی نعم فقلت له يا رسول الله اننا من امثك بعد ثون عنک فی السری بجائب فقال لی ذاك حدیث القصاص یعنی امام بیہقی نے کہا کہ ہم کو خبر دی امام ابو عثمان اسمعيل بن عبد الرحمن نے کہا ہاں آگاہ کیا ابو نعیم احمد بن محمد بن ابراہیم البرزہ نے کہا ائمہ سے حدیث بیان کی شیخ ابو حادین بلال نے کہا کہ ہم سے حدیث فرمائی شیخ ابو الازہر یزید بن ابی یحیٰم نے کہا کہ میں نے خواب میں سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت سے آپ شخص جسکو سفيان الثوري کہتے ہیں اس میں کچھ مضائقہ نہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مضائقہ نہیں یعنی صلہ ثقہ ہے تو میں نے کہا کہ سفيان الثوري نے ہم سے حدیث نقل کی بواسطہ ابو ہارون العبدی کے آپ کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے انھوں نے آپ سے اس رات کا حال کہ میں آپ کو معراج ہوئی یوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آسمان میں پس پوری حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ آپ کی امت کے آپ سے معراج میں عجائب نقل کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ قصہ کہنے والوں کی باتیں ہیں مترجم کتاب کہ خواب اگرچہ سریع میں حجت نہیں رکھا گیا ہے مگر اس میں کرامت عظیم شیخ ابو الازہر کی اور فائدہ عجیبہ بابت حدیث شیخ ابو ہارون کے ہے۔ قافم۔ پھر شیخ ابن کثیر نے حدیث شراذین اس رضی اللہ عنہ کی نقل کی بروایت امام ابو اسمعيل محمد بن اسمعيل الترمذی اور کہا کہ اسکو امام بیہقی نے بھی بروایت امام موصوف و طریق سے روایت کیا پھر کہا کہ یہ اسناد صحیح ہو پھر بہت سی احادیث امام بیہقی نے متفرق طور پر روایت کیں اور کہا کہ اسکو ابن ابی حاتم نے بھی اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ روايت ابن عباس رضی اللہ عنہ اسکو امام احمد نے روایت کیا اور چند روز زاد میں ایک یہ کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں بلال کے پیروں کی آواز سنی جب تیل سے پوچھا تو کہا کہ یہ آپ کا موزن بلال رضی اللہ عنہ ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو فرمایا کہ فلاج پائی بلال رضی اللہ عنہ نے میں نے اس کے واسطے ایسا ایسا دیکھا ہے۔ مترجم کتاب کہ یہ صحیحین میں موجود ہے کہ میں نے آواز نہال بلال رضی اللہ عنہ سنی اور یہاں اگر بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کس عمل سے تو نے یہ درجہ پایا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ان باپ آپ پر قربان مجھے تو کوئی بات نہیں معلوم سوائے اسکے کہ جب میں نے وضو کرکھا تو دو رکعت تہنہ وضو پڑھی۔ اور دیکھو کہ اسکے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو بلال رضی اللہ عنہ کو مشرکوں نے گرفتار کرکے عیسیٰ و مہوپ میں لٹایا اور لوہے کی زرہ چلتی ہوئی پہنائی اور گرم تیل چھڑکا اور ایسے سخت عذاب کیے کہ اس وقت میں زمین کھڑے ہونے میں مگر کمال ایمان و نور لقین

ومعرفت اللہ تعالیٰ نے اصحاب میں اس قدر بھردیا تھا کہ بلال باوجود نانہ وزاری کے یہی کہتے جاتے تھے کہ والدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کفر نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ وحده لا شریک ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس میں ایک قوم مردار کھاتی ہے پوچھا تو جبریل نے بیان کیا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں اور وہ ان ایک مرد کو سرخ رنگ کرنا دیکھا۔ پوچھا تو جبریل نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے نانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ میں نے عربوں کی کو دیکھا کہ دوزخ میں اپنی آئینیں کھینچتا پھرتا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو پہلے پہل ملک حجاز میں بت لایا یعنی بت پرستی پھیلانی ہے۔ امر سوم پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آئے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے دیکھا تو نسب انبیاء ہندار سے انہما تک آپ کے پیچھے نماز میں ہیں جب سلام پھیرا تو آپ کے پاس دو پہلے لائے گئے ایک دامن سے حسین دودھ پتا اور ایک دامن سے حسین غسل تھا پس دودھ لیکر پیا تو جبکہ ہاتھ میں تھا اس نے کہا کہ آپ نے فطرت پائی۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکی اسناد صحیح ہے پھر امام احمد کی اسناد ابن عباس سے روایت فرمائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار بیت المقدس ہوا اور اسی رات وہیں آئے اور لوگوں سے اپنی سیر و نشانات بیت المقدس اور قریش کے قافلہ والوں کا حال بیان کیا پس بہت لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے کہنے لگے کہ ہم محمد کی تصدیق نہیں کر سکتے اس قول میں پس مرتد ہو کر کافر ہو گئے پھر بدر کے روز اللہ تعالیٰ نے ابوہل کے ساتھ انکی گردن میں ارین اور ابوہل نے کہا کہ محمد بنو شجرۃ الزقوم سے ڈرتا ہے لاؤ چھو ہارے و سکھ باہم زخم کرو اور کھاؤ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دجال کو اُسکی صورت اصلی پر لکھ سے دیکھا کچھ خواب کا دیکھنا یہ نہیں ہے۔ ورواہ النسائی قال اسحاق اسنادہ صحیح اور بعضی نے بطریق حاکم رحمہ اللہ کے تمام اسناد سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج دی گئی میں نے موسیٰ بن عمران کو دیکھا مرد دراز قد گھونگر والا گویا قبیلہ شمرہ میں سے ہے اور عیسیٰ بن مریم کو دیکھا مرد گدازدین سپید راسل بصر خنی سیدے بالوں والا اور دیکھا مالک خازن جہنم کو اور دجال کو بخلہ ان آیات کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھلائے ہیں فلا تنس فی مرتہ من لقاء۔ اس حدیث کو سلم نے صحیح میں ایک طریق سے اور صحیحین میں بخاری و مسلم نے مختصر روایت کیا ہے۔ دوسرے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے اسرار ہوا تو میری طرف ایک خوشبو پاکیزہ گذری میں نے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے کہا کہ ماشطہ بنت فرعون ہے اور اُسکی اولاد ہے یعنی فرعون کی دختر کو سنوارنیوالی جو عورت تھی یہ اُسکی واسکے اولاد کی خوشبو ہے پھر اسکا یہ حال بیان کیا کہ اُسکے ہاتھ سے ایک مرتبہ انگلی گز گئی تو اُس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیکر اٹھا یا پس دختر فرعون نے کہا کہ میرے باپ کا نام۔ اس نے کہا کہ یہ میرا رب و تیرا رب و تیرے باپ کا رب یہ وہ بولی کہ کیا میرے باپ کے سوا تیرا کوئی اور رب ہے اُس نے کہا کہ میرا تیرا تیرے باپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے فرعون نے اُسکو بلا کر پوچھا اُس نے کہا کہ ہاں میرا تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے پس اُس نے حکم دیا کہ کڑھائی تانبے کی گرم کی گئی اور حکم دیا کہ اس میں ڈالی جاوے وہ بولی کہ مجھے تجھ سے ایک حاجت ہے بولا کہ وہ کیا ہے کہا کہ میری بٹیاں اور میری اولاد کی بٹیاں ابکسی جگہ جمع کر دیجو بولا کہ اچھا اس قدر تیرے حق کی رعایت منظور ہے پس اُسکے ڈالنے کے بعد حکم دیا کہ تمام اسکی اولاد ایک ایک کر کے اسکے ساتھ ڈال دی جاوے یہاں تک کہ آخر میں انہیں ایک دودھ پیتا بچہ راوہ بول اٹھا کہ اے ان مضبوط رہ اور کچھ غمناک مت ہو کہ تو حق پر ہے۔ کہا کہ بچہ بن میں چار بولے میں ایک ہی اور دوسرا گواہ یوسف اور تیسرا جبریل راہب کا گواہ اور چوتھا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکی اسناد اچھی ہے کچھ مضائقہ نہیں ہے پھر سند امام احمد سے روایت ابن عباس ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے اسرار ہوا اور صبح کو میں کہ میں آیا تو مجھے ایک گھبراہٹ اسوجہ سے ہوئی کہ لوگ میری تکذیب کریں گے یعنی حکم قادر قاہر عروج و جل یہ تھا کہ اسکو صاف بیان کر دے اور وہی جانتا ہے کہ کن کو ہدایت پر رکھیں گے اور کن کو مردود فرما دیں گے پس میں غموم ہو کر ایک طرف ہو گیا اتنے میں بد بخت ابوہل اس طرف سے گذرا اور میرے پاس آکر ٹھٹھول سے پوچھنے لگا کہ کہو کوئی بات ہے میں نے کہا کہ ہاں بولا کیا ہے میں نے کہا کہ رات مجھے اسرار دیا گیا بولا کہ کان کو میں نے کہا کہ بیت المقدس تک

بولا کہ پھر صبح کو تم ہم میں موجود ہو فرمایا کہ ان پس اُسے دیکھا کہ ابھی تک زیب نہ کر دین قوم کو بلاؤں ایسا نہ ہو کہ یہ انکار کر عادیں تو اُسے قوم کو کعب بن لوی کو
 آواز دی اور کہا کہ اگر قوم کو بلاؤں تو تم بیان کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پس سب گروہ جمع ہوئے ہاتھ تک کے جلس بھر گئی بولا کہ قوم سے بیان
 کر دے آپ نے فرمایا کہ رات مجھے اسرار دیا گیا بولے کہ کمان کو فرمایا کہ بیت المقدس تک تو کہنے لگے کہ پھر تم صبح کو ہمارے سامنے موجود ہو فرمایا کہ ان قوم میں
 یا تو تابان پیٹنے والے تھے یا اپنا ہاتھ سرور رکھے ہوئے تعجب سے جھلانے تھے پھر بولے کہ تم ہم سے مسجد بیت المقدس کی نشانیاں دیکھ کر بیان کر سکتے ہو
 اور انہیں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے اسکو خوب دیکھا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں برابر انکو علیہ تبارا جانا تھا ہاتھ تک کے بعض باتیں
 بوجہ اسکے کہ میں نے اسطرف نظر نہیں کی تھی متبس ہو میں تو اللہ تعالیٰ نے مسجد کو میرے سامنے اٹھا دیا میں اسکو دیکھتا جاتا اور جو مجھے یاد بھی نہیں تھا وہ بھی
 بیان کرتا جاتا تھا پس قوم میں سے جاننے والے کہنے لگے کہ یہ نشانیاں تو قسم اللہ تعالیٰ کی اسنے صحیح صحیح بیان کی ہیں۔ و قد رواہ النسائی و ابی یوسف و ترمذی و ابن ماجہ و
 ابن مسعود و فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار ہوا پس آپ سدرۃ المنتہی تک پہنچے اور وہ چھٹے آسمان میں ہوا زمین تک نہتی ہوا چڑھایا جاوے
 حتیٰ کہ اس سے قبض کیا جاوے اور اسی پر نہتی ہوتا ہے جھکا ہوا اسکے اوپر سے جوحی کہ قبض کیا جاوے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ غنی السدرۃ النبیؐ کہا کہ سونے
 کے فرش نے ڈھانپنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں پانچون تمازین و آیات خانہ سورۃ البقرۃ اور مغفرت کے گئے مٹھات یعنی کہ یہ گناہ اُس اُنہی کے
 لیے جو تشریک نہ کرے۔ رواہ الہیثمی و قد رواہ طبرانی و بیہقی نے کہا کہ یہ جو حضرت ابن مسعود نے بیان فرمایا حدیث معراج کا ایک ٹکڑا ہے اور بیہقی نے ایک حضرت
 انس رضی کی روایت مالک بن صعصعہ رضی اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی ذکر کیا۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ابن مسعود رضی سے معراج کی روایت اس سے زیادہ میل سے
 بھی مروی ہے پھر شیخ نے حسن بن عرفہ کے شہور رسالہ سے اسکو نقل کیا اگر امین کوئی فائدہ زائد نہیں ہے سوائے اسکے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بعد مبارکباد
 دینے کے یہ وصیت کی کہ آج کی رات تو اپنے رب سے ملنے والا ہے اور تیری امت سب سے کھلی امتوں میں سے نہایت کمزور اگر تجھ سے ہو سکے تو تیری سب
 مراد اپنی امت ہی کے واسطے ہو اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک درخت کے نیچے مع خیال اولاد دیکھے کہ جس درخت کے
 پھل گویا چراغ تھے شیخ نے اسکے بعد لکھا کہ اس روایت میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ روای اسکے بیان میں منفرد ہے اور یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ آسمانوں میں ملاقات کی پھر دوبارہ بیت المقدس کو اترے تو انبیاء علیہم السلام آپ کے ساتھ تھے پھر انبیاء کے ساتھ نماز پڑھی
 پھر براق پر سوار ہو کر کہہ کر رجوع فرمایا جو منہ منہ کہتا ہے کہ ظاہر حدیث یہ ہے کہ اول میں بعض انبیاء علیہم السلام نے آپ کو سلام و مبارکباد دی پھر بیت المقدس
 میں بدون تعارف کے آپ نے امت کی پھر آسمانوں میں جبریل علیہ السلام کے بتلانے سے سچا کر سلام ہوا پھر دوبارہ آپ کے ساتھ نزول ہوا۔ واللہ تعالیٰ
 اعلم۔ اور واضح ہو کہ امر آخرت ایسے طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب حکمت کاملہ کے ساتھ واقع ہے کہ دنیاوی زندگی کی حالت میں روح کو بدن میں اسکی کیفیت سے
 سوائے عقلی جزم کرنے کے جو اس سے بہرہ کم ہوتا ہے پس عاقل سلیم القلب کو استقامت شرط ہے تاکہ دسواں شیطانی سے نفرت واقع نہ ہو۔ واللہ تعالیٰ
 عزوجل کی قدرت محیط ہے۔ اور اسکے عجائب بے انتہا ہیں واللہ سبحانہ اعلم۔ پھر شیخ نے حضرت ابن مسعود رضی کی روایت سننا امام احمد رحمہ سے نقل فرمائی کہ اسرار
 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات فرمائی انہوں نے آپس میں امر قیامت کا تذکرہ فرمایا پس انہوں نے ابراہیم علیہ السلام
 کی طرف مرجع رکھا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اسکا علم نہیں ہے پھر موسیٰ کی طرف اور انہوں نے بھی لایا علی فرمائی پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے
 فرمایا کہ مجھے بھی کچھ علم نہیں سوائے اسکے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عہد کیا کہ دجال نکالا جائیو لا ہے اور کہا کہ میرے ساتھ دو آئہ ہونگے جب دجال مجھے دیکھے گا
 تو پھلنے لگیگا جیسے رائیگاں گیتا ہے پس جب مجھے دیکھا تو اللہ تعالیٰ اسکو ہلاک کرے گا حتیٰ کہ درخت و پھر کھینکے کہ اسے مسلم میرے نیچے ایک کافر ہو اسکو آفریقہ کر دے
 پس اللہ تعالیٰ سب دجال والوں کو ہلاک کرے گا پس لوگ اپنے ملکوں و شہروں کو واپس جا دیں گے۔ کہا کہ پھر اسوقت یا چون و اوجون کھینکے بہرہ رب سے

پھاندتے جا دینگے پس لوگوں کے ملک رو دند الینگو جان آوینگے اس چیز کو ہلاک کر دینگے اور جس پانی پر گزریں گے اسکو پی جاوینگے پھر لوگ میرے پاس انکی شکایت کرنے ہوئے آوینگے پس میں اللہ تعالیٰ سے انکے حق میں بددعا کرونگا اللہ تعالیٰ انکو ہلاک کر دے گا حتیٰ کہ زمین انکی بدبو سے گندہ ہو جائیگی اللہ تعالیٰ آسمان سے میخ نازل فرما دے گا وہ انکے بوسیدہ جموں کو بہا کر سمندر میں بیٹھکا پس جو عبد اللہ تعالیٰ نے مجھکو فرمایا ہوا میں ہے کہ یہ واقعہ جو وقت اس طرح واقع ہوگا تو اسوقت قیامت کی مثال ایسی ہوگی جیسے پورے دنوں کے پیٹ کی عورت کو اسکے گھروائے نہیں جانتے کہ کسوقت ناگہان دن میں یا رات میں اسکے لڑکا ہوگا۔ ورواہ ابن ماجہ۔ حدیث معراج بروایت عبد الرحمن بن قزط۔ اصل روایت قولہ تعالیٰ سبح لا السموات سبح الآبہ کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن رحمہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں مسجد احرام سے درمیان زمزم و مقام ابراہیم سے مسجد تھیں تاکہ اسرار ہوا اس طرح کہ جبریل دایمن طرف اور میکائیل بائیں جانب تھے اور عروج ہوا یہاں تک کہ سموات اعلیٰ کو پہنچے پھر جب آپ نے رجوع فرمایا تو بیان فرمایا کہ میں نے آسمانوں کی تسبیح مع بہت سی تسبیحات کے سنی آسمان تسبیح کرتے ذوالہما سے ڈرتے ہوئے صاحب عظمت سے سبحان اعلیٰ سبحانہ و تعالیٰ یہ روایت سعید بن منصور نے سنن میں روایت کی ہے۔ حدیث متعلق معراج بروایت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو عبید بن آدم تابعی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ نے کعب احبار سے فرمایا کہ تیری رائے میں کس جگہ میں نماز پڑھوں تو کعب نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھ سے شہرہ لیون تو صرف کچھ پیچھے پڑھیں تو تمام قدس آپ کے روبرو ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے یہودیت کی مشابہت پیدا کی لیکن وہاں پڑھونگا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی پس بڑھکے بجانب قبلہ نماز پڑھی پھر واپس ہو کر اپنی چادر بچھائی اور وہاں کا جھاڑا ہوا کوڑا اپنی چادر میں لیا اور لوگوں نے جھاڑا شیخ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحرہ کی نہ وہ ظہیم کی کہ اسکے روبرو نماز پڑھتے جیسا کعب رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا تھا اور کعب احبار ایسی قوم میں سے تھے جو صحرہ کے یہاں تک تعظیم کرتے کہ اسکو اپنا قبلہ بنا لیا تھا لیکر کعب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے اسلام کی ہدایت دیدی تھی لیکن انکے اس اشارہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے انکو کہا کہ تو نے یہودیت کی مشابہت کر لی یعنی انکی موافقت میں ایسا خیال کیا۔ اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے صحرہ کی وہ اہانت نہ کی جو نصرانی کرتے تھے یہاں تک کہ یہودیوں کا قبلہ ہونکی وجہ سے نصرانیوں نے اسکو گھوڑا بنا ڈالا تھا اور اسپر کوڑا ڈالتے تھے بلکہ قبلہ کی طرف نماز پڑھی اور صحرہ کا تمام کوڑا صاف کر دیا اور اسکو اپنی چادر میں اٹھا یا شیخ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شبیہ اسکی وہ ہے جو صحیح مسلم میں مرفوع مروی ہے کہ تم لوگ قبروں پر مت بیٹھو اور انکی طرف کو نماز بھی مت پڑھو۔ مستخرج مکتا ہے یعنی قبروں کی نہ اہانت کرو اور نہ بجا طور پر تعظیم کرو۔ حدیث معراج بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ طویل روایت ہے اور اس میں غزیت ہذا قال الامام ابو جعفر بن جریر حدیثنا علی بن سہل حدیثنا حجاج حدیثنا ابو جعفر الرازی عن الربیع بن انس عن ابی العالیۃ الریاحی عن ابی ہریرۃ او غیرہ شک ابو جعفر فی قول اللہ تعالیٰ عز وجل سبحان الذی اسری بعبدہ الآیہ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور انکے ساتھ میکائیل تھے پس جبریل نے میکائیل سے کہا کہ آپ زمزم کا طشت لائیے کہ میں اسکا قلب دھو دوں اور صدر کو شرح کر دوں پس آپ کا سینہ چاک کر کے اسکو تین مرتبہ دھویا اور میکائیل پے درپے تین طشت لائے پھر شرح صدر کیا پس جو کچھ ہمیں نکل تھا نکال ڈالا اور اسکو ظلم و ظلم بیان نصیر اسلام کو بھردیا اور دونوں ہونڈھوں کے درمیان ختم نبوت کی ہر کی پھر ایک بکھوڑا لایا اسپر سوار کیا جکا ہر قدم اسکے منہ سے نظر پڑتا تھا پس آپ روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ جبریل و میکائیل علیہما السلام روانہ ہوئے پس آپ ایک قوم پر ہو کر گزرے جو ایک روز زراعت کرتے اور دوسرے روز کاٹتے تھے ہر بار جب کاٹتے تو دوسرے ہی عود کرتی تھیں آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں انکی نیکیاں سات سو گونہ کی گئی ہیں جو بیخ کیا اسکے لیے خلف ہے اور اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے پھر ایک قوم پر گزرے جنکے سر ایک پتھر سے مار کر کو فتنہ کیے جاتے ہر بار کہ کو فتنہ کیے جاتے ویسے عود کرتے جیسے

اور در بیان میں کہ دیر تاخیر نہیں کی جاتی تھی آپ نے جس نبیل علیہ السلام سے پوچھا تو بیان کیا کہ یہ قوم ہے کہ جبکہ سرخا زفریضہ ادا کرنے سے بوجھل ہو گئے تھے پھر ایک قوم پر گزرتے تھے ان کے سرگاہ پر ایک چھتر تھا اور ان کے پیچھے سرگاہ پر ایک چھتر تھا اونٹ و جانوروں کی طرح چلتے اور ضریح و زقوم اور ضفت جہنم واسکے تھو کھاتے تھے آپ نے پوچھا تو بیان کیا کہ یہ لوگ اپنے اموال کے صدقات نہیں ادا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلم کھین کیا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا ہے۔ پھر ایک قوم پر گزریا جو ان کے سامنے ایک ایک مین پاکیزہ پختہ گوشت تھا اور دوسری دیاب مین ناپاک کچا تھا وہ لوگ گوشت خبیث کھانے لگے اور پختہ پاکیزہ چھوڑ دیا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جس نبیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت سے وہ مرد ہے کہ اسکے پاس حلال پاکیزہ عورت ہوتی ہے اسکو چھوڑ کر خبیثہ حرام عورت کے پاس جا کر رات بھر بسر کر کے صبح کو دیتا ہے اور وہ عورت ہے کہ اسکا حلال شوہر موجود ہے اسکے پاس سے اٹھ کر مرد حرام ناپاک کے پاس جا کر رات اسکے ساتھ صبح کو دیتی ہے پھر آپ گزرتے ایک لکڑی پر راسنہ مین پڑی ہوئی دیکھا کہ جو چیز باجو کھڑا اس راہ سے گزرتا ہے اسکو بچاڑ دیتی ہے پوچھا تو بتلایا کہ آپ کے امت سے یہ قومن مین کہ راہوں پر بیٹھ کر راہ ماری مین اور پڑھی آیت ولا تقربوا کل صراط تو عدون و تصدرون الا یہ۔ پھر آپ گزرتے ایک شخص پر کہ اسنے بہت بڑا گٹھا جمع کیا تھا اسکو اٹھا نہیں سکتا تھا اور وہ اسپر اور زیادہ لا دے جاتا تھا۔ پوچھا اسے جس نبیل یہ کیا ہے بتلایا کہ آپ کی امت سے یہ وہ شخص ہے کہ اسکے پاس لوگوں کی امانات مین جھگڑا نہیں کر سکتا باوجود اس کے چاہتا ہے کہ اور لا دے جاوے۔ پھر ایک قوم پر گزرتے جتنی زبا مین اور ہونٹھ لوہے کے تنچوں سے کاٹے جاتے مین ہر بار جب کاٹے جاتے مین پھر ویسے ہی عود کرتے مین برابر ہی جاری ہے ایک دم کافور نہیں ہوتا ہے پوچھا کہ جس نبیل یہ کیا ہے بتلایا کہ یہ وہ لوگ مین جو فتنہ مین و عطا کرتے مین۔ پھر ایک پھر کی طرف گزرتے وہ چھوٹا سا تھا ان مین سے ایک بڑا میل نکلتا تھا وہ میل چاہتا تھا کہ پھر جان سے نکلا ہے ان مین چلا جاوے کہ قافو مین پاتا تھا پوچھا یہ کیا ہے بتلایا کہ شخص ہے کہ بڑا کلمہ بول گیا پھر نام ہوا اگر واپس نہیں کر سکتا ہے۔ پھر ایک دادی سے گزرتے وہاں ہولے پاکیزہ خوشگوار و خوشبو سے مشک و آواز مین پوچھا کہ اسے جس نبیل یہ کیا ہے بتلایا کہ یہ آواز جنت ہے کہ لے رہے مجھے وہ عطا کر دے جو تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے غنہ و استبرق و حریر و سنبل و عبقری و موتی و مرجان و چاندی و سونا و اکواب و صحاف و اباریق و کاس و شہ و پانی و دودھ و شراب مین بہت کثرت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے واسطے ہر مرد و سلمان و عورت مسلمہ اور ہر مرد و عورت مومنہ ہے اور جو چھپر و میرے رسولوں پر ایمان لایا اور نیک کام کیا اور میرے ساتھ کسی چیز سے شرک نہ کیا اور میرے سوائے کوئی مانند نہیں بنا یا وہ تیرا اور جو مجھ سے ڈرا وہ بخوف ہے اور جس نے مجھ سے مانگا مین اسکو دیتا ہوں اور جس نے میرے پاس قرض رکھا مین اسکو عوض دیتا ہوں اور جس نے مجھ کو کل کیا مین اسکے کام کی کفایت کرتا ہوں مین اللہ مین میرے سوائے کوئی اللہ نہیں ہے مین وعدہ مین خلاف نہیں کرتا ہوں اور مومنوں نے فلاح پائی و تبارک اللہ احسن الخالقین جنت نے عرض کیا کہ اسے رب مین راضی ہوئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ایک دادی پر پہنچے وہاں آواز مین بنا کہ ناگوار اور بدبو ناپاک پائی پوچھا کہ اسے جس نبیل یہ کیا ہے بتلایا کہ یہ آواز جہنم ہے کہتی ہے کہ مجھے عطا کر دے جو تو نے وعدہ کیا ہے کہ بہت ہو گئے میرے سوا سلاسل و اغلال و سعیر و جم و ضریح و عناق و عذاب اور میرا گمراہ مین ہوا اور حرارت سخت ہو گئی پس جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے مجھے عطا کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے واسطے ہر شرک۔ مرد اور ہر شرک عورت ہے اور ہر کافر مرد اور ہر کافر عورت اور ہر خبیثہ مرد اور ہر خبیثہ عورت اور ہر وہ شخص سرکش ہے جو روز قیامت پر ایمان نہیں لانا ہے جہنم نے عرض کیا کہ مین راضی ہوئی۔ کہا کہ پھر روانہ ہو کر بیت المقدس پر پہنچے اور اتر کر صحرہ سے اپنا گھوڑا باندھا اور داخل ہو کر لا لاکہ کے ساتھ نماز پڑھی جب نماز پوری ہوئی تو انھوں نے جس نبیل سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون مین کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مین بولے کہ انکے پاس تم بھیجے گئے تھے کہا کہ ان بولے کہ حیا اللہ بہت اچھا بھائی اور نہایت خوب خلیفہ اور بہت اچھی آمد سے شریف لایا ہے پھر آپ نے اروح انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی انھوں نے اپنے

رب عزوجل کی تعریف شروع کی ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمد للذی اتخذ فی غلیلا و اعطانی ملکا عظیما و جعلنی امۃ قانتا یومکم و انقذنی من النار و جعلہا علی بر و اوسلا یعنی تعریف سب اسی اللہ تعالیٰ کو ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم دیا اور مجھے امت قانت کیا کہ میری اقتدار کی جاتی اور مجھے آگ سے چھڑایا اور اسکو مجھ پر نیک و سلامتی کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب عزوجل کا شکر ادا کیا کہ محمد رب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جس نے مجھ سے کلام فرمایا اور ہر ایک آل فرعون و نجات نبی اسرائیل میرے ہاتھوں کر دی اور میری امت میں سے ایک قوم ایسی بنائی جو ہدایت سبقتی اور اسی پر عدل کرتی تھی۔ پھر داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تعریف اللہ ہی کو ہے کہ میرے واسطے بادشاہت عظیم کر دی اور مجھے زبور سکھائی اور میرے واسطے لوہا نرم کر دیا اور ہماروں کو میرے لیے سحر کیا کہ میرے ساتھ بیچ کرتے تھے اور پرندوں کو اور مجھے حکمت و فصل خطاب عطا کیا پھر سلیمان نے تعریف کی کہ محمد اللہ ہی کو ہے کہ جس نے میرے واسطے سحر کیا ریاچ کو اور شیاطین کو جو میرے لئے بتاتے تھے جو میں چاہتا ہوں اور میں اور نقش و نگار اور جن و قدر اور سکھایا مجھے پہچاننا پرندوں کے بول چال کا اور ہر چیز سے مجھے فصل دیا اور میرے لیے لشکر شیطانون و انسانوں و پرندوں کے سحر کر دیے اور بہت سے بندگان مومنین پر مجھے فضیلت دی اور مجھے بادشاہت عظیم دی جو میرے بعد کسی کے واسطے لائق نہیں اور میری بادشاہت پاکیزہ کر دی کہ اس میں نجات نہیں ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے حمد کی کہ سب تعریف اسی اللہ تعالیٰ کو ہے جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا اور میری مثال آدم کی سی کر دی کہ مٹی سے پیدا کر کے اسکو کہا کہ ہو جا وہ ہو گیا اور مجھے کتاب و حکمت و قوریت و انجیل سکھائی اور قوت دی کہ میں مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں اس میں پھونکتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرواز کرتا اور مجھے کر دیا کہ میں ماورزادانہ و کوڑھی کو چھکا کر تا اور مردے کو زندہ کرتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور مجھے بلند و پاک کیا اور مجھے اور میری امت کو شیطان جیم سے پاک رکھا ہم پر شیطان کو کوئی راہ نہیں ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عزوجل کی ثنائیں فرمائی اور کہا کہ آپ سب نے رب عزوجل کی ثنائیں کی اور اب میں ثنائیں کرتا ہوں فرمایا کہ تمام کمال محمد ہے اللہ عزوجل کو جس نے مجھے پیچا رحمتہ للعالمین اور تمام سب لوگوں کی طرف بشیر و نذیر فرما کر اور مجھ پر قرآن عظیم نازل فرمایا جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور میری امت کو سب امتوں سے بہتر کیا اور میری امت کو امت و وسط یعنی عادل شاہد کیا اور میری ہی امت کو اولین و آخرین فرمایا اور میرا سینہ شرح فرمایا اور ہر قسم کا درجہ سے دو کر دیا اور میرا ذکر بلند فرمایا اور مجھے یو فلاح و خاتم فرمایا۔ ابراہیم نے یہ سکر فرمایا کہ انھیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تپہ فضیلت ہے۔ ابو جعفر رحمہ اللہ راوی نے کہا کہ خاتم نبی نبوت کے خاتم اور فلاح سے مراد قیامت کے روز شفاعت کے ساتھ کھولنے والے درجہ کے۔ پھر تین ظروف سر نہ آپ کے پاس لائے گئے اُمین سے ایک میں پانی تھا اُس سے آپ نے بہت خیف لیکر چھڑو دیا پھر دوسرا پالہ دودھ کا دیا گیا اسکو پیا یہاں تک کہ سر ہو گئے پھر تیسرا پالہ شراب کا لایا گیا اُس سے انکار کیا کہ مجھے نہیں چاہیے میں سیر ہوں تو جبرئیل نے کہا کہ یہ عنقریب آپ کی امت پر حرام کی جائیگی اور اگر آپ اس میں سے پیتے تو آپ کی امت سے تھوڑی آپ کی پیروی کرتے پھر آپ کو عروج دیا گیا آسمان کو اور دروازہ کھلوا با تو پوچھا گیا کہ اے جبرئیل یہ کون ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ انکے پاس بھی گیا تھا کہا کہ ہاں بولے جیہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ اسکو سلامت با کر امت رکھے بہت اچھا بھائی اور بہت اچھا غلیف ہے اور نہایت خوب آ رہا ہے پس آپ داخل ہوئے تو وہ ان ایک مرد دیکھا کہ خلعت اسکی پوری ہے پس سے کچھ کمی نہیں ہوئی جیسے لوگوں کی خلعت کٹی ہے اُسکے دائیں ایک دروازہ ہوا اس سے خوشبوی پاکیزہ نکلتی ہے اور اسکے بائیں ایک دروازہ ہے جس سے ہولے بدبو نکلتی ہے جب دائیں طرف کے دروازہ کو دیکھتا ہے تو ہنستا اور خوش ہوتا ہے اور جب بائیں طرف والے پر نظر کرتا تو رونا و رنج ہو جاتا ہے جبرئیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے بتلایا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں اور دائیں طرف کا دروازہ جنت کا دروازہ ہے جب انکو دیکھتے ہیں جو آپ کی اولاد میں سے جنت میں داخل ہوتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور بائیں دروازہ جہنم کا ہے جب اپنی اولاد میں سے اسکے اندر داخل ہونے دیکھتے ہیں تو غلین ہو جاتے ہیں پھر جبرئیل نے آپ کو دوسرے آسمان کو عروج کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ آئندہ ہر

آسمان والوں سے استفتاح و مبارکباد مع سوال و جواب کے اور ملاقات انبیاء علیہم السلام مذکور ہے چنانچہ دومین نبی موسیٰ علیہ السلام تو جوان پر دلوان
خالہ زاد سومین یوسف دھارم میں اور سین اور نجم میں ہارون علیہ السلام اپنی قوم کے محبوب مع چند لوگ بنی اسرائیل کے جسے بائین کرتے تھے
اور ششمین موسیٰ علیہ السلام پھر ہفتمین ابراہیم علیہ السلام اور اسطرح مذکور ہے کہ جب آسمان ہفتمین داخل ہوسے تو ایک مرد اشخط کو دروازہ جنت
کے نزدیک ایک کرسی پر بیٹھا دیکھا اور آپ کے پاس ایک قوم بیٹھی تھی جنکے چہرہ سفید تھے جیسے سفید فطاس ہوتا ہے اور دوسری قوم تھی کہ انکے
رنگ میں کچھ میل تھا پس جبکہ رنگ میں کچھ میل تھا وہ اٹھے اور ایک نہر میں داخل ہو کر نہائے اور مکملے تو میل سے کچھ کمی ہو گئی پھر دوسری نہر میں نہا
تو کچھ رنگ زیادہ پاک ہو گیا پھر تیسری نہر میں نہائے تو رنگ بالکل صاف مثل انکے ساتھیوں کے ہو گیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آکر بیٹھے آپ نے
جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا تو بیان کیا کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں روسے زمین پر ولید ہی اشخط ہوسے ہیں اور یہ سفید چہرہ والے لوگ
وہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو بالکل شرک سے غلو نہ کیا اور یہ دوسرے لوگ جبکہ رنگ میں کچھ لگاؤ ہے یہ ایسی قوم ہیں کہ عمل صالح کے ساتھ
دوسرے سپیہ کو ملا دیا پس توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انکی توبہ قبول کر لی اور نہروں میں سے اول نہر جسٹ ہے دوم نہر نعمۃ اللہ ہے سوم انکو لکے رب نے
شراب طور ملائی پھر آپ سدرۃ المنتہی تک پہنچے آپ سے بیان کیا گیا کہ یہ سدرۃ المنتہی ہے آپ کی امت سے جو آپ کی سنت پر گزرے گا
اسی تک منہی ہو گا دیکھا تو وہ ایک درخت ہے اسکی جڑ سے نہر میں جاری ہیں انہار من مار غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ
للشارب وانہار من عمل مصفی کما فی الآیہ - وہ ایسا درخت ہے کہ سوار اسکے سایہ میں ستر برس جاوے اسکو طے نہیں کر سکتا اور ایک پتا اس کا
تمام امت کو ڈھانپ لے پھر اسکو ڈھانپ لیا نور خلاق عزوجل نے اور ڈھانپ لیا کہ نے جیسا کہ حساب تبارک و تعالیٰ سے درخت پر پڑا
اسوقت میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا اور فرمایا کہ مانگتا ہے تو عرض کیا کہ اے رب تو نے ابراہیم علیہ السلام کو غلیل بنایا
اور اسکو ملک عظیم عطا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور داؤد علیہ السلام کو سلطنت عظیم دی اور یوہا اسکے لیے نرم کیا اور سلیمان کو سلطنت عظیم
دی اور جن وانس و شیاطین اسکے واسطے مخریے اور رباح اسکے لیے مخر کر دیے اور ملک وہ دیا کہ اسکے بعد کسی کے واسطے لائق نہیں جو موسیٰ علیہ السلام
کو توریت و انجیل سکھائی اور ایسا کر دیا کہ وہ اور زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا اور مردے کو تیرے حکم سے زندہ کرتا اور اسکو مع اسکی ان کے شیطان حمیم
سے محفوظ کر دیا کہ شیطان کو ان دونوں پر کوئی راہ نہیں ہے پس رب عزوجل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے تجھے غلیل بنایا اور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کو توریت میں حبیب الرحمن لکھا ہے اور میں نے تجھے تمام عالم کے واسطے بشیر و نذیر بنی رسول کیا اور تیرے واسطے شرح صدر کر دی اور وزیر
مرفوع کیا اور تیرا ذکر بلن رکھا کہ میرے ذکر کے ساتھ ضرور ہے کہ تیرا ذکر ہو اور میں نے تیری امت کو خیر امتہ اخربت للناس کر دیا اور تیری امت کو
امتہ وسط کر دیا اور تیری امت کو مخصوص الین آخرین کیا اور کیا کتیری امت کا کوئی خطبہ جائز نہ ہو گا یہاں تک کہ شاہد ہوں کہ تو میرا بندہ و میرا رسول ہے
اور میں نے تیری امت میں سے اقوام ایسے کر دیے کہ انکے دل انکے قرآن میں اور میں نے تجھے ہدایت میں سب انبیاء علیہم السلام سے پہلے اور بھیجے میں
سب سے پہلے کیا اور قیامت میں فیصلہ ہونے میں سب سے مقدم کیا اور میں نے تجھے سبع مثانی عطا کی جو تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں
اور میں نے تجھے خاتم سورہ بقرہ کو زیر عرش کے خزانہ سے عطا کیا جو تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا - اور میں نے تجھے کوثر دی اور میں نے تجھے آٹھ حصہ دیے اسلام
و ہجرت و جہاد و صلوة و صدقہ و صوم رمضان و امر بمعروف و نہی از منکر اور میں نے تجھے فاتحہ خاتم کیا - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے
رب نے مجھے چھ باتوں سے فضیلت دی مجھے عطا کیے فاتحہ الکلام اور خاتم الکلام اور جوامع الحدیث اور مجھے بھیجا لوگوں پر سب کے سب پر بشیر و نذیر
اور ڈال دیا میرے دشمنوں کے دلوں میں رعب ایک مہینہ کی راہ سے اور حلال کر دیے میرے واسطے غنیمت کے مال اور مجھ سے پہلے کسی کیواسطے حلال

روى هذا الحديث الامام احمد وابن ماجه ايضا. پھر شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ یہی نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کی عبد العزیز و لیث بن ابی سلیم و سلیمان الاعمش و عطاء بن السائب سے ان تابعین میں سے بعض اپنی حدیث میں بعض سے زیادہ روایت کرتے ہیں ان سب نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے اور عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت کی اور محمد بن اسحق نے باسناد خود ابن عباس و ابن مسعود سے اور جوہر نے ضحاک بن مزاحم تابعی سے روایت کی ان سب نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں بعد عشاء کے استراحت میں تھے پھر طویل حدیث بیان کی جس میں معراج کی سیر ہی واسکے اونٹوں کی تعداد اور لاکھ وغیرہ کا ذکر ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت سے وہ ان انکار کیا جاوے بشرطیکہ روایت صحیح ہو اور یہی نے کہا کہ سابق میں جو حدیث تھے ابوبارون عبدی کی روایت سے ذکر کی وہ کافی ہے واللہ تعالیٰ بہد الموفق اور میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو بہت سے تابعین و ائمہ مفسرین نے مرسل روایت کیا ہے رحمۃ اللہ علیہم جمعین محدثین عائشہ رضی اللہ عنہا نے باسناد حاکم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جانب سجدا قصی معراج ہوئی تو صبح کو آپ نے یہ حال لوگوں سے بیان فرمایا تشریع کیا تو بہت سیے لوگ جواب پر اسلام لائے و تصدیق کر چکے تھے مرتد ہو گئے اور جاگئے یہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لگائی اور کہا کہ اپنے صاحب کی بات سنو گے جو کمان کرتے ہیں کہ آج کی رات انکو سیدی گئی بیت المقدس تک تو ابوبکر نے پوچھا کہ اور کیا انھوں نے ایسا کہا ہے بولے کہ ہاں ہاں تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر آپ نے یہ فرمایا تو ضرور سچ فرمایا ہے وہ لوگ بولے کہ کیا تم ہمیں بھی تصدیق کرتے ہو کہ ایک رات میں وہ بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے تو فرمایا کہ ارے ہاں ہاں ہم اس سے بڑھ کر انکی تصدیق کرتے ہیں ہم تو یقین کرتے ہیں کہ آسمان سے اُنکے پاس صبح و شام خبر آتی ہے اسی سے حضرت ابوبکر کا لقب صدیق اکبر ہوا۔ حدیث ام ہانی بنت ابیطالب حضرت ام ہانی روایت کیا کرتی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میرے ہی گھر میں سے ہوئی کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر خواب فرمایا اور ہم لوگ بھی سو رہے پھر فجر سے کچھ پہلے آپ واپس تشریف لائے پھر جب آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور ہم نے آپ کے ساتھ پڑھی تو فرمایا کہ اے ام ہانی میں نے تم سب کے ساتھ عشاء کی نماز اس دوی میں پڑھی جیسا کہ تمکو معلوم ہے پھر میں بیت المقدس گیا پھر وہاں نماز پڑھی پھر میں نے اب تمہارے ساتھ فجر کی نماز پڑھی جیسا تو دیکھتی ہو۔ اس حدیث کو محمد بن اسحق نے محمد بن محمد بن السائب کلبی کے واسطہ سے روایت کیا اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ کلبی راوی متروک سا قاطعہ لیکن یہ حدیث زیادہ بسط کے ساتھ ابوعبلی نے دوسری اسناد سے روایت کی اور ابو القاسم طبرانی نے بھی دوسری سند سے حضرت ام ہانی سے روایت کی کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ میرے ہی گھر میں خواب میں تھے جب میں رات میں جاگی تو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا تو مجھے یہ خوف ہوا کہ ایسا تو نہیں ہو کہ فریش کے کافرون میں سے کوئی بری طرح پیش آیا ہو اس خوف و تردد میں میری نیند اچاٹ ہو گئی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معراج کا حال بیان فرمایا کہ جسیریل علیہ السلام نے آکر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر چلے میں نے دروازہ پر دیکھا کہ ایک چوپایہ جو چرے سے بچا اور گدھے سے اونچا تھا کھڑا ہے مجھے اُسپر سوار کیا پھر روانہ ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس کو پہنچا پھر مجھے ابراہیمؑ دکھائے گئے انکی سیرت و صورت مجھ سے مشابہ تھی اور مجھے موسیٰ علیہ السلام دکھائے گئے مرد دراز قد ضعیف گھونگھولے بال انکی مشابہت شنو کے لوگوں سے دیکھا ہوں اور مجھے عیسیٰ علیہ السلام دکھائے گئے بھاری بھر کم سپید سرخی مائل انکی مشابہت میں عروہ بن مسعود ثقفی کو دیکھو اور مجھے دجال دکھایا گیا اسکی آنکھ داہنی مسیج تھی مشابہت اُسکی قطن بن عبد العزیز سے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ باہر گھر فریش کو آگاہ کروں پس میں نے آپ کا دامن پکڑ کر عرض کیا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دلاتی ہوں آپ اپنی قوم پاس جا کر بیان کریں گے تو وہی آپ کو جھٹلاوینگے اور آپ کے کلام سے منکر ہونگے مجھے خوف ہوا کہ آپ پر حملہ کریں گے آپ نے دامن اپنا جھٹک کر میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور باہر چلے گئے اور فریش

پاس گئے انکو آگاہ کیا پس جبرین مطعم نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے محمد اگر آپ کی ایسی شان ہوتی جیسے تم کہتے ہو تو تم یہ بات نہ کہتے جو کہتے ہو حالانکہ تم ہمارے
پیچ میں موجود ہو پھر قوم میں سے ایک دوسرا آدمی بولا کہ اے محمد جبرائیل تم ہمارے اونٹوں کے قافلہ کے پاس سے گذرے تھے فرمایا کہ ہاں واسطہ فلان
فلان مقام پر تھے انکا ایک اونٹ کھو گیا تھا اسکی تلاش میں تھے پھر پوچھا کہ بنی فلان کے قافلہ کو دیکھا تھا آپ نے فرمایا کہ ہاں فلان فلان مقام
انکے پاس سے گذرا اور انکے ایک اونٹ سرخ کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور انکے پاس ایک پانی کا پیالہ تھا وہ مین نے پی لیا پھر انھوں نے پوچھا کہ سکو
آپ بتلائیے کہ انکی تعداد کتنی تھی اور قافلہ میں کون راعی تھے فرمایا کہ مجھے اس شمار وغیرہ کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی کہ مین یہ شمار کر لیتا پھر آپ
کھڑے ہوئے تو حق تعالیٰ عزوجل کی طرف سے آپ کے ملاحظہ میں اونٹ لائے گئے آپ نے انکا شمار کیا اور جبرائیل راعی تھے سب جان سے پھر فرشتے
بیان کیا کہ تم نے مجھ سے بنو فلان کے آدمیوں کی تعداد اور انکے راعی پوچھے تھے تو انکی تعداد اسقدر ہے۔ اور بنو فلان فلان راعی مین اور تم نے بنو فلان
کے آدمیوں کو پوچھا تو وہ اسقدر مین اور انکے راعی لوگوں میں سے ابو بکر بن ابوقحافہ اور فلان و فلان تھے اور وہ سب صبح کو اول وقت منیہ پر تھے
پس لوگ نکل کر منیہ پر جا بیٹھے کہ دیکھیں ہم سے سچ کہا ہے یا جھوٹ پھرتے مین قافلہ اونٹوں کا نمودار ہوا تو لوگوں نے اُسے پوچھا شروع کیا کہ کیا تمہارا
کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا انھوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر دوسرے قافلہ سے پوچھا کہ کیا تم مین سے کوئی سرخ اونٹنی گم کر گئے ہو کہ ہاں پھر پوچھا کہ کیا تمہارے
پیالہ مین پانی بھرا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واسطہ مین نے ہی پانی بھر کر رکھا تھا مگر نہ معلوم کیا ہوا کہ نہ اسکو کسی نے ہم مین سے پیا اور نہ کسی نے بسایا پھر
انھوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سچ مانا اور نصیرین کی اسی روز سے صدیق ہوئے۔

اس وجہ سے کہ وہ
پانی حضرت ابو بکر کا تھا
۱۶
منیہ بنی مویہ کا ہے
کہ پانی کے اندر داخل
ہوئے بنی اسرائیل

فصل شیخ ابن کثیر نے کہا کہ جب تمکون تمام احادیث صحیحہ و حسنہ و بعض ضعیفہ پر واقفیت حاصل ہوگئی تو یہ بات قطعی ثابت ہوگئی جس میں کچھ احتمال
نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک اسرا ہوا اور یہ کہ وہ ایک مرتبہ واقع ہوا ہے اگرچہ راویوں کے بیانات باہم کم و بیش
ہیں کیونکہ بیان نہ کرنا یا بھول جانا سولے انبیاء علیہم السلام کے سب لوگوں سے ممکن ہے اور بعض لوگوں نے جو جہ راویوں کے تقدیم و تاخیر بیان کے یہ
زعم کیا کہ معراج کی مرتبہ واقع ہوئی ہے اور بعضے متاخرین نے صریح لکھا کہ ایک مرتبہ تو مکہ سے فقط بیت المقدس تک واقع ہوئی اور ایک مرتبہ مکہ سے
فقط آسمان کو واقع ہوئی اور ایک مرتبہ مکہ سے بیت المقدس کو اور وہاں سے آسمان کو واقع ہوئی تھی۔ اور اس شخص نے گمان کیا کہ اس تفصیل متعدد سے
راویوں کے بیانات متعدد محل پر رکھے جاوینگے اور اسکو خود ہی پسند کر لیا لیکن یہ بہت بعید اسوجہ سے ہے کہ سلف صالحین مین سے کسی سے یہ بات منقول
نہیں کہ معراج متعدد ہوئی ہو اور اگر ایسا ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس سے آگاہ فرماتے اور لوگ متعدد معراج ہونے کو نقل کرتے مگر تم
کتاہو کہ معراج جو معجم مبارک عروج سماوی براہ بیت المقدس کا نام ہے وہ ایک ہی مرتبہ واقع ہوئی لیکن روایات نبوت مین بارہا عجائب آیات الہیہ کا
دیدار ہوا ہے اور وہ مانند دیدار چشم کے یا اس سے بڑھ کر ہے لیکن جمہ ثریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ روح کے ہے اور یہ امر مردستی کامل پر ہمیشہ نگار رہا
واضح ہے بلکہ تردد اسبقین و استقامت چاہیے ناقص۔ پھر شیخ امام ابن کثیر نے آیت کریمہ یعنی سبحان الذی اسری عبیدہ لیلۃ الایہ کی تفسیر میں توضیح
کے ساتھ اس طرح لکھی کہ اول زمانہ معراج کب تھا تو موسیٰ بن عقبہ نے امام زہری تابعی جلیل سے روایت کی کہ ہجرت مدینہ سے ایک سال پہلے ہوئی اور
یسی قول عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کا ہے اور مدی رہنے کے کہ سولہ عیدین پہلے واقع ہوئی۔ دوم ام ہانی کے مکان سے سوتے مین ہوئی یا جاگتے مین
تو حق یہ کہہ جاتے مین کہ سے بیت المقدس تک اسواری براق ہوئی جب دروازہ مسجد تک پہنچے دروازہ پر براق باندھ کر اندر مسجد کے دو کسبتین
تحتہ المسجد پہنچے پھر معراج لائی گئی اور وہ مثل سیڑھی کے اونٹوں دار ہے اُسپر چڑھ کر آسمان دنیا کو صعود فرمایا پھر باقی ساتون آسمانوں تک اور
ہر آسمان مین اسکے مقربین نے استقبال کیا اور آپ نے ان انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی جو آسمانوں مین موافق اپنے اپنے مرتبہ و درجہ کے مین

یہاں تک کہ چھٹے مین موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں مین ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور دونوں کی منزلت سے بھی بلند ہو کر ایسے مستوی پر پہنچے جہاں صرف الاقلام سنتے تھے یعنی آواز قلم قدر یعنی جو قلم سے تقدیر سے ہونی والا ہے اور آیات عظیمہ مین سے سدرۃ المنہی کو دیکھا اور اسکو حکم الہی سونے کے فرش اور طرح طرح کے رنگوں والا کمرے ڈھانپ لیا اور وہاں جبرئیل علیہ السلام کو اصلی صورت پر دکھائے تاکہ چھ سو بار دیکھے اور سیزد فرشتوں کو دیکھا کہ سترہ فرشتوں کو بند کر لیا تھا اور کعبہ زمین کے مقابل بیت المعمور کو دیکھا جو کعبہ آسمانی ہے حضرت ابراہیم اس سے اپنی پشت کا تکیہ دیے ہوئے تھے اور اس مین ہر روز سترہ ہزار فرشتے داخل ہو کر عبادت کرتے کہ کھل کر بھی ان مین قیامت تک عوہ مین کرتے ہیں اور آپ نے جنت و دوزخ کو دیکھا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ پر پچاس نماز مین فرض فرمائیں پھر اپنے بندوں پر طہارت و رحمت فرما کر تخفیف کر کے پانچ کر دین اور ثواب وہی پچاس رکھا اور اس مین نماز کی شرافت و عظمت ظاہر ہو کر آپ اتر کر بیت المقدس کو تشریف لائے اور آپ کے ساتھ انبیاء علیہم السلام بھی اتارے پھر آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کے ساتھ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر اس وقت تک مبعوث ہوئے ہیں نماز پڑھی اور احتمال ہو کہ وہ اسی روز کی نماز صبح ہو اور بعضوں نے زعم کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر انکی امامت فرمائی ہے لیکن کثرت روایات اسی کو ثابت ہیں کہ بیت المقدس مین امامت فرمائی ہے لیکن بعض روایات مین ہو کہ یہ امر اول ہی جب جاتے تھے تب وقع ہوا اور ظاہر یہ ہے کہ بعد وہی کے واقع ہوا ہو کیونکہ جب آپ آسمانوں مین ان کے منازل مین گذرے مین تو جبرئیل علیہ السلام سے ایک ایک کو پوچھتے جاتے تھے اور لائق بھی ہو کیونکہ اول مین تو آپ جناب الہی عزوجل مین طلب ہوئے تھے تاکہ آپ پر مع امت کے جو مشیت قدم ہی مفروض ہو پھر بعد اسکے آپ مع اپنے برادران انبیاء علیہم السلام کے مجمع کئے گئے تاکہ سب پر آپ کی فیضیت و امامت سے شرف و کرامت ظاہر ہو جائے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ بات بھی ممکن ہو کہ اول مین تمام انبیاء علیہم السلام اقتدا مین تھے لیکن آپ نے خاص خاص کسی کی شناخت نہیں کی جیسا کہ جبرئیل علیہ السلام نے آگاہ کیا کہ آدم علیہ السلام سے لیکر اس وقت تک کے تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہو پھر آسمانوں مین شناخت خاص ہوئی ہو اور نماز پڑھنا بھی اسوجہ سے مشکل ہو کہ آپ نے بعد عود کے کہ مین لوگوں کے ساتھ پڑھی پس فرض دوم قہر ہوا جانا ہو علاوہ برین آپ کے فضل بعد فجر کے لازم آتے ہیں بالجملہ جیسے انبیاء علیہم السلام کا آسمان مین ہونا یا بقیہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مسجد بیت المقدس مین مجمع ہونا یا جو دیکھ اہل دنیا و ظاہری آنکھ والے کسی نے نہیں دیکھا یا اور عجائب آیات الہی جل شانہ جیسے صحیح و تحقیق مین کر تیا سات کو اس مین دخل نہیں حالانکہ عقل سلیم و نظر بصیرت مین کچھ بھی تردید نہیں ہو ہیطرح ترا عروج و نزول کو قیاس پر ٹھکانا ٹھیک نہیں ہو اور خواب وغیرہ کی دیگر احادیث صحاح مین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر مین نماز پڑھتے دیکھنا یا طواف کعبہ کے واسطے آنا اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کو خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے دیکھنا سب صحیح و تحقیق مروی ہے لیکن جو اس کے قیاس کو اس ادراک کی مجال نہیں ہو سو اسے روح کے ہیطرح احادیث معراج مین حائل کامل کو چاہیے کہ صرف اٹکل جو اس و قیاس پر غور نہ کرے کیونکہ یہ جو اس جانوروں کے ساتھ مشارک ہیں ان مین یہ ادراک و لیاقت نہیں ہو اور جسے ایمان یقین کے ساتھ اپنے رب عزوجل و وحدہ لا شریک کی عبادت سے ظلمات کفر و تاریکیوں سے نجات پائی وہ صاف یقین مین نظر و حسی سے بغیر اٹکل کے سب صحیح و تحقیق دیکھتا ہو پس استقامت چاہیے واللہ تعالیٰ ہو الہامی والموفق والحمد للرب العالمین۔ پھر شیخ رحمہ نے لکھا کہ بعد اسکے بیت المقدس سے نکلا ہوا کہ براف پر سوار ہو کر تیار کی مین کہہ واپس آئے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ اور رہا یہ کہ احادیث مین آپ کے حضور مین بنے نظیر ظرف دودھ اور شہر کے یاد دودھ و دھڑ کے یاد دودھ و پانی کے جیسے متفرق روایات مین آئے ہیں یا سب کے سب پیش کیے جانے کا وقت۔ تو درود یہ ہو کہ بیت المقدس مین ہوا اور یہ بھی ردایت ہے کہ وہ آسمان مین ہو پس ایسا معلوم ہوتا ہو کہ یہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ ہوا ہو کیونکہ یہ بمنزلہ ضیافت جہان کے ہو واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور مترجم کہتا ہو کہ ظاہر بیت المقدس مین جو اہل تکلف اس عالم امتحان کا پیش ہونا اور دودھ اختیار فرما کر امتدادیت عظیمہ اصابت فطرت کی بھی اور وہاں کرامت

خاص تھی والد تعالیٰ اعلم۔ پھر شیخ نے لکھا کہ بعض لوگوں نے اس میں کچھ اختلاف کیا ہے کہ اسرار معراج کا وقوع بدن مع روح ہو لیکن علماء سلف و خلف قریب قریب سب ہی اس اعتقاد پر ہیں کہ معراج روح مع بدن کے جاگتے ہیں و رفع ہوئی اور یہ ہو سکتا ہے کہ سونے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے پہلے کچھ خواب دیکھے ہوں کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو خواب دیکھتے وہ مانند سبب کا صبح کے نمودار ہوتا تھا پھر معراج مع بدن کے دلیل صریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعدہ لیلۃ کیونکہ تسبیح تو امر عظیم کے وقت ہوتی ہے تو اگر یہ خواب ہوتا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں جس پر تسبیح کسی جاوے اور کفار قریش کچھ بھی تکذیب کرنے پر آمادہ نہ ہوتے اور آمد و رفت دو ماہہ راہ میں کچھ بھی وقت نہ ہوتی اور بعض لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے مرتد نہ ہو جاتے اور نیز عہدہ میں عہد نام ہو روح مع جسم کا اور اسرار اسی بدن کے ساتھ ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اجعلنا الروا البتیٰ اربناک الافتنۃ للناس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ روایا اس قول میں آنکھوں کا دیکھنا ہے یہ خواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں دکھایا گیا کیا رواہ البخاری اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واذ ذاب البصر واطفی۔ اور بصیر اس جسم کے آلات میں سے نہ روح کے۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار کیے گئے اور وہ چو پایہ سپید براق پر جسکے بدن سے نواں چمکتے ہیں اور یہ سواری بدن ہی کے واسطے ہو سکتی ہے نہ روح کے لیے کیونکہ روح کو احتیاج کسی مرکب کی نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ معراج فقط روح سے ہوئی نہ جسم سے چنانچہ محمد بن اسحق نے سیرت میں روایت کی کہ معاویہ بن ابی سفیان سے جب اسرار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جاتا تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روایا صادر تھا۔ اور لکھا کہ مجھ سے بعض لوگوں نے جو حضرت صدیق کی اولاد میں سے ہیں بیان کیا کہ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی تھیں کہ یہاں جسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نظروں سے گم نہیں ہوا لیکن آپ کو روح کے ساتھ اسرار دیا گیا۔ ابن اسحق نے کہا حضرت ام المومنین صدیقہ کے اس قول سے انکار نہیں کیا گیا ہے کیونکہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ قولہ تعالیٰ و اجعلنا الروا البتیٰ اربناک الافتنۃ للناس الآیۃ کا نزول معراج ہی کے بارہ میں ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امیر اہم علیہ السلام سے حکایت فرمائی کہ انی اری فی المنام انی اذبحک فالنظر اذ اتری۔ پھر اسی پر انھوں نے عمل کیا پس حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پہچانا کہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کو جاگتے دوتے دونوں طرح آتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمام عینای قلبی یقظان یعنی میری آنکھیں سوتی ہیں اور یہ اول جانتا ہے ابن اسحق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان میں سے کون بات واقع ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کا معائنہ کس حالت پر کیا ہو جائے ہوئے ہوئے اور یہ سب حق و صدق ہے۔ اتنی کلام ابن اسحق۔ اور امام ابن جریر نے اس قول کو نقل کر کے ابن اسحق پر رد و انکار و تشنیع کیا اور کہا کہ یہ خلاف ظاہر قرآن ہے اور دلائل تردید میں سے وہی بعض بیان کیے جو اوپر گزر چکے ہیں والد تعالیٰ اعلم۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر عقائد میں یہ مسئلہ ہے کہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہیں مع جسم شریف کے کہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے آسمانوں تک اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے جایا واقع ہوئی ہے لیکن جو کوئی کہ کہ سے بیت المقدس اسرار سے منکر ہو وہ کافر ہے اور واضح ہو کہ معراج میں سلف و خلف اتفاق قطعی ہے بخلاف بعض شاذ روایات کے جو حضرت ام المومنین صدیقہ و حضرت معاویہ سے مروی ہیں کہ ایسی روایات سے یہی نہیں کہہ سکتے کہ ان دونوں کا قول ہے کہ نہیں ہے لہذا ایسے اختلاف کا کچھ اعتبار نہیں ہو سکتا۔ فافتم والد تعالیٰ اعلم۔ فائدہ جلیلہ شیخ ابن کثیر نے ذکر فرمایا کہ حافظ ابو نعیم صہبانی نے کتاب دلائل النبوة میں بطریق محمد بن عمر الواقدی رحمہ اللہ روایت کی کہ حشی مالک بن ابی الرجال عن عمرو بن عبد اللہ عن محمد بن کعب القرظی قال احدث بطلہ یعنی محمد بن کعب القرظی نے مرسل بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ قیصر روم ہرقل کے پاس بھیجا پھر حضرت وحیہ کا اسکے پاس آنا اور وقائع ملاقات بیان کیے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہرقل کی عقل بہت دانستھی پھر ہرقل نے شام سے عرب تاجرون کو بلایا جو کوئی آیا ہو تو لوگ پکڑ کر ابو سفیان صحابہ میں حیرت اسکے ساتھ ہوں کو

عن ابی سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن قریش کو اس کا کھیرا لڑنے لگا۔

انحضرت صلعم کو بلند کیا گیا ساتوین سے اوپر وہاں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہر پھر سدرۃ المنتہی کو آئے اور نزدیک ہوا جبار رب العزۃ
 پس قرب ہوا یہاں تک کہ ہوا اس سے قاب تو سین یا کم پھر وحی فرمائی اپنے بندے محمد کو جو چاہا دیکھ فرافض نماز اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
 مراجعت و تخفیف و نزول ذکر فرمایا یہاں تک کہ کہا پس آپ جاگئے اس حال میں کہ آپ مسجد احرام میں تھے۔ امام محی السنہ نے کہا کہ امام مسلم نے
 اس حدیث کو مختصر روایت کیا ہے اور محی السنہ نے کہا کہ ہمارے شیخ نے فرمایا کہ بعض علماء حدیث کا قول ہے کہ ہم نے امام بخاری و مسلم کی صحیحین
 میں کوئی حدیث ایسی نہیں پائی کہ جبر کا محل نہ ہو سوائے اس حدیث کے اور شاید اس میں شریک بن عبد السداوی سے سہو ہوا ہے اور یہ اسوجہ سے
 کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ معراج قبل وحی کے تھی حالانکہ اہل العلم متفق ہیں کہ معراج بعد وحی کے قریب بارہ برس گزرنے کے واقع ہوئی ہو اور نیز
 مذکور ہے کہ دنا قدری حضرت جبار رب العزۃ کے ساتھ ہوا حالانکہ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی سے مروی ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے محی السنہ نے کہا
 کہ ہمارے شیخ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث معراج خواب کا بیان ہے وجہ اسکے کہ عظام آیات دکھلانے سے پہلے خواب
 میں دکھلایا پھر جاگتے ہیں شرف فرمایا چنانچہ قبل وحی کیے جانے کے واقع ہوا اور نیز آخر حدیث میں ثابت ہے کہ جبکہ تو آپ مسجد احرام میں تھے پس یہ خواب جو جیسے سال ششم
 ہجرت میں فتح مکہ دکھلانی گئی پھر تحقیق اسکی آخر سال ششم میں واقع ہوئی مترجم کہتا ہے کہ یہ جواب عہدہ محی السنہ نے لکھا کہ روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو کر
 ذی طوی نکس ہوئے تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میری قوم اسکی تصدیق نہ کری کہ جبریل نے کہا کہ آپکی تصدیق ہو کر نہ کرے کہ وہ صدیق ہوں گا انودی نے شیخ مسلم میں کہا
 کہ شریک کی روایت میں اوامہ میں جس سے علماء نے انکار کیا جیسے وحی سے پہلے معراج ہونا اور یہ غلط ہے اسکے ساتھ کوئی راوی موافق نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ محی السنہ کی اسناد کا
 جواب صحیح ہے اور شریک سے کچھ ہم نہیں ہر قائم فاسد سراج المنیر میں ہے کہ زید بن اسلم نے اپنے باپ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بیت المقدس تک
 پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا ایک پتھر میں سوراخ ہو گیا اُس سے برق باندھا اور ایک ولایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام برق لیا انحضرت صلعم کے پاس آئے
 اور کہا اے محمد سوار ہو جسے پس آپ سوار ہوئے اور ساتھ جبریل تھے اور برق ہوا میں لیکر اڑے اور جو سماوی طے کو تاجا پس انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے جبریل و تین ایک شریک
 اور ایک دودھ کالائے اسوقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی آپ نے دودھ کو اختیار کیا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ فطرت آپ نے پائی اللہ تعالیٰ
 آپ کے ساتھ آپ کی امت کو صواب پر رکھے اور اسی واسطے حضرت صلعم خواب میں دودھ کی تعبیر علم سے دیتے تھے جب آسمان دنیا پر پہنچے
 تو دروازہ کھلوا یا (آگے عروج کا تذکرہ ہے یہاں تک کہ فرمایا) پھر حضرت کو لیکر سدرۃ المنتہی تک پہنچے تو جبریل نے کہا کہ اعمال بنی آدم مہین تک
 منتہی ہوتے ہیں اور یہ مقام قرار روح ہے پس یہ مقام اوپر سے اترنے والے اور نیچے سے چڑھنے والے کی انتہا ہے اور یہی جبریل علیہ السلام کا ٹھکانا ہے انحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے اور رزق آیا اس میں بیٹھے اور جبریل علیہ السلام نے اس فرشتہ کو سپرد کیا جو رزق کے ساتھ آیا تھا آپ نے جبریل سے ساتھ
 رہنے کی درخواست کی جبریل نے کہا کہ مجھے کچھ قدرت نہیں ہے اگر آگے ایک قدم بڑھاؤں تو جل جاؤں ہم میں سے ہر ایک کے واسطے ایک مقام معلوم ہے
 اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات کے دکھلانے کو بلایا ہے پس آپ نے جبریل علیہ السلام کو وداع کیا اور فرشتہ رزق کے ساتھ ہوئے
 پس رزق فرشتہ کے جانے کے یہاں تک کہ ایک ستوی پر بلند ہوئے جہاں صریح اقلام سنتے تھے جو الواح پر جاری تھے اور جو اللہ تعالیٰ بندوں پر جاری
 فرماتا ہے لکھتے تھے اور جو لاکھ اعمال عباد لکھتے ہیں وقال تعالیٰ انما کنتم تعلمون پھر آپ کے واسطے ایک نور کی موج آئی اور فرشتہ نے تنہا چھوڑ دیا
 اور کہیا پس آپ نے اپنے ساتھ نہ دیکھا تو جاننا کہ برق و جبریل اسی وجہ سے رہے کہ اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھ سکے یوں ہی رزق اپنے مقام تک پہنچ کر کہیا
 پھر نور نے آپ کو سب طرف سے احاطہ کر کے اپنے اندر لے لیا اور آپ کو ایک علم عطا ہوا جو اُس سے پہلے بطور وحی کے آپ نہ جانتے تھے وہی السراج
 ایضا۔ حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نہاڑ پڑھنا اور تمام انبیاء کا آپ کے ساتھ پڑھنا جیسے حج کا تلبیہ کہتے آنا وغیرہ مذکور ہے حالانکہ

سے پہلے باب
 بیت المقدس کے
 درجہ سورت کے

وہ لوگ دار آخرت میں ہیں اسکے کیا معنی ہیں جواب دیا کہ نماز بیت المقدس شاید اس واسطے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب پر ظاہر ہو اور مترجم کہتا ہے کہ مراد یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے امام ہیں تو سب کو اول مبعوث فرما کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو سب کو آپ کی اقتدار کرنے کے لیے خاص حیات اتنی مدت کے واسطے عطا کر دی کہ انھوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور یہ بھی صحیح ہے کہ دس سب زندہ ہیں کیونکہ شہیدوں سے افضل ہیں اور یہ نماز وغیرہ ان پر بطریق تکلیف نہیں ہے اور لکھا کہ شاید نماز یعنی تسبیح ہو کیونکہ حدیث میں ہے کہ اہل آخرت کو تسبیح اسی طرح الہام ہوگی جیسے سانس لینے کا الہام ہوتا ہے لیکن مترجم کے نزدیک حج کی تلبیہ وغیرہ میں پاموسی علیہ السلام کے قیام نماز میں یہ تاویل مناسب نہیں ہے اور لکھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واسطے آخرت میں کچھ امور خاص کیے ہوں جیسے دس دنیا میں خاص حال پر تھے اور مترجم کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا بلکہ ضرور ہے لیکن انکو ان اعمال کی تکلیفات دینے میں کیا معنی ہیں اور ظاہر ہے کہ جب طرح دنیا میں آدمی کو کئی فعل کے کرنے میں خواہ دل سے کسی ہی خوشی سے کہہ بدن پر ایک تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف وہاں ممکن نہیں ہو کیونکہ ظہور روحی ہے اور بدن تابع ہو کر حکم روح ہے تو بالکل تکلیف نہیں لیکن درجات آخرت و فضل باری تعالیٰ بے انتہا ہے اس سے انکو درجات میں ترقی ہو۔ واللہ اعلم۔ مترجم کہتا ہے کہ معراج تشریف آیا مسجد سے ہوئی یا حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوئی۔ بقاعی نے کہا کہ دوسرا قول جہور کا ہے یعنی ام ہانی کے گھر سے ہوئی اور مسجد سے ہونا ظاہر قرآن ہے لقولہ من مسجد اکرام الی مسجد الاقصیٰ۔ اور مترجم کہتا ہے کہ میرے نزدیک یوں توفیق صحیح ہے کہ ام ہانی کے گھر سے جبرئیل علیہ السلام آپ کو مسجد میں لیکھے وہاں زمزم کے پانی سے تطہیر قلب و شق صدر و آرایش کے بعد مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ کو لے گئے اور اکثر علماء نے یہ جواب دیا کہ مسجد احرام سے مراد حرم ہے جو مسجد کے گرد ہے اور حرم میں ام ہانی کا گھر تھا لیکن جو مترجم نے توفیق بیان کیا اوفیٰ واصوب ہے واللہ تعالیٰ اعلم شق صدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک بار حضرت حلیمہ سعدیہ کے دہان ہوا اور ایک مرتبہ معراج کے وقت ہوا اور بعض روایات سے چار مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ مسائل عدلیہ کا جو احادیث معراج سے ثابت ہوتے ہیں از انجملہ سرچ میں مذکور ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلوانے و پوچھنے کے جواب میں کہ کون ہے کہنا کہ جبرئیل معلوم ہوا کہ اوب یہ ہے کہ اجازت چاہی جب پوچھا جاوے کہ کون ہے تو اپنا نام بتلاوے یہ نہیں کہ میں ہوں مترجم کہتا ہے کہ دوسری حدیث میں مصرح آیا کہ ایک نے اجازت چاہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا کہ میں ہوں آپ نے کہا بہت سے فرمایا کہ میں ہیں یعنی نام بتلانا چاہیے از انجملہ یہ کہ آسمان کے واسطے دروازے ہیں پس جو شخص اس سے منکر ہو وہ مبتدع گمراہ ہے۔ از انجملہ آدم علیہ السلام و انبیاء کا مبارکباد و مرجع کہنا تو سب سے زیادہ زیارت کرنے والا اگرچہ افضل ہو جسکی زیارت کرے اسکو مرجعاً وغیرہ سے خوشی کرتا چاہیے۔ مترجم کہتا ہے کہ بعض انبیاء نے بیٹا کہا اور بعض نے بھائی کہا ہر مذہب و نعت داری کے بھی بھائی کہنا اچھا ہے از انجملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و فرزند و برادر صلیح وغیرہ الفاظ سے تعریف میں جو انجملہ اگر غور سے من ہو تو آدمی کے سچی تعریف ٹھہر کر دے۔ از انجملہ براہیم علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح بیت المعمور سے لگائے تھے اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ سے نکاح لگانا جائز ہے مترجم کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم آخرت میں ہیں اور وہاں کے قیاس سے اس عالم جو عالم دنیا میں حکم سے خلاف ہوا ولی نہیں ہے یعنی ظاہری حکم خانہ کعبہ کی طرف نہ کرنے کا ہر ایک آدمی کے لیے ادب سے خلاف اولیٰ ہے مگر یہ کہ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے اند اولیٰ یہ ہے کہ کعبہ نہ لگاوے اگرچہ جو از انجملہ ہے۔ واضح ہو کہ یہ جو احادیث میں واسطے تخفیف تعداد کے مروی ہے کہ پھر میں اپنے رب کی طرف لوٹا تو امام نووی نے کہا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ جس مقام سے مجھے مناجات کے واسطے شرف عطا ہوا تھا وہاں لوٹا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ زمانہ و مکان سے اور طرف و اشارہ سب سے پاک ہے۔ از انجملہ یہ مسئلہ اصول کا نکلا کہ چاس کا حکم دیا اور قبل عمل درآمد ہونے کے پانچ تک تخفیف کر دی پس جو از نسخ قبل العمل ثابت ہوا۔ از انجملہ ہونے کے

طشت کا استعمال آدمیوں پر حکم نیکدی سے حرام ہے اور آخرت میں ہوگا اور معراج میں اس کا استعمال ملائکہ نے کیا ہے سوال ارواح کفار آسمان میں نہیں پھر آدم علیہ السلام کیونکر غلگین ہوتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ دروازہ ایمین کی طرف سے جہنم میں جانا دیکھ کر غلگین ہوتے ہیں اور یہ عالم آخرت میں سے ہے نہ اس آسمان سے پس سوال وار نہیں ہوتا ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ غلگین ہونا بھی اس حالت ظہور ازل کا بیان ہے جسکی کیفیت فہم ظاہر نہیں نہیں آسکتی ہے فافہم مترجم کہتا ہے کہ یہاں کثرت سے مسائل و اشارات و عجائب علوم ہیں جو اکثر عوام کی فہم سے اعلیٰ ہیں لہذا اس خوف سے کہ شاید وسوسہ شیطانی سے منکر ہوں نہیں لکھتا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت ام ہانی کے گھر میں تھے تو چھت یکایک کشادہ ہوئی اور جبریل علیہ السلام اترے پس ظاہر ہوا کہ کوئی جسم مادی مانع نہیں ہوا اور جیسے آپ کا صدر زریں چاک کر کے دھویا اور بھڑبھڑا کر دیا اور کسی طرح زخم سے آثار مادی نہ ظاہر ہوئے کیونکہ حکم الہی جل شانہ ہر دم ہر چیز کا قیوم ہے اور ہر ایک چیز اُسکے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور جیسے مسجد انصاری کا قریب دافیل کے حاضر ہونا واسطے معائنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسی طرح دقیق علوم ہیں جنہ علماء و عقلاء کے عقول و ارواح نہایت مسرور و خوش ہوتے ہیں اور انکے ایمان یقین کو ترقی و نور ملتا ہے لہذا چاہیے کہ پہلے دل کو ارکان ایمان و عقائد سے اور بدن کو اعمال شریعت سے منور کریں تب روح کی نظر جو اس سے فیض حاصل ہو و اللہ تعالیٰ ہو الوفاق و الہادی الی سبیل الرشاد۔

ف عر ایس البیان میں شیخ عارف رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ بجان الذی اسری بعبہ لیلۃ۔ اس آیت میں چار اشارات ہیں اول اشارہ تقدیس دوم اشارہ غیرت سوم اشارہ غیب اور چہارم اشارہ اسری پس اشارہ تقدیس کلمہ بجان ہے یعنی معراج اپنی جانب عام فہم میں خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی مقام یا کسی طرف میں ہے خواہ بلندی ہو یا اور کوئی ہو کہ جب بندہ و رار الوار نامک پہونچا تو اُس سے حاصل ہو یعنی یہ وہم مت کر بلکہ پہلے سے بجان کہہ کر پاکی جان کو فیہم نہ کر کہ اپنے بندے کو جب ملکوت سموات پر بلند کیا تو اسکو کسی مقام پر بلند کیا وہ کسی مکان میں ہو کیونکہ کون و مکان اُسکے میدان قدرت میں ایک ذرہ سے بھی کم ہیں تو یہ نہیں دیکھتا کہ کیسے حدیث میں وارد ہو کہ کون قبضہ قدرت اسی میں رانی سے کم ہو چھ نزدیکی اور بلندی یہاں فرامی جاتی ہے وہ تشبیہ دینے والوں کے ادبام سے پاک ہو جو وہم کوین کہ اسرار نبوت کسی مکان کی طرف واسطے قریب کے تھا پس پہلے ہی سے کہنا چاہیے کہ بجان الذی یعنی وہ پاک ہو ایسے ادبام کی تمت سے۔ دوم اشارہ غیرت یہ ہے کہ الذی فرمایا یعنی وہ پاک جسے اپنے بندے کو یہ اسرار عطا فرمایا اور یوں نہیں فرمایا کہ وہ اللہ یا وہ رحم و انتہا اسکے کوئی نام پاک نہیں فرمایا کیونکہ غیرت قدیم نے چاہا کہ کوئی نہیں اسکی بارگاہ کبریا تک واصل ہو سکتا سوائے اسکے بندے کے اور بندہ کو بھی نام ظاہری محمد یا دوسرے نام سے نہیں ذکر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نام در میان سے اٹھالیے تاکہ کوئی مطلع نہ ہو سوم اشارہ غیب قولہ اسری یعنی ایک بھید تھا ایک رب عزوجل واسکے بندے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قولہ لیلۃ محفل مناجات تھا پس تقدیس سے تو یہ ظاہر ہوا کہ قدم کو حدوث سے فردانیت ہے اور یہ کہ جہاں فضل بے علت و سبب ہے وہاں کتاب و کوشش کو دخل نہیں ہو اور یہ کہ مخلوق میں سے اُسکے واسطے اختصاص خاص ہو اور یہ کہ حادث کو مجال نہیں کہ قدم کے ادراک و احاطہ کو پہونچے اور یہ کہ بارگاہ عزت اپنی محبت پر ہوا خواہ کوئی عارف و صنف نہ کرے بلکہ کسی طرف کی معرفت سے معزز و مقدس نہیں بلکہ عارف نہیں بلکہ عارف کو خود و وصف ہو و بہم نام سے حقائق محبت ظلی اور ظاہر ہو کہ صہیت تاک اور اک خلق کی مجال نہیں ہو اور اشارہ غیب سے ظہور انوار ربوبیت و انوار علم مجہول ہوتے ہیں اور اشارہ سری سے خطاب مشابہات و نحو امض علوم مشککہ ظاہر ہوئے اور آثار قیامت کے واقعات کا اشارہ ہو۔ اسرار اپنے بندے کو نخل ارادت سے بمقام محبت اور نخل محبت سے بمقام معرفت اور وہاں سے بمقام توحید اور وہاں سے بمقام تفرید اور وہاں سے بمقام فنا اور وہاں سے بمقام بقا اور وہاں سے بمقام انصاف اور وہاں سے بمقام انجاد فرمایا

پس بندے میں رسومِ حدود سے اُسکا کچھ نہ رہا کیونکہ قدم کا حدوث پر استیلا ہوا فناء فترتی پھر اُس میں فنا ہوا پس فنا و بقا کے درمیان بیان
قاب تو سین او ادنیٰ ہوا ایک قوس ازل اور دوسرے قوس ابد پس دونوں قوسین میں غیبت میں غائب ہوا پس غیب باقی رہا تو او ادنیٰ ہوا
پس غیبت سے غیب الغیب بھی زائل کر دیا گویا وہ فنا الفنا میں تھا پس اس سے بھی فانی کر دیا پس خالی اسکا نام مع اتم اشارہ کے باقی رہ گیا
چنانچہ فرمایا سبحان الذی اسری بعدہ یعنی وہ باوجود مرتبہ اتحاد کے بر وصف عبودیت ہر اور سبحان الذی یعنی مسزہ ہر وہ اس بات سے کہ
حوادث کا محل ہو یا وہ حوادث میں حلول فرماوے یا لاہوت کا استزاج ناسوت سے ہو بجانہ وہ تسبیح کے ساتھ ازلی سرمدی تھا بندہ کے ایجاد
کرنے سے پہلے سبحان تھا اور عبودیت بندوں کے واقع ہونے سے پہلے سبحان تھا قریب بعد سے پہلے سبحان تھا وہ وہی ہے اجنبی ذات و صفات
میں مخلوق کی طرف سے قرب و بعد ہر حال سے ہمیشہ پاک ہے۔ اسرار یہاں دیدار فعل و آیات سے بجانب دیدار صفات ہر اور ویدار صفات سے
بجانب مشاہدہ ذات ہے اسکو اپنے مشاہدہ جمال پر شاہد کیا پس اُسے حق کو حق کے ساتھ دیکھا اور وہاں موصوف بوصف حق ہوا پس اسکی
صورت اسکی روح ہوئی اور روح اسکی عقل ہوئی اور عقل اسکا قلب ہوئی اور قلب اسکا سر ہوا پس حق کو اپنے تمام وجود سے دیکھا کیونکہ اسکا
وجود تمام و کمال عیون الحق سے ایک آنکھ ہو گیا پس حق کو جمیع العیون دیکھا اور اُسکے خطاب کو جمیع اشیاء سنا اور جمیع قلب سے حق کو سچا نا
یہاں تک کہ اُسکے عیون و اسماع قلب و ارواح و عقول سب حق میں فنا ہو گئے پس نظر حق حق ہوئی مگر بندہ کے واسطے اسکی نیابت میں کیونکہ
عیون حدودی عیون الحق میں فنا ہو گئیں اور عیون الحق کا مرجع بجانب حق ہو پس حق نے حق کو دیکھا اور حق نے حق کو سچا نا اور حق نے حق سے سنا
اور یہ حق تعالیٰ کی کمال رحمت و لطف اپنے بندے خاص پر ہے کیونکہ وہ سنا دیکھتا ہے چنانچہ آخر حدیث میں فرمایا قُلْ كَلِمَاتٌ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
اپنا کلام خود سنا اور اپنی ذات کو خود دیکھا وہ ازل میں سمیع بصیر تھا اور یہاں اپنے بندے کے سمیع و بصیر سے سنا دیکھتا ہے شیخ واسطی نے
فرمایا کہ اپنی نفس کی تسبیح فرمائی کہ پاک ہے اس سے کہ اسکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار کرنے میں کسی کو دخل ہو کہ ایک حرکت ایک قدم کی اسکی
شرکت سے ہو شیخ ابو یزید نے فرمایا کہ جو ظاہر کیا اُس سے پاکیزگی فرمائی اور جو مخفی ہے اُسکو کوئی نہیں پہچانتا۔ ابن عطار نے فرمایا کہ مقام قرب
و نزدیکی کی پاکیزگی فرمائی کہ کسی حال میں کسی مخلوق کی سمین تاثیر ہو پس اسرار فرمایا بندہ کی ذات کو اور اسکی روح کو اور اسکے سر باطن کو پس
نہ سر کو علم ہو جس میں روح ہے اور نہ روح نے جانا جو سر باطن نے مشاہدہ کیا اور نہ نفس کو خبر ہے جو روح و سر کے پاس ہے اور ہر ایک واقف اپنی
حد پر حق کے مشاہدہ میں ہے اس سے بلا واسطے حاصل کرنا ہر وہاں شرکت باقی نہیں ہے بلکہ حق عزوجل نے اپنے بندے کو تحقق دیا پس اسکو وہاں
مقام دیا جہاں مقام نہیں اور خطاب فرما کر اُسکو وحی فرمائی جو وحی فرمائی جل شانہ و عز ربانہ اور نقل فرمایا کہ ایک شخص نے اگر حضرت امام جعفر
بن محمد سے پوچھا کہ مجھ سے معراج کا وصف بیان فرمائیے تو فرمایا کہ کیسے میں تجھ سے ایسے مقام کا وصف کر سکتا ہوں جہاں جبرئیل نے باوجود اپنی عظمت
مقام کے کچھ نہیں سنا اور نہ طاقت پائی۔ واضح ہو کہ معراج میں ابتداء میں مسجد اقصیٰ جانے کا سبب یہ ہے کہ وہاں آیات کبریٰ میں کہ انوار تجلی کا نزول ہے
ارواح انبیاء و اشباح پر اور وہاں قرب میں طور سینا اور ریت اور صیغہ ہے و مقام ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام ہیں اور ان پہاڑوں میں
مواضع کثوث حق ہیں اسی واسطے فرمایا کہ ہر کنا حولہ لہرہ من آباتنا یعنی علامات شوارہا سے مشاہدہ کے تاکہ آیات میں ہمارے مشاہدہ سے لے
عادت ہو اور تاکہ اُنکے مشاہدہ سے قوت حاصل کر کے آیات عظام ملکوتی کے دیدار کی قدرت ہو اور ملکوت میں عروج کے واسطے سبب ہوا
تاکہ وہاں انوار جبروت مشاہدہ فرماوے کیونکہ بندہ کرم نے درخواست کی تھی کہ ارنا الاشیاء کما ہی ہم کو اشیاء جیسے حقیقت میں ہیں دکھا دے
یعنی آیات میں صفات بطور آئینہ کے دکھا دے پس حق عزوجل نے اسکو آیات و کرامات میں اور وہ عزوجل اس بات پر قادر ہے اور وہ آیات میں حلول

کرنے سے پاک ہر اسی وجہ سے سبحان الذی سے شروع فرمایا۔ اور حکمت اس میں یہ تھی کہ جب اسکو ملکوت اعلیٰ و ملکوت اسفل میں دیدار صفات کی قوت ہوئی تو ذات پاک کے مشابہہ بلا حجاب کے طاقت ہوئی اور دیدار ذات بلا کیفیت و علت ہوا کیونکہ جب کہ دیدار صفات میں عقول متخیر ہیں تو ذات پاک میں علت وغیرہ کو کیا دخل ہو سکتا ہے پس وہاں آیات و شواہد کچھ نہیں ہیں بلکہ اسکو اسی سے دیکھنا اور کسی چیز سے اور بعض مشائخ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فرمایا کہ کذلک نرمی ابراہیم ملکوت السموات والارض یعنی مشابہہ نفس آیات سے ظہور دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا کہ تسریہ من آیاتنا یعنی اپنی آیات سے ہم اسکو دیدار دین پس آیات سے اسکی آنکھ نہ کولی اور حق کے ساتھ مشغول کیا اور اسنے آیات میں سے کسی کی طرف التفات نہیں فرمایا یہی اسکے واسطے خلق عظیم تھا۔ بعضے مشائخ اس مقام پر نگہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام تھی حتیٰ کہ ملائکہ بھی آپ کی امت میں تھے لیکن اہل زمین اپنے طور پر افعال و اقوال و اعمال میں تھے اور ملائکہ اپنے طور پر آداب حضوری میں تھے پس اللہ تعالیٰ نے رسول کر کے اہل زمین کی تعلیم کو بھیجا کہ انھوں نے عبادت سکھی پھر آسمان کو عروج دیا کہ ملائکہ نے آداب سکھے وقال تعالیٰ ازلغ البصر واطنی نہ کسی مقام کی خواہش کی اور نہ طمع اکرام اور ہر خواہش سے محروم کیا۔ شیخ استاد نے کہا کہ قولہ تسریہ من آیاتنا۔ اول آیات سے پھر صفات سے پھر کشف ذات سے معرفت عطا فرمائی۔ و انھو کہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ کمالات سے ہے اور کور باطن بوجہ هجوم و ساوس شیطانی کے اس سے منکر ہوگا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری معجزات مثل عصا کا اثر دیا ہو جانا اور باطنی معجزات مثل کلام الہی کہ طور پر اور عطاے توریت وغیرہ ظاہر تھے اور اکثر لوگ اسکے معتقدین بھی معراج سے منکر ہوتے تھے پس آئندہ تذکرہ کیا اور آیات الہی سے منکر و ن پر تہدید فرمائی بقولہ تعالیٰ

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ اَلَّا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيلًا ۝ ذُرِّيَّةَ مَنْ
اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور بنا دیا اسکو ہادی واسطے بنی اسرائیل کے یہ کہ تم لوگ مت بناؤ میرے سوا کسی کو وکیل اسے اولاد انکے

حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝

جنکو ہم نے نوح کے ساتھ وہ تھا ہمارا اچھا شکر گزار بندہ

سراج میں لا با کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم قدرت سے سیر تھوڑی وقت میں مجد قضیٰ تک مع عروج و دیدار آیات کے فکر فرمائی تو اسکے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی سیر مصر سے بیت المقدس تک جو زمانہ دراز میں ہوئی بیان فرمائی تاکہ دونوں میں فرق ظاہر ہو اور شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کی شفقت اس امت پر بہت زیادہ ہوئی جو انکی مراجعت سے نمازوں میں تخفیف ہوئی لہذا فرمایا وَاَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ اور ہم نے اس کو ہادی و عیادت سے ہدئی لیبنی اسرائیل واسطے بنی اسرائیل یعنی اس طرح کہ توحید و احکام میں عدل کریں اور موسیٰ و انکی قوم کو مصر سے بلاد مجد قضیٰ تک سیر دی مگر ناشکری بعضے لوگوں سے چالیس سال تک درمیان میں روکے گئے وہاں نہ پہنچے اور جتنے نکلے تھے سولے اہل تقویٰ و انبیاء کے سب اس سرزمین سے محروم مرے۔ اسے دونوں اسرار میں فرق ظاہر ہوا جیسے قرآن مجید و توریت میں فرق ہے۔ کذا فی السراج پھر وہ کتاب بنی اسرائیل کے واسطے ہادی ہے اس معنی میں کہ اَلَّا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيلًا مت بناؤ میرے سوا کسی کو وکیل۔ یا اس لیے کہ تم غیر کو سولے اللہ کے وکیل نہ بناؤ یعنی ایسا رب مت بناؤ کہ اپنے اور اسی کی طرف سپرد کردہ و بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پر پھر دسا کرو اور یہی توحید ہے کہ بولے تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور فکر کرے تو اسی کی پاکی اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے پس سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جاوے یہی معراج سب سے بہتر ہے اور اتباع نبوت سے تابعدار کو بھی

وصول بقا عروج ہو لہذا فرمایا۔ ذَرِبَتْهُ مِنْ حَمَلْنَا مَعَهُ فَمِنْ عِنْدِ عِيسَى اسے اولاد انکی جبکہ ہم نے نجات دیکر نوح کے ساتھ کشتی میں رکھا۔ تم اپنے باپ کے ساتھ مشابہ بنو۔ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا مَّشْكُورًا نوح بندہ شکور یعنی بہت شکر کرنے والا تھا۔ امین ارشاد ہو کہ اسے لوگوں میں سے اس عظیم نعمت کا شکر کرو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند رسول معظم مکرم تم پر بھیجا جسکی اتباع سے شکوہت اعلیٰ معراج حاصل ہو سکتی ہو۔ واضح ہو کہ حدیث میں اور سلف سے ائمہین وارد ہے کہ کھانا و پانی و لباس و ہر شان میں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیواسطے بندہ شکور فرمایا اور طہرانی نے سعد بن مسعود ثقفی سے روایت کی کہ نوح کو عبد شکور اس لیے فرمایا کہ جب کھاتے پیتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ امام احمد نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے اس بات میں کہ کچھ کھاوے یا کچھ پیے پس اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ کہ ازادہ سلم و الترمذی و النسائی۔ امام مالک نے زید بن اسلم سے حکایت کی کہ نوح ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے حدیث شفاعت میں بھی مذکور ہے کہ یہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آویٹے کہ آپ اہل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبد شکور نام کیا ہے آخر حدیث تک۔ کنار واد البخاری۔ فی السراج المنیر۔ قتادہ نے فرمایا کہ لوگ سب اولاد نوح سے ہیں کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ آپ کے تین بیٹے سام و حام و یافث تھے سب انھیں کی اولاد ہیں۔ بقاعی رح نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ جو کوئی انکی اولاد کے سولے انکے ساتھ تھا وہ مر گیا اور کوئی اولاد نہ چھوڑی اور خود نوح کی اولاد اس لیے نہ فرمایا کہ یہ انکی اولاد کی اولاد ہیں تو یہ دوسرا احسان الہی ہے۔ روایت ہے کہ نوح علیہ السلام جب کھاتے پیتے تو کہتے کہ حمد ہو اللہ تعالیٰ کو جس نے مجھ بندے کو اُسکی لذت چکائی اور میرے جسم میں اُسکی منفعت باقی رکھی اور اُسکی ناکارہ ازیت مجھ سے نکال دی اور ایک روایت میں ہے کہ افطار کے وقت جو اس طرف سے گذرتا اگر محتاج ہوتا تو اپنا کھانا اُسکے سامنے پیش کرتے اور اپنے کھانے سے اُسکے کھانے کو پسند کر کے اُسی کو کھلاتے۔ فی العرائس قولہ تعالیٰ انہ کان عبد اشکور۔ براہ عبودیت وہ واقعی عبد تھا کیونکہ بندگی و شکر گواری ہی عبودیت ہے کہ تمام نعمتوں کو خواہ جسمانی ہوں یا روحانی ہوں اپنے نعم کی راہ میں صرف کرے اور محبت کی راہ سے وہ محب تھا اور حریت کی راہ سے عاشق تھا اور حر و ہر جو سوائے معشوق کے سب سے آزاد ہوا اور غیرت کی راہ سے مفرد بائس تھا کیونکہ وہ سولے معشوق کے اعتبار کا وجود نہیں چاہتا تو نہیں دیکھتا کہ طوفان کی دعا میں کہا کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیار یعنی روئے زمین پر کافروں میں سے کوئی گھر والا مت چھوڑا اور شکر گزار اس راہ سے کہ نعمت سے شرم کو دیکھتا تھا نہ نعمت کو اور نعم کو بھی اس طرح کہ اُسکی نعمت جمال و جلال کے حق ادا کرنے سے عاجز نہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آگاہ فرمایا کہ انکے باپ نوح علیہ السلام معرفت میں کیسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر تمام نعمت و بلا میں ادا کرتے تھے کیونکہ عارف نہیں ہوتا جب تک حق کو نعمت دیکھنے میں اور بلا دیکھنے میں دونوں طرح نہ دیکھے پس مثلاً بلا میں صبر کو مقرون بضرماندی لیوے اور مقام نعمت میں شکر مقرون بصفائی لیوے اور سخاوت و تقویٰ کے ساتھ اسی کو اختیار کرے اور جب اس زیور سے آراستہ ہوا تو اس پر آرائش عبودیت موجود ہے قال المنیر رحمہ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حامدین اگلی کتابوں میں ہے کہ اس کے ساتھی لوگ درویش ہونگے فاقم بامر اسی اور ہر نعمت و تکلیف میں دونوں حال میں اللہ کی حمد کریں گے فاقم۔ شیخ جنید نے کہا کہ عبودیت یہ ہے کہ دو باتیں چھوڑے ایک تولدت پر سکون کرنا اور دوم حرکت پر اعتقاد کرنا یعنی دنیاوی تن آسانی حاصل ہونے پر قلب کو سکون ہو جانا بندگی سے خارج ہو اور نیز حرکات اعمال و افعال پر بھروسہ کرنا بندگی سے خارج ہو پس جب یہ دونوں باتیں سمجھ سے جاتی ہیں تو اس وقت میں عبودیت مرتبہ آپس اللہ تعالیٰ کا قلیل فضل اُسکے نزدیک وہی بڑا فضل ہے اور وہ اپنی شہر خدمت و عبادت کو نہایت حقیر دیکھ گیا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی طرف التفات نہ کر گیا اور ایسے بندے کو ہر چند نعمت متواتر کثرت سے پہونچے کسی حال میں نعم سے نہ وہ کی سخرانہ اس کے دیکھو بنو اسرائیل کو تو تیرتیا

دی اور کثرت سے نعمتیں دین مگر انھوں نے شکر گزاری چھوڑ کر نعمتوں پر نظر ڈالی اور توریت کی ہدایت چھوڑی فساد میں پڑے
وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ

اور ہم نے آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم ضرور فساد چار گئے زمین میں دو مرتبہ اور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی پھر جب آیا وعدہ
أَوْ لَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّآ أُوِي بَاسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلْلَ الدِّيَارِ ط وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝

ان دونوں میں سے پہلا بھیجے ہم نے تم پر اپنے مخلوق بندے لڑائی میں سخت پس داخل ہوئے درمیان گھروں کے اور تھایہ وعدہ پھر جانے والا
ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَا مَوْلًا ذِي قُوَّةٍ ۖ وَجَعَلْنَا لَكُمُ الْفَيْدَةَ أَنَّ كَثَرْتُمْ فَبِرَّاهُوا ۚ إِنَّا احْضَرْنَا لَكُمْ

پھر ہم نے تم کو ان پر روٹایا اور مدد فرمائی ہم نے تمہارے انوں اور اولاد سے اور کر دیا تم کو تعداد میں بہت اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں
لَا تُفْسِدُكُمْ تَبَرَّاهُوا ۚ إِنَّا سَأَخَذُ لَكُمُ الْفَيْدَةَ ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهُكُمْ وَلِيَدَّخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا

کے لیے بھلائی کی اور اگر تم نے برائی کی تو اپنی جانوں کیلئے پھر جب پہنچا وعدہ پچھلے بار کا کردہ لوگ اس کریں تھامے مٹاؤں مسجد میں جیسے
دَخُلُوا ۚ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَذَرُوا فَمَّا عُلُوًّا تَنْبِيْرًا ۚ عَسَىٰ أَنْ يَرْجِعَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتُمْ نَامَ وَجَعَلْنَا

بیٹے پہلے بار اور توبہ کریں جس جگہ غالب ہوں پوری خرابی آیا پھر توبہ تمہارا اس پر کہ تم گمراہ ہو گئے تو ہم پھر دیکھیں گے اور کیا ہم نے
جَعَلْنَا لَكُمُ الْفَيْدَةَ حَصِيرًا ۚ

دورخ مسکرون کا بندی خانہ

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ اور خبر دی ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب میں یعنی توریت میں۔ واضح ہو کہ قضیٰ یعنی آگاہ کرنا و خبر
دینا بھی آتا ہے جیسے قضینا الیہ ذلک الامران دابر ہوا مقطوع صحیحین۔ پس کتاب سے مراد توریت ہے اور ظاہر توریت میں اسکی خبر دینا بھی

ایک کر امت تھی جس سے اور بھی زیادہ یقین بڑھ جاوے جیسے اس زمانہ میں مسلمانوں کی خرابی و نصاریٰ کی کثرت و غلبہ کی خبر احادیث صحیحین
اول سے مروی ہے چنانچہ جس نے معلوم کیا کہ حدیث میں ہے کہ جب امت مسلمہ فساد کریگی تو اس وقت نصاریٰ بہت کثرت سے باقت غلبہ

بادشاہ ہونگے اور اسی قسم کی احادیث کثیرہ وارد ہیں حالانکہ جو وقت سے یہ احادیث مروی ہیں اسوقت نصاریٰ نہایت ذلیل و خوار تھے کہ یہ
اس کی کچھ بھی نہ تھی بعض نے کہا کہ کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے یعنی ہم نے لوح محفوظ میں حکم دیدیا ہے لیکن الی بنی اسرائیل کے معنی ظاہر نہیں ہوتے مگر

جبکہ الی یعنی علیٰ کیا جاوے پس اول اولیٰ ہے کہ توریت میں بنو اسرائیل کو آگاہ کر دیا۔ لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ کہ تم فساد چارو گے یعنی ظلم و
قتل و گناہوں سے زمین میں یعنی ملک شام میں۔ یہی اہام سیوطی کا قول ہے اور بقایٰ نے کہا کہ بوجہ تقدس و برکات کے گویا زمین وہی ہے اور بیضاوی

نے کہا کہ مراد ملک مصر ہے لیکن صحیح اول ہے کہ شام میں فساد کرو گے مَرَّتَيْنِ دو مرتبہ کثافت میں کہا کہ پہلا فساد قتل زکریا علیہ السلام و عیسیٰ ارمیا
جبکہ اُسے اللہ تعالیٰ کے خشم سے ڈرایا تھا اور دوسرا فساد قتل عیسیٰ علیہ السلام و قصہ قتل عیسیٰ علیہ السلام تھا بیضاوی رح نے کہا کہ پہلا فساد مخالفت

احکام توریت اور قتل اشعیاء ارمیا تھا اور دوسرا قتل زکریا یحییٰ و قصہ عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ عالم میں ہے کہ قتادہ رح نے کہا کہ فساد اول مخالفت احکام توریت
اور کتاب محارم ہے اور محمد بن اسحاق نے کہا کہ اول قتل اشعیاء و ارتکاب محارم ہے اور فساد دوم میں لکھا کہ قتل عیسیٰ علیہ السلام و قصہ عیسیٰ علیہ السلام ہے

مترجم کتاب ہے کہ اسرائیلیوں کی روایات سے ان باتوں کو ڈھونڈھا گیا کہ انکی تاریخین و اقوال مبالغہ و کذب سے مملو ہو رہی ہیں جیسے سولے آنگے دوسری
قوموں کا اسوقت حال تھا اور یہی برابر رہا یہاں تک کہ زمانہ اسلام سے تاریخوں کی صحت لوگوں نے نسکی اور اسوقت کے ایک زمانہ سمجھے جب دوسری

وقف لازم

قوموں میں آدمیت شروع ہوئی تب سے انھوں نے بھی تاریخوں کا التزام کیا لیکن اول کی تاریخیں یہودیوں اور نصاریوں وغیرہ سب کی اس طرح خراب حالت میں ہیں بلکہ اول میں تو ہزاروں وقائع درج نہیں ہوتے تھے ان کہانی کے طور پر رہتے تھے لہذا نام رازی و امام ابن کثیر وغیرہ نے لکھا کہ ہم کو تفسیر میں ان روایات کی کچھ حاجت نہیں ہے چنانچہ اس مقام پر اسکی ضرورت ہو کہ انھوں نے دو مرتبہ فساد کیا اور یہ نہایت صاف ہو پس معنی یہ کہ ہم نے بنو اسرائیل کو تورات میں آگاہ کر دیا کہ تم اس زمین مقدس شامین دو مرتبہ فساد کرو گے۔ وَتَعْلَقُ عَلَوُ الْکِبَرِ اور سرکشی کرو گے یعنی لوگوں پر ظلم و تکبر کے ساتھ بڑی سرکشی فاذا اجاء وَعَدُ اَوْلَیِّہُمْ مَّا یَسُ جاب آو گیا دونوں مرتبہ میں کا پہلا وعدہ بَعَثْنَا عَلَیْکُمْ عِبَادَ الدِّنَا تو تم پر بھیجے اپنے کچھ بندوں کو اونی بٹا میں شدید سخت خوف و گرفت والے ابن کثیر نے کہا یعنی قوت و تعداد میں زیادہ وہاں ان و شوکت میں بڑے ہوتے تھے اَسْمُو اِخْلَکَ الدِّیَارَ ط و کان وَعَدُ اَمْفَعُ مَّا یَسُ داخل ہونے وسط دیار میں اور یہ وعدہ پورا کیا گیا ہے یعنی تمہارے ملکوں کے مالک ہو کر اُن کے درمیان در آویں گے اور بخوف پھرتے پھرنیکے کسی سے اُنکو خوف نہ ہوگا اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ سلف و خلف کے منسبین یعنی صحابہ و تابعین سے انکے بارہ میں مختلف اقوال مروی ہیں چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ وقتا وہ رحم سے روایت ہے کہ وہ حالات جزیری و اسکا لشکر پہلے اُسپر مسلط کیا گیا تھا ثُمَّ رَدَدْنَا کُمْ اِلَیْکُمْ عَلَیْکُمْ پھر تم لوٹا و نیکے تمہارے لیے دوبارہ سلطنت و دولت ان لوگوں پر۔ لہذا پھر بنو اسرائیل نے جہاد پر عزم کیا اور اشمول پیغمبر سے درخواست کی کہ اے اللہ تعالیٰ اذکار ابی اہم البعث لنا ملکاً یقاتل فی سبیل اللہ چنانچہ طاوت بادشاہ کے ہمراہ اُسپر جہاد کیا اور داؤد علیہ السلام نے حالات کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو حکمت و سلطنت دی اور انتظام بحال ہوا اور سرسبزی ہوئی کہ اقال تَقْرَ وَاَمْنٌ دَکُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنَیْنِ اور تم تمہاری بڑھاد کر نیکے اموال و اولاد سے وَجَعَلْنَا کُمْ اَکْثَرُ فَتَکْبَرُ اور تم کو تعداد میں کثیر کر نیکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی کثرت تعداد بھی رحمت الہی ہے لہذا حدیث میں ہے کہ لوگوں کو تم کا حاکم ہو کہ میں تمہاری کثرت سے اور امتوں پر مہابا ت کرونگا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں جہانناک صریح کفر نہ ہو کسی کو خارج نہ کرنا چاہیے اور نہ باہم اختلاف و چھوٹ ڈالی جاوے پھر شیخ ابن کثیر نے کہا کہ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ وہ موصول کا بادشاہ خاریج مع لشکر تھا اور نیز سعید و دوسروں سے روایت ہے کہ بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا اسی نے معاملہ میں کہا کہ ابن اسحاق نے کہا کہ وہ بخت نصر مع لشکر تھا اور یہی اظہر ہے اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ابن جریر نے بھی روایت کیا کہ سعید بن المسیب جو کبار تابعین میں سے ہیں فرماتے تھے کہ بخت نصر ملک شام پر غالب ہوا اور اُس نے بیت المقدس کو اجاڑ دیا اور لوگوں کو قتل کیا پھر دمشق میں آیا وہاں دیکھا کہ مذبح میں ایک خون اُبلاتا ہے جب اُسپر خون پڑتا ہے جوش مارتا ہے بنو اسرائیل سے پوچھا کہ یہ خون کیسا ہے انھوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں سے اسی طرح پایا ہے کہ اُس نے اس خون پر شہزاد مسلمانوں وغیرہ میں سے نسل کیے یہاں تک کہ خون کا بلنا ٹھم گیا۔ ہذا اسناد صحیح اور یہی مشہور ہے کہ اسے بنو اسرائیل کے علماء و اشرف کو قتل کیا یہاں تک کہ کوئی ایسا باقی نہ رہا جو تورات کی محافظت کرے اور اسرائیلیوں میں سے ایک خلقت کثیر کو جنہیں شاہزادہ وغیرہ بھی تھے گرفتار کر کے بابل لے گیا اور وہاں کچھ وقت ہوئے جنگاؤں کی طرح ہو گئے لیکن اگر ان میں سے کچھ صحت کو پہونچے تو اسکی کتابت در روایت جائز ہے۔ بآجلہ بنو اسرائیل کو دوبارہ سلطنت و شوکت دی۔ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَکْثَرُ نَمْلَی کرو گے یعنی اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے اور دوسرے لوگوں پر شفقت و مہربانی سے اور ظلم و سختی دور کرنے سے تو اَحْسَنْتُمْ سَافَیْکُمْ کُفْرَیْنِ واسطے نیکی کرو گے یعنی ہر بھلائی کا اچھا بدلہ خواہ نہیامین ہو یا دین میں ہو تمہاری واسطے ہے۔ اِنْ اَسَاسْتُمْ فَلْہَا ط اور اگر تم نے بُرائی کی تو وہ بھی تمہاری نفسوں کے لیے ہے یعنی تمہاری نفسوں کے اوپر اسکا وبال ہے۔ ظاہر ظہار کی جگہ غلیظ ہوتا کیونکہ بھلائی کے واسطے لام آتا ہے اور بُرائی کے واسطے علی یعنی وبال اسپر ہے لیکن ہمیں بلوغت یہ ہے کہ نفوس پر جب دونوں کا عوض ہے تو گویا آدمی نے دونوں اپنے واسطے کما لیے پس بجائے نیکی کے

بدی کمانا کقدر رحمت و ناکوار ہے اسکو خود اندازہ کرو۔ لیکن بنو اسرائیل ایک زمانہ کے بعد پھر عیش و شہوات میں پڑے اور عہد توڑ دیا تب دوسرا وعدہ قریب ہوا۔ **فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ** پھر جب دوسرے مرتبہ کا وعدہ آو گیا تو انہیں تمہارے دشمن زبردست **يَسْتَوْعِدُّكُمْ** اور جو حکمت تاکہ تمہارے زبردست قوت والے بندے ٹھیکین کریں تمہارے منہوں کو **وَلِيَدُ خُلُوعِ الْمَسِيحِينَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَدِينَةٍ** اور داخل ہوں مسجد میں بنی بیت المقدس میں جیسے پہلے مرتبہ کے فساد میں داخل ہوئے۔ معاملہ میں کہا کہ جب دوبارہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصد کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فارس اور روم کے خردوس و طیلوس کو مسلط کیا انھوں نے بنو اسرائیل کو قتل و گرفتار و جلایے وطن کر کے بہت بربادی کی **وَلِيَسْتَبْدُوا أَمَا عَنكُمُ اتَّقِبُوا** اور تاکہ ہلاک و برباد کریں وہ ملک جسر غالب ہوئے ہیں خوب بربادی پھر ان دونوں مرتبہ کے بعد بھی رحم فرمایا یا دجو کہ بنو اسرائیل نے اپنے انبیاء کے قتل میں و علماء و صلحا کے قتل میں اور شرک و ظلم میں حد سے تجاوز کیا تھا۔ مگر تضرع و زاری سے رحم فرمایا **عَسَىٰ أَنْ يَرْحَمَكُمُ** یعنی امید کرو کہ تمہارا رب تمہاری عاجزی و زاری پر رحم کرے۔ **وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَرْحَمَكُمُ** اور اگر تم نے پھر کفر و قتل و ظلم کی طرف عود کیا تو ہم بھی عود کر کے تم پر مسلط کریں گے اور یہ عذاب دنیاوی ہے اور عذاب آخرت علیہ ہوگا **كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا** اور جہنم میں لکری ہے کافروں کے واسطے حصیر **بَابِ عَصَا** بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا حصیر قید خانہ اور مجاہد نے کہا کہ اس میں حضور ہو گئے اور یہی دوسرے تالین مفسرین سے مروی ہے اور حسن بصری نے کہا کہ حصیر یعنی بھجونا۔ **تَمَّامُهُ** نے کہا کہ پھر بنو اسرائیل نے عود کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب رضی اللہ عنہم کو مسلط کیا کہ جزیہ لیتے ہیں۔ **بِسَرَّاجٍ** میں کہہ کہ قتال رہے کہ تم نے عود کی صورت میں عذاب دنیاوی پر اس واسطے عمل کیا کہ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے حق میں فرمایا **وَإِذَا ذُنُوبُكُمْ لَعْنَتُنَا** یعنی غصب کے ساتھ اعلام فرمادیا تیرے رب نے کہ وہ ضرور بنو اسرائیل پر مسلط رکھیں گے قیامت تک ایسے کو جو انکو سخت عذاب میں رکھے۔ **بِسَرَّاجٍ** کہتا ہے کہ انھوں نے غصب پر غصب سچا پس اللہ تعالیٰ نے انکو ہمیشہ کے لیے مقہور کر دیا کہ ذلت و سکنت میں پڑے ہیں انکے واسطے نہ ملک ہو نہ سلطنت ہے۔ واضح ہو کہ جیسے توریت میں بنو اسرائیل کے دو مرتبہ فساد کرنے و خوار ہونے کو بیان فرمایا تھا اسی طرح قرآن مجید میں یہود بنو اسرائیل کے حق میں فرمایا کہ ہمیشہ ذلت و سکنت میں رہیں گے کبھی انکے لیے ملک و سلطنت نہ ہوگی اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تحقیق ماننے والے یا نام کے نصرانی ہمیشہ یہود پر غالب رہیں گے چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم و مومنین اور نصرانیوں کے تمام فرقے برابر یہود پر غالب رہے اور یہ عجز قرآنی مشاہدہ ہے اور مترجم کہتا ہے کہ بعض احادیث میں وارد ہے کہ دجال کے ساتھ تاجدار یہودی ہونگے تو شاید یہ مراد ہے کہ اسکے ساتھی ہونے سے انکے لباس تاج کے ساتھ ہونگے مگر وہ کہیں کے بادشاہ نہیں ہونگے اور شاید یہ مراد ہو کہ دجال کے وقت میں یہودی اسکی تابعداری میں بادشاہ ہونگے واللہ تعالیٰ اعلم۔ واضح ہو کہ اول تب نبی نصر کا حملہ آور ہونا اظہر ہے اور امام رازی نے فساد روم قتل یحییٰ علیہ السلام اور انتقام بخت نصر ذکر کر کے اعتراض کیا کہ تو اس میں شہادت موجود ہے کہ بخت نصر کا زمانہ حضرت عیسیٰ و یحییٰ سے بہت پہلے تھا اور لکھا کہ معلوم یہ ہے کہ جس بادشاہ نے یہود سے انتقام لیا وہ قسطنطین بادشاہ روم تھا مترجم کہتا ہے کہ یہ بادشاہ نصرانی تھا جس نے انتقام لیا اور عداوت یہود کے سبب سے صحیحہ بیت المقدس پر قبضہ یہود تھا کوڑا ڈالیا یہاں تک کہ زمانہ اسلام تک یہ جاری رہا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس میں بجانب قبلہ کعبہ نماز پڑھی اور بعد اسکے اپنی چادر بچھا کر صحفرہ سے کوڑا اٹھا کر باہر بھینکا پس تمام لوگوں نے اس طرح ایک دم میں صاف کر دیا اور اسی قسطنطین واسکے ساتھی نصرانیوں کی نسبت سورہ بقرہ آئم میں ہے کہ **وَمَنْ ظَلَمَ مِنْ نَحْنِ مَسَاجِدَ الدِّانِ يَذْكُرْ فِيهَا** اسمہ و سنی فی خرابیہا الآیات۔ پھر واضح ہو کہ فی السنہ رحمہ اللہ علیہ نے قولہ تعالیٰ **وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتَقْعَدَنَّ فِي الْأَرْضِ الْآيَاتِ** کی تفسیر میں ایک حدیث طویل اس قصہ میں روایت کی اور اس حدیث کو ابن جریر نے بھی اپنی تفسیر میں اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے میں اول

اُسکو نقل کر کے پھر اسکے بعد شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کلام ذکر کرونگا۔ امام محی السنہ نے کہا کہ روایت کی سفیان بن سعید ثوری نے منصور بن المعتمر سے اسے
 ربعی بن حراش سے اسے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنو اسرائیل نے حدود اُسی سے تجاوز کیا اور بنی اسرائیل کو قتل
 کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُنہیں فارس کا بادشاہ بخت نصر مسلط کیا جسکو اللہ تعالیٰ نے سات سو برس بادشاہ رکھا تھا وہ مع فوج کے شام کو چلا اور
 بیت المقدس کو محاصرہ کر کے فتح کیا اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون پر تشریف اتر کر قتل کیے پھر بنو اسرائیل اور اولاد انبیاء کو قید کر لیا اور بیت المقدس پر
 جو زیور و آرائش تھی سب نکال لی چنانچہ ایک لاکھ ستر ہزار چھوٹے زیور و آرائش کے نکالے۔ مین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بیت المقدس بہت
 عظیم تھا فرمایا کہ ہاں اسکو سلیمان بن داؤد نے سونے و چاندی و یا قوت و زبرد سے بنایا تھا اور اسکے ستون سونے کے تھے اللہ تعالیٰ نے اُسکو یہ دیا
 اور شیاطین اُسکے لیے مسخر کر دیے تھے کہ ہلک مارتے اُسکے پاس یہ چیزیں لاتے تھے پس بخت نصر ان سب کو لیکر روانہ ہو کر بابل پہنچا پس بنو اسرائیل کے
 قبضہ میں سو برس پڑے رہے جو سی انکو غلام بنائے تھے انہیں انبیاء بھی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اُنہیں رحم کیا اور بادشاہان فارس میں سے کورش نام کو جو
 مسلمان تھا وحی کی کہ جا کر بقایا بنی اسرائیل کو چھڑا دے پس کورش نے جا کر بنو اسرائیل مع سامان بیت المقدس کے شام میں پہنچا پھر بنو اسرائیل
 سو برس تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں قائم رہے پھر انھوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا تب اللہ تعالیٰ نے پھر انھیں اُنوس بادشاہ کو اُنہیں مسلط کیا اسے
 شام پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو جلا کر لوگوں کو قید کر لیا اور بنو اسرائیل کو کہا کہ اگر تم پھر سرکشی کی تو ہم پھر تمکو عذاب میں مبتلا کریں گے پھر انھوں نے حدود
 سے تجاوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُنہیں ایک رومی بادشاہ جسکو قاس بن استیانوس کہتے تھے مسلط کیا اُسے خشکی و تری کی راہ سے اُنہیں حملہ کیا اور سامان بیت المقدس
 نکال کر بیت المقدس کو جلا دیا اور حضرت صلعم نے فرمایا کہ زیور بیت المقدس کی یہ صفت ہے اور اُسکو مہدی خلیفۃ اللہ پھر بیت المقدس میں اُس لاویگا
 اور وہ ایک ہزار سات سو کشتیاں ہیں کہ بیت المقدس کے دروازہ پر لاکر ڈالی جاوے گی کہ بیت المقدس آراستہ کیا جاوے اور وہیں اللہ تعالیٰ اولین و
 آخرین کو جمع کرے گا۔ مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابن کثیر نے اس حدیث کی نسبت لکھا کہ ابن جریر نے اس مقام پر اسناد خود حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع مطویل حدیث
 روایت کی اور وہ حدیث الاحالہ موضوع ہے جسکو علم حدیث میں تھوڑی بھی معرفت ہو اُسکو ذرا بھی اُسکی وضع میں شک نہوگا اور پورا تعجب تو اس شیخ
 سے ہو کہ باوجود اسکے جلالت قدر و امامت کے اسپر کوئی کج رائج ہوئی اور عمار سے شیخ الحافظ العلامة ابو الحجاج المزنی نے تصریح کر دی کہ یہ حدیث موضوع
 کذب ہو اور حاشیہ کتاب پر اُسکو لکھ دیا۔ انتہی مترجم پھر امام محی السنہ نے لکھا کہ محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ نے لکھا کہ بنو اسرائیل میں بدعتیں و گناہ بہت
 پھیلے اور اللہ تعالیٰ نے اُنے تجاوز فرماتا اور اُنہیں نیکی فرماتا تھا پھر اول آفت جو اُنہیں اُنکے گناہوں کی وجہ سے ڈالی گئی وہ یون تھی کہ انہیں ایک بادشاہ
 صدیق نام تھا اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو بادشاہ کرتا تو اُسکے ساتھ ہی ایک نبی مبعوث فرماتا جو اُسکو سیدھی راہ پر رکھتا تھا اور کتاب اسپر نازل نہ
 ہوتی و لیکن تورات کی پیروی کرنے کا حکم دیے جاتے تھے پھر جب صدیقہ بادشاہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے شعیا بن امضیا کو نبی کیا اور یہ حضرت یحییٰ و
 عیسیٰ علیہما السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے واقع ہوا اور یہ شعیا وہی ہیں جنھوں نے عیسیٰ و محمد علیہما السلام کی بشارت دی تھی کہ بشارت ہوا سے
 سرزمین کہ اب آتا ہو تیرے پاس گدھے کا سوار اور اُسکے بعد اونٹ کا سوار۔ بالکل صدیقہ بادشاہ ایک زمانہ دراز تک شام و بیت المقدس کا بادشاہ
 رہا جب اُسکا زمانہ قریب ہوا تو بنو اسرائیل میں نافرمانی و بدکاریاں زیادہ ہوئیں اور کثرت سے بدعات پھیل گئیں اور اللہ تعالیٰ نے بخاریب بادشاہ
 بابل کو مع لشکر کثیر کے بھیجا وہ چھ لاکھ فوج سے بیت المقدس پر آیا اور بادشاہ بیمار تھا اُسکی ٹانگ میں قرعہ تھا اس سے شعیا بہنیر نے فرمایا کہ اے
 بادشاہ بنو اسرائیل تجھے بخاریب بادشاہ بابل چھ لاکھ جھنڈے لیکر حملہ آور ہوا ہے اور لوگوں میں اس سے ہیبت چھا گئی ہے بادشاہ اس بات سے
 متروہ ہوا اور بولا کہ اے نبی اللہ آپ کے اوپر کچھ وحی آئی کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے درمیان کیا حکم فرماوے گا شعیا نے فرمایا کہ مجھکو وحی نہیں آتی ہے

اسی درمیان میں شعیار پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ صدیقہ سے کہہ دے کہ وصیت کرے اور اپنی بادشاہت پر جسکو چاہے اپنے خاندان سے خلیفہ کرے پس شعیار نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے کہ میں تجھکو آگاہ کروں کہ تو وصیت کر دے اور اپنے خاندان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ کر دے کہ تیری موت ہے جب شعیار نے اس سے کہا تو وہ قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوا اور اُسے دو کتھن پڑھیں اور رو کر عاجزی و زاری سے عرض کیا کہ اللہم رب الارباب یا قدوس المتقدس یا رحمن یا رحیم یا رؤف الذی لا تاخذہ سنتہ ولا نوم مجھے یاد دلادے میرے علم و فعل کی اور جس اچھی طرح میں نے بنی اسرائیل پر خلافت کی اور یہ سب میری طرف سے تھا اور تو مجھ سے زیادہ میرے ظاہر و باطن کا علیم ہے اور تو الرحمن الرحیم ہے پس اللہ تعالیٰ نے اُسکی دعا پر رحم فرمایا اور وہ بندہ صلح تھا پس اللہ تعالیٰ نے شعیار کو وحی فرمائی کہ صدیقہ سے کہہ دے کہ تیرے رب سے تیری دعا قبول کی اور رحم فرما کہ اُسکی عمر میں پندرہ برس کی تاخیر کر دی اور اُسکو بخاریب اُسکے دشمن سے نجات دی پس شعیار نے اُسکو آگاہ کیا یہ سن کر اُسکا غم و الم جاتا رہا اور وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ میں گر پڑا کہ اے میرے اللہ میرے باپ داداؤں کے اللہ میں تیرا ہی سجدہ کرتا ہوں تیری ہی بڑائی اور بزرگی کرتا ہوں تو ہی وہ ہے کہ بادشاہت جسکو چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے اور جسکو چاہے عزت دے اور جسکو چاہے ذلت دے تیرے ہی قبضہ میں سب بہتری ہے جب اُسے سر اٹھایا تو شعیار نے فرمایا کہ اللہ عزوجل وحی فرماتا ہے کہ تو اپنے آدمی سے کہہ کہ انجیر کا پانی لا کر تیرے قمر میں ڈالے صبح کو تو اچھا ہو جائیگا پھر بادشاہ نے شعیار سے عرض کیا کہ رب عزوجل سے سوال کریں کہ ہمارے اس دشمن کے ساتھ کیا حکم ہوتا ہے شعیار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے تیرے دشمن سے مجھے نجات دی اور تیری کفایت کی کہ وہ سب صبح کو مر جاویں گے سولے بخاریب اور پانچ اسکے خاص لوگوں کے جنہیں ایک بخت نصر نے صبح ہوئی تو شہر نیاہ کے دروازہ پر پاک شخص نے آکر خوشخبری سنائی کہ اے بادشاہ بشارت ہو کہ تیرے دشمن بخاریب واسکے ساتھی سب مرے پڑے ہیں جب بادشاہ بھلا تو لوگوں نے بخاریب کو تلاش کیا مگر مردوں میں نہیں پایا اور بادشاہ نے اُسکی تلاش میں آدمی روانہ کیے تو اسکو جنگل کے غار سے مع پانچوں خواص کے پکڑا لائے اور انکو مسجد جامع میں رکھا اور بادشاہ کو اطلاع دی وہ آیا اور دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے واسطے طلوع آفتاب سے عصر تک سجدہ میں پڑا رہا پھر سر اٹھا کر بخاریب سے کہا کہ تو نے دیکھا کہ ہمارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا کیا اُسے اپنی قوت سے اپنی قدرت سے ٹکڑا کر دیا اور ہم تم دونوں منافق ہیں بخاریب بولا کہ مجھے تمہارے رب کی خبر ہے ملک ہی میں نکلنے سے پہلے آگئی تھی کہ وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم پر رحم کرے گا مگر میں نے کسی راہ بتلانے والے کی بات نہ مانی اور میری کم عقلی نے مجھے اس بلا میں ڈالا صدیقہ نے کہا کہ مجھ ہمارے اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے جس نے تمکو تمہارے شر سے نجات دی جس طرح اُسے چاہا اور ہمارے رب عزوجل نے تجھکو اور تیرے ساتھیوں کو اسوجہ سے نہیں باقی رکھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزیز ہو بلکہ اسواسطے کہ تم دنیا میں زیادہ بگھیٹو اور یہاں سے چھوٹ کر اپنے ملک والوں کو خبر دو کہ ہمارے رب عزوجل نے کیسے تم کو ہلاک کیا اور انکو خوف دلایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تجھکو مع تیرے ساتھیوں کے قتل کر ڈالتا اور تیرا خون مع ساتھیوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھری کے خون سے بھی آسان ہے امین اُسے کچھ جناب الہی عزوجل میں بے ادبی کی تو بادشاہ نے اپنے سردار قید خانہ کو حکم دیا اُسے انکی گردنوں میں رسی ڈال کر مشر و زنگ بیت المقدس و ایلیا کے گرد گھمایا اور ہر روز انکو جو کی دو روٹیاں ہر آدمی کو دیتا تھا۔ بخاریب نے اُس سے کہا کہ تیرا قتل کرنا جھکو اس ذلت سے اچھا ہے پس بادشاہ نے قتل کے قید خانہ میں بھجوا دیا اتنے میں حضرت شعیار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ بادشاہ سے کہہ دے کہ بخاریب کو عزت کے ساتھ اُسکے ملک میں پہنچا دے پس بادشاہ نے اطاعت کی اور اسکو عزت کے ساتھ روانہ کیا بخاریب وہاں سے روانہ ہو کر مع ساتھیوں کے بابل پہنچا اور لوگوں کو واقعہ سے آگاہ کیا تو وہاں کے ساحر و دکانوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہم نے تجھ سے پہلے

کہا تھا کہ ایسا واقعہ ہوگا مگر تو نے نہ مانا اس گروہ کے ساتھ مقابلہ نہیں چاہیے تھا پس سخریب واسکے لوگ خوف میں رہے اور سخریب اُسکے بعد
سات برس تک زندہ رہا پھر مر ا اور اُسے اپنی جگہ بخت نصر اپنے پوتے کو تخت پر بٹھایا وہ اپنے دادا کے قدم بقدم قائم رہا پھر نوا اسرائیل کے بادشاہ نے
انتقال کیا اور بنی اسرائیل کی سلطنت میں بدانتظامی واقع ہوئی اور آپس میں کشت و خون ہونے لگا اور شیعار علیہ السلام زندہ تھے مگر نوا اسرائیل
اُنکی نہیں سنتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے شیعار علیہ السلام کو وحی کی کہ تو بنو اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کھڑا ہوا کہ میں تیری زبان پر وحی کروں پس شیعار
کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اُنکی زبان کو یافرائی کہ اے آسمان سن لے اور اے زمین خاموش ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بنو اسرائیل کے نشان
بیان فراوے جنگو اُسے اپنی نعمت سے پرورش کیا اور اپنے واسطے خاص کیا اور اپنی کرامت و فضل سے دوسرے بندوں پر انوکھو بگزیدہ کیا اور وہ
ایسے بکری کی طرح پھرتے تھے جسکا کوئی چرواہا نہ ہو پھر اُسے پھٹ پھرنے والے کو اور نگلے سے بہک جاتا تو اسے کوئی کیا اور شکستہ ہمار کا علاج کیا اور بلکہ کو
موتا کیا اور موٹے کو محفوظ رکھا جب اُسے ایسا کیا تو انرا اگر آپس میں ایک دوسرے کو سینک مارے اور خون بہا اور زخمی کیا یہاں تک کہ انہیں کوئی
بڑی درست باقی نہ رہی کہ دوسری ٹوٹی بڑی اُسکی طرف لگا کر باندھی جاوے پس بربادی اس اُمت بدکار کی اُنکو کچھ نہیں معلوم کہ کب انہر وقت
آجاوے گا دیکھو اونٹ کو جب اپنا وطن یاد آتا ہے اور دھڑ دھڑ پھرتا ہے اور گدھے کو جب وہ چراگاہ یاد آتی ہے جہاں پیٹ بھرتا تھا اسی طرف رجوع
کرتا ہے بیل کو جب کھیت گھاس کا یاد آتا ہے جہاں موٹا ہوا تھا لوٹتا ہے اور اس قوم کا یہ حال ہے کہ یاد بھی نہیں کرتی جہاں سے انکا وقت ہو حالانکہ
یہ لوگ عقل دیے گئے ہیں اونٹ گدھا بیل نہیں ہیں اور میں اُنے ایک مثل بیان کرتا ہوں اُسکو سنیں اُنے کہدے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو ایک وقت وہ
گچھی ہوئی مردہ پڑی تھی ہمیں کچھ آبادانی نہ تھی اور اُسکا پیر کرنے والا حکیم قوی ہے اُسے اُسکو آبادان کیا وہ نہیں چاہتا کہ اُسکی زمین اُجاڑ ہو اور
وہ سب بات پر قادر ہے یا یوں کہو کہ حکیم نے ایک زمین پر ایک باغ بنایا اور چار دیواری بنا کر انہیں مکانات بنائے اور نہر جاری کی اور اقسام
اقسام کے درخت زیتون و انار و خرما اور انگور وغیرہ کے لگائے اور اُسپر ایک مہم صاحب راسے کو متولی کیا اور اُسکی حفاظت میں سپرد کیا جب
باغ میں اور تیاری کا وقت ہوا تو لوگوں نے کہا کہ زمین خشک ہو گئی کیا یہ راسے ہے کہ اُسکی دیوار منہدم کر کے نہر پٹا دیجاوے اور درخت اکھاڑ
دیے جاویں اور سبزی جلا دی جاوے تاکہ جیسے پہلے تھی ویسی ہی ہو جاوے پس تو ان لوگوں سے کہدے کہ چار دیواری میرا دین ہو اور قصر میری
شریعت ہو اور نہر میری کتاب ہو اور قیم ہمیں منیر ہے اور پودے یہ لوگ خود دین اور پودوں میں جو پھل آئے ہیں وہ انھیں لوگوں کے خبیث اعمال میں اور
میں نے انہیں انھیں کے موافق حکم دیا جو انھوں نے اپنی جانوں پر چاہا ہوا اور انکی مثال یہ ہے کہ گائے بکری فح کر کے میرے پاس تقرب چاہتے ہیں حالانکہ
مجھے اُسکا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ میں کھاتا ہوں اور تقویٰ سے اور جانوں کا ناحق قتل ترک کرنے سے تقرب نہیں چاہتے کہ میں نے ناحق قتل فحش
حرام کیا ہو حالانکہ اُنکے ہاتھ اپنے خون سے تر ہو رہے ہیں اور اُنکے کپڑے خون ناحق سے سُرخ ہو رہے ہیں میرے واسطے مسجدیں بنا کر خوب مضبوط کرنے میں
اور اُسکے اندر صفائی کرتے ہیں اور اپنے قلوب و اجسام کو نجس کرتے اور میل و میل سے بھرتے ہیں مساجد کو زینت دیتے ہیں اور اپنے عقول اور اخلاق کو
خراب کرتے ہیں تو مجھے کون حاجت ایسے گھروں کی ہر مین کچھ وہاں رہتا نہیں ہوں اور مسجدوں کی آرائش کی کون ضرورت ہر مین کچھ وہاں جاتا
نہیں ہوں میں نے مسجدوں کے بنانے کا حکم صرف اس واسطے دیا کہ انہیں میری یاد کیجاوے اور تسبیح پڑھی جاوے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فوہ رکھا
مگر وہ قبولیت کے واسطے نہ اُٹھا گیا اور کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی مگر اس سے نرا نیت نہ ہوئی اور کہتے ہیں کہ ہم نے صدقہ دیا اس سے پاکیزگی نہ ہوئی اور
ہم نے کیوتہ کی طرح نرم و حزمین آواز سے دعا کی اور بھیر یوں کی طرح آواز سے روئے ہر طرح ہماری دعا و زاری قبول نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
تو اسے دریافت کر کہ کون بات مجھ کو تمہاری دعا قبول کرنے سے مانع ہو سکتی ہو کیا میں سب سے بہتر سنتا نہیں ہوں کیا میں سب سے زیادہ دیکھتا نہیں ہوں

کیا میں خوب قبول کرنے والا اور رحم الرحیم نہیں ہوں مگر ان کے روزے کیونکہ قبول ہوں کہ وہ اپنے روزے کو دروغ باتوں سے ناپاک لباس پہنانے میں اور اسپر حرام کھا کر قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انکی نمازیں کیونکہ منور ہوں کہ ان کے دل ایسے لوگوں کی جانب اٹل و مطیع ہیں جو مجھ سے لڑائی و جھگڑا کرتے اور میری حرمت کی ہتک کرتے ہیں اور ان کے صدقات میرے یہاں کیونکہ ان کی پاؤں کے وہ غیروں کے مال پر دست درازی کر کے صدقہ کرتے ہیں اگر تو اب دیا جاوے تو ان کو ہوگا جنکے مال چھینے گئے ہیں اور انکی دعائیں کیونکہ قبول ہوں کہ خالی زبان سے ہیں قول و فعل موافق نہیں ہیں بلکہ فعل تو اس سے بہت دور ہے دعا تو اسی کی قبول ہوتی ہے جبکا دل گھٹلے اور اپنے رب سے عاجزی کرے اور میں تو اسی کی سنتا ہوں جو عاجز بن گئے ہیں اپنے آپ کو پرہیزگاری میں رکھتا ہے اور میری رضامندی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مساکین راضی رہیں یہ لوگ جب میرا کلام سنتے ہیں اور انکو پیٹنا پسو بچا یا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو نبائی ہوئی باتیں ہیں اور یہ علی آئی ہیں یا جادوگر دن و کاہنوں کے قول میں اور انکا دعویٰ کہ کلمہ چاہیں تو ایسی ہی باتیں بنالین اور چاہیں تو جو شیاطین انکو جی پہونچاتے ہیں اس سے علم غیب پر مطلع ہو جائیں اور میں نے جس دن آسمانوں و زمین کو پیدا فرمایا حکم جاری و حکم کر دیا ہے اور اُسکے واسطے میعاد مقرر کر دی ہے کہ وہ خواہ مخواہ واقع ہوگی سو علم غیب جبکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اگر ایمین سچے ہوں تو مجھے بتا دیں کہ وہ کب واقع ہوگا اور کس زمانہ میں آویگا اور اگر انکو یہ قدرت ہو کہ جو چاہیں لاسکتے ہیں تو کہہ دے کہ ایسی ہی قدرت لایں جس سے میں نے احکام آنا فذکیے ہیں کیونکہ میں تو اُسکو سب دینوں پر غالب کر دینگا اگرچہ شرک لوگ بُرا نا کرین اور اگر انکو یہ قدرت ہو کہ جو چاہیں ترکیب بدین تو وہ حکمت بنا لا دیں جس سے میں اس حکم کی تدبیر کرتا ہوں اور میں نے آسمانوں و زمین پیدا کرنے کے دن یہ حکم پورا کر دیا ہے کہ نبوت کو چھلون میں اور بادشاہت کو چرواہوں میں اور عزت کو ذلیلوں میں اور قوت کو ضعیفوں میں اور توانگری کو فقروں میں اور علم کو جاہلوں میں اور حکمت کو بے پڑھوں میں قائم کر دینگا تو ان لوگوں سے دریافت کر کہ یہ کب ہوگا اور کون اس کام کے لیے قائم کیا جائیگا اور اس کام کے مددگار انصار کون ہونگے اگر جانتے ہوں تو بتا دیں کہہ دے کہ میں اس حکم کے واسطے ایک نبی امی مبعوث کروں گا وہ کسی قوم کے اندھوں میں سے اور نہ سیرطرح کے گمراہوں میں سے ہوا و نہ زبان کا سخت اور نہ دل کا گڑا ہوا نہ وہ بازاروں میں کاٹوں کاٹوں کر گیا اور نہ کسی طرح کے فحش سے اُسکو لوٹا ہوگا میں اُسکو ہر طرح کے جہال سے آراستہ کر دینگا اور ایک اچھی بزرگ خصلت اُسکو عطا کر دینگا سکنت اُسکا لباس اور کوئی اُسکا شمار اور تقویٰ اُسکے دلی خطرات اور حکمت اُسکی سمجھ اور صدق و وفار اُسکی طبیعت اور عقو و بھلائی کی فہمائش اُسکا خلق اور عدل اُسکی سیرت اور حق اُسکی شریعت اور بہایت اُسکے واسطے خصوصیت و اسلام اُسکی ملت اور رحمت اُسکا دین کر دینگا اور اُسکا نام حمد کے ساتھ احمد کر دینگا جسکو میں بہایت بعد ضلالت کے اور علم بعد جہالت کے اور بلند نامی بعد گناہی کے اور شہرت بعد انجان ہونے کے اور کثرت بعد قلت کے اور توانگری بعد غلی کے دینگا اور اُسی کے وسیلہ سے بندوں کو تفرقہ کے بعد جمع کر دینگا اور پھوٹ پڑے ہوئے دلوں میں اُسی کے واسطے سے الفت دینگا اُسکی امت کو سب امتوں سے جو لوگوں میں پیدا ہوئی ہیں بہتر پیدا کر دینگا کہ نیک کاموں کا حکم کرینگے بڑے کاموں سے منع کرینگے یہ سب میری توحید کے واسطے اور مجھے ایمان و یقین سے کرینگے کھڑے و بیٹھے رکوع و سجود سے میری نماز پڑھینگے میری راہ میں صف باندھکر ایکسا لشکر بنا کر جہاد کرینگے میری رضامندی کے واسطے اپنے گھر بار و مال و اولاد کو چھوڑ کر نکل جاوینگے میں اُنکو اپنی تکیہ و توحید و تسبیح و تہلیل و تمجید و تحمید ادا کر دینگا کہ ہر جگہ سفین اور وطن میں بیٹھے و کھڑے اور بچپن پر اور بڑپن پر واسطے تکیہ و تہلیل و تسبیح کرینگے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے منہوں پر میری پاکی اور بزرگی بیان کرینگے میرے واسطے اپنے ٹھوہر ہاتھ پیردن کو دھوونگے اُنکی ازارین آدمی ساق تک ہونگی میرے واسطے قربانیاں اُنکی خود انکے خون میں اور اُنکی خچلیں اُنکے سینوں میں ہونگی راتوں میں راتیں ہوں میرے واسطے عبادت کرینگے اور دنوں کو شیردن کی طرح میری راہ میں جان بازی کرینگے اور یہ سب میرا فضل ہے جسکو میں چاہوں عطا کرتا ہوں اور میں بہت بڑے فضل والا ہوں جب شعیر اپنی

دعوت سے فارغ ہوئے تو لوگ اُن پر حملہ آور ہوئے کہ انکو بھی قتل کر دیں پس وہاں سے بھاگے یہاں تک کہ ایک درخت سامنے پڑا اور اُسے اپنا چوٹ خالی کر دیا یہ اُس میں گھس گئے وہاں ایک کونہ اُنکے کپڑے کا باہر گر گیا تھا اُن میں سے شیطان نے بنو اسرائیل کو یاد کیا کہ وہ اس درخت میں ہے ان کو بختوں نے ارہ سے اس درخت کو چیر ڈالا اُسکے چمچ میں اُنکے بھی دو ٹکڑے ہو گئے۔ اسکے بعد بنو اسرائیل پر انھیں بیت سے ایک شخص ناز بن ہوا بادشاہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ارمیا بن خلفیا کو پیغمبر کیا اور یہ اولاد ہارون بن عمران سے تھے اور محمد بن اُخت نے ذکر کیا کہ ارمیا ہی خضر بن اور خضر اُنکا نام اس واسطے ہوا کہ ایک روز یہ ایک چٹیل زمین پر بیٹھے جب اُٹھے تو وہ سبزی سے لہلہ لگی پھر بنو اسرائیل میں محارم و بدعات و فواحش بہت بڑھ گئے اور طرح طرح کے حرام کو حلال کرنے لگے پس اللہ تعالیٰ نے ارمیا کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم پاس جا کر جو میں حکم کروں اُس سے نصیحت کر اور میری نعمتیں یاد دلا اور بدکاریوں سے آگاہ کر پس ارمیا نے عرض کیا کہ اے رب میں ضعیف ہوں اگر تو مجھے قوت نہ دے اور عاجز ہوں اگر تو مجھے غلبہ نہ دے اور خوار ہوں اگر تو مدد نہ فرماوے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ سب امور میری مشیت سے جاری ہوتے ہیں اور دل زبان سب میرے قبضہ میں ہیں جدھر میں چاہتا ہوں پھیرتا ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں مجھے کچھ کچھ نہ کہہ کر وہ نہیں پہنچے گا پس ارمیا اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے لیکن متحیر تھے کہ کیا کہوں پس اللہ تعالیٰ نے اُنکو ایک بلیغ خطبہ الہام فرمایا اُنھوں نے طاعت کا ثواب اور نافرمانی کو گناہوں کا عذاب بیان کیا اور آخر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اُن پر بے ساختہ فتنہ مسلط کروں گا کہ حسین حلیم آدمی متحیر ہو جاوے اور ایسے مشرک سخت دل کو اُن پر غالب کر دوں گا کہ اُسکو خالی مہیت کا لباس دیا گیا اور اُسکے سینہ سے رحمت نکال ڈالی گئی ہے اور اسکے پیچھے اتنا لشکر ہو گا کہ سیاہ رات کا ٹکڑا معلوم ہو گا پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں بنو اسرائیل کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں اور ہفت کو مسلط کروں گا اور ہفت کی اولاد اہل بابل میں جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں لکھا ہے پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر سخت نعرہ کوبھیجا وہ چھ لاکھ چھتیس ہزار کے ساتھ روانہ ہوا اور ملک شام کو روند ڈالا یہاں تک کہ قریب تھا کہ بنو اسرائیل کو فنا کر دے اور بیت المقدس کو اجاڑ دیا اور اپنے لشکر کو حکم کیا کہ ہر ایک تم میں سے اپنی ڈھال بھر کر خاک اُس میں ڈالے پس سب نے ایسا ہی کر کے اُسکو پاٹ دیا پھر حکم دیا کہ شہر اسے بیت المقدس کے بنو اسرائیل چھوٹے بڑے سب جمع ہوں جب اکٹھا ہوئے تو اُسے انہیں سے سات لاکھ طفل چھانٹ لیے جب اُسے اموال غنیمت نکال کر چاہا کہ اہل لشکر میں تقسیم کرے تو اُسکے ساتھ کے بادشاہوں نے کہا کہ اے بادشاہ یہ سب غنیمت تیرے واسطے ہے مگر ان اطفال کو ہمارے درمیان تقسیم کر دے جو تو نے بنو اسرائیل میں سے چھانٹے ہیں جب اُسے تقسیم کیا تو ہر سردار کے حصہ میں چند غلام آئے پھر باقی بنو اسرائیل کے اُسے تین ٹکڑے کیے ایک تہائی کو ملک شام میں رہنے دیا اور ایک تہائی قتل کیے گئے اور ایک تہائی کو قید کر کے لے گیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جو بنو اسرائیل پر اُنکے ظلم کی وجہ سے واقع ہوا اور یہی آیت میں قولہ بغثنا علیکم عبادنا اولیٰ باس شدید۔ سے بیان ہے پھر بخت نصر اپنی بادشاہت پر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا قائم رہا پھر اُسے ایک عجیب خواب دیکھا کہ اُسکو کوئی چیز پہنچی ہے پس اُسے بنو اسرائیل میں سے دانیال و حنا و عزرا و مینائیل کو بلایا اور یہ سب انبیاء علیہم السلام کی اولاد ہیں تھے اور اُسے خواب کی تعبیر پوچھی اُنھوں نے کہا کہ بادشاہ ہم سے وہ خواب بیان کرے تاکہ ہم تعبیر میں بولا کہ مجھے تو یا دین میں رہا تم ہی اُسکو مع تاویل کے لاؤ ورنہ تمھارے اہل تمھارے ہونڈھوں سے جدا کروں گا یہ لوگ اُسکے پاس سے خوفناک نکلے اور اللہ تعالیٰ سے تضرع و زاری کی پس اللہ تعالیٰ نے اُنکو اس خواب سے آگاہ کیا اُنھوں نے جا کر بخت نصر سے کہا کہ تو نے ایک صورت دیکھی جسکے قدم و پنڈلیاں بلی مٹی کی ہیں اور گھٹنے و رانیں تانبے کی ہیں اور پیٹ چاندی کا ہوا و سینہ ہونے کا ہوا و سر گدن کی لہجے کی ہوا لاکہ بان یہ سچ ہو کہنے لگے کہ پھر تو اُسکو دیکھ رہا تھا کہ گمان سے اُس پر ایک پتھر گرا اُسے اس صورت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہی تجھے چھپین پڑیں بولا کہ تم نے سچ کہا مگر اسکی تعبیر کیا ہو کہنے لگے کہ تو نے بادشاہوں کی سلطنتیں دیکھیں بعض کی حکومت نرم تھی

فہم فی
اس قدر
تو دہ

بیت المقدس

بخت نصر
بخت نصر
بخت نصر
بخت نصر

اور بعض کی خوبصورتی چنانچہ کی مٹی سب سے کمزور ہے اس سے اوپر تانبہ ہے پھر اس سے بہتر خوبصورت چاندی ہے اس سے بڑھ کر سونا ہے پھر لوہا ان سب سے سخت ہے پھر جو تو نے آسمان سے پھر کرنا دیکھا جسے اس سب کو توڑ دیا وہ ایک پیغمبر ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اُسکو بھیجے گا وہ ان سب کو درہم برہم کر دیکھا اور یہ کام اُنہی کے تعلق ہو گا پھر اُس کے بعد بدستور ملک ہو گا۔ پھر اہل بابل نے بخت نصر سے کہا کہ اے بادشاہ ہم نے جو فلاک بنو اسرائیل کے تجھ سے مانگے اور تو نے ہم کو دیے تو جب سے وہ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ہم اپنی عورتوں کی خصلت ابھی نہیں دیکھنے ہیں کہ عورتوں کے منہ ہماری طرف سے پھر کر اُنکی طرف ہو گئے ہیں شاید کوئی فتنہ برپا ہو پس تو اُنکو ہمارے بیچ سے نکال دے یا قتل کر دے اُسے کہا کہ تمکو اختیار ہے جسکو منظور ہو جو غلام اُس کے پاس ہیں اُنکو قتل کرے یا نہ کرے جب یہ لوگ قتل کے واسطے جمع کیے گئے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر روئے اور کہا کہ اے رب ہم پر رحم کر کہ اور دن کے گناہوں سے ہم قتل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اُنپر رحم کا وعدہ فرمایا پس سب قتل ہوئے سولے اُن لوگوں کے جنکو بخت نصر نے قتل سے منع کر دیا تھا اور انھیں مین سے دانیال و حننیا و عزاریا و میثائیل تھے پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بخت نصر کو ہلاک کرے تو اُسے ان بنو اسرائیل کو جمع کر کے کہا کہ تم نے دیکھا کہ مین نے اس گھر بیت المقدس کے ساتھ اور وہاں والوں کے ساتھ کیا کیا ہے اب تمہارا اعتقاد اس گھر کی نسبت کیونکر ہے کہنے لگے کہ وہ بیت المقدس اور یہ لوگ اُس کے متولی تھے اور یہ انبیاء کی اولاد ہیں انھوں نے گناہ و ظلم کیے تو اللہ تعالیٰ نے تجھکو اُنپر مسلط کیا اور رب انکار السموات والارض ہر وہی اُنکی بزرگی و عزت کرتا تھا جب انھوں نے ایسے ایسے فعل کیے تو اللہ تعالیٰ نے انکو ہلاک کیا اور غیر دن کو اُنپر مسلط کر دیا۔ یہ بات اُسکو ناگوار ہوئی اور اُس نے موافق اپنے خیال کے چاہا کہ فلسفی مذہب کا اقرار کریں اور کہاں کیا کہ اُسے اپنی قیت و جبروت سے یہ سب کام کیا ہے پس اُسے کہا کہ کیا تدبیر ہے کہ مین آسمان پر پہنچ کر وہاں والوں کو قتل کر کے اپنی سلطنت قائم کروں کیونکہ زمین مین کوئی میرے مقابلہ کے واسطے نہیں ہے انھوں نے کہا کہ مخلوقات مین سے کسی کو یہ طاقت نہیں ہو سکتی کہ غور سے بتاؤ کہ مین یہ کام کیا چاہتا ہوں ورنہ تمکو قتل کر دینا پھر یہ لوگ بہت پریشان و عاجز ہو کر روئے اور جناب باری تعالیٰ مین الحاح کیا پس اللہ تعالیٰ نے ایک پھر اپنی قدرت سے بھیجا جو اُس کے تھنوں کی راہ سے چڑھ کر اُس کے ام الدماغ تک پہنچ کر وہاں چپٹ رہا پس اُسکو قرار نہ ہوتا جب تک اُس پھوڑوں سے اُس کا سر ٹھونکانا جاتا آخر اُس طرح مگر کیا جب مراد اُس کے طبیبوں وغیرہ نے اُس کا دماغ چاک کیا تو دیکھا کہ کچھ نہیں ایک چمچ اُس کے ام الدماغ کو کاٹ رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اپنے بندوں کو دکھلاوے پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بانی بچے ہون کو شامین پہنچایا وہاں انھوں نے عمارت بنوائی اور بڑے ہیما تک کہ جس حال پر پہلے تھے اُس سے اچھے ہو گئے اور وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا جو قتل کیے گئے تھے بہر حال جب شام مین داخل ہوئے تو اُن کے پاس کوئی عہد الہی نہ تھا چنانچہ قتل کرتے اور تورتیت اس فتنہ مین جل گئی تھی اور عزیر علیہ السلام بھی انھیں قیدیوں مین تھے جو بابل پر لگے تھے جب شام مین آئے تو راستہ مین بسبب تورتیت کے روئے اور لوگوں مین سے شکار پہاڑوں و جنگلوں مین پڑے رہتے تھے اسی حال مین تھے کہ ایک روز ایک آدمی اُن کے رو برو آیا اور کہا کہ اے عزیر تم کیوں روئے ہو کہ مین اللہ کے عہد مین ہونے پر پروتا ہوں بغیر اس کے ہماری دنیا و آخرت کے کام درست نہیں ہو سکتے مین دیکھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمکو دیرے فرمایا کہ ان اُسے کہا کہ اچھا جا کر روزہ رکھو اور نہادھو کر کل کے روز اسی ٹھکانے آؤ عزیر وہاں سے آئے اور روزہ رکھ کر نہادھو کر دوسرے دن وہ مین جا کر بیٹھے اتنے مین وہ شخص آیا اُس کے پاس ایک پیالہ پانی تھا اور وہ ایک فرشتہ تھا جسکو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اُس نے یہ پانی کا پیالہ اُنکو پلایا تو سب تورتیت اُن کے سینہ مین منسل ہو گئی اور وہ غائب ہو ا پس عزیر واپس ہو کر بنو اسرائیل پاس آئے اور تمام تورتیت لکھوائی پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر کو فیض کر لیا نہر جم کرتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کا قصہ قولہ تعالیٰ اُوکا لندی مر علی قریۃ وہی غاویۃ علی عروشہا الایہ کے تحت مین گذر رہا وہاں سے

دیکھتا چاہیے۔ والد اعلم بالصواب۔ پھر اسکے بعد بنو اسرائیل نے بدکاریاں و گناہ شروع کیے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں برابر انبیاء علیہم السلام بھیجتا تھا تو ایک فریق کو جھٹلاتے اور ایک فریق کو قتل کر ڈالتے غرض کہ ایسی ہی بدکاریاں و سخت گناہ کرتے تھے یہاں تک کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زکریا و یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو بھیجا پھر زکریا مر گئے اور کہتے ہیں کہ قتل کیے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے کا قصد کیا تھا انکو اللہ تعالیٰ نے اٹھالیا اور یحییٰ علیہ السلام کو انھوں نے قتل کر ڈالا تب اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بابل کا بادشاہ خردوس مسلط کیا وہ مع لشکر کے روانہ ہوا اور بنو اسرائیل پر غالب آیا تب اُس نے اپنے لشکر کے سرداروں میں سے ایک شخص مسی بن یوزابا کو بلایا اور کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کی قسم کھائی تھی کہ اگر کبھی بیت المقدس پر غالب ہوا تو انکو یہاں تک قتل کروں گا کہ انکا خون بہ کر میرے لشکر کے درمیان پہنچے پس مجھے حکم کرنا ہوں کہ جا کر قتل کر یہاں تک کہ خون میرے لشکر تک پہنچے پس یوزابا اذان بیت المقدس میں داخل ہو کر وہاں کھڑا ہوا جہاں بنو اسرائیل قربانی کیا کرتے تھے وہاں اُس نے ایک خون دیکھا کہ جوش مارتا ہے اُس نے پوچھا کہ اے بنو اسرائیل یہ خون کیسا ہے کہ تم نے ایک تیرہ قربانی چڑھائی تھی وہ قبول نہیں ہوتی اسوجہ سے یہ خون جوش مارتا ہے اور قریب آٹھ سو برس سے سب قربانیاں سولے اسکے قبول ہوئیں اُسے کہا کہ تم لوگوں نے سچ نہیں کہا ہے کہنے لگے کہ ہم لوگوں سے بادشاہت و نبوت اور وحی جاتی رہی اسوجہ سے یہ قبول نہ ہوا لیکن یوزابا اذان نے انہیں سے سات سو ستر اشرف پکڑ کر اس خون پر قتل کر دیے کہ وہ نہ تھا پھر سات سو غلام اُس پر قتل کیے کہ نہ تھا تو اُسے سات سو بڑے اور عورتیں قتل کر دیں تب بھی جوش مارتا رہا جب اُس نے دیکھا کہ کسی طرح نہیں تھکتا تو کہا کہ اے بنی اسرائیل تم اپنا بھلا چاہتے ہو تو کیوں سچ نہیں کہتے ہو یہ خون قصاص چاہتا ہے رت سے تم اس سرزمین پر خود مختار رہے تم نے جو چاہا وہ کیا تمہاری خبروں سے معلوم ہے کہ نیکوں کو مار ڈالتے تھے لہذا ابتداء و درنہ میں تم سے کسی مرد و عورت کو زندہ نہیں چھوڑو نہنگا سب کو اسی خون پر قتل کرو نہنگا جب انھوں نے دیکھا کہ قتل میں اسکی طرف سے سختی و شدت ہو تو کہا کہ خیر اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم نہ بتلائے ہم میں ایک ہنسیبر تھا وہ ہجو بہت سی باتوں سے منع کرتا اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈراتا تھا کاش ہم اسکی پیروی کرتے تو ہمارے لیے بہتری ہوتی وہ ہم سے کتنا تھا کہ ہم پر تم لوگ مسلط کیے جاؤ گے کہ ہم نے نہ مانا اور اُسکو قتل کر ڈالا یہ اُس بگناہ کا خون ہے یوزابا اذان نے کہا کہ اسکا نام کیا تھا کہنے لگے کہ یحییٰ بن زکریا کا نام تھا اُسے کہا کہ اب تم نے سچ کہا ہے اور اسی خون کے عوض اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ انتقام لیا ہے پھر اُسے کہا کہ یہاں کے دروازے بند کر دو اور خردوس کے لشکر کے جو لوگ وہاں تھے انکو ٹال دیا اور نہایتی اسرائیل کے ساتھ رکھا اور کہا کہ اے یحییٰ بن زکریا پروردگار سیر و تمہارا خوب جانتا ہے جو تمہارے خون کی وجہ سے تمہاری اس قوم کو پہنچا ہے اور حقد قتل ہوئے ہیں اب اپنے رب کے حکم پر یہ خون ٹھہر جاوے قبل اسکے کہ میں انہیں سے کسی کو باقی نہ چھوڑوں پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ خون ٹھہر گیا اور یوزابا اذان نے انہیں سے قتل دور کر دیا اور سجدہ میں گیا اور کہا کہ میں اُسی رب پر ایمان لایا ہوں پھر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور اُسے بنو اسرائیل سے کہا کہ خردوس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو یہاں تک قتل کروں کہ تمہارا خون اُس کے لشکر کے بیچ میں پہنچے اور مجھے یہ طاقت نہیں کہ اُس سے مقابلہ کروں انھوں نے کہا کہ پھر جو حکم ہو وہ کرو اُسے کہا کہ خیر تم لوگ جلدی ایک خندق کھودو اور حکم دیا کہ گھوڑے و خچر و اونٹ و گائے و بکری جسدہ میں سب لاؤ پس سب جمع کر کے اُسے فوج کر ڈالے اور خون جاری ہوا اور آخر کچھ بنو اسرائیل بھی قتل ہوئے اور جو پہلے قتل ہوئے تھے انکی لاشیں بھی وہیں ڈال دیں یہاں تک کہ خردوس نے یہی گمان کیا کہ یہ سب خون بنو اسرائیل ہی کا ہے یہاں تک کہ خون اُسے لشکر کے بیچ میں پہنچا جب اُسے حکم بھیجا کہ اب قتل موقوف کرے پھر مع فوج کے بابل لوٹ گیا اور بنو اسرائیل اس واقعہ میں فنا ہو گئے یا قریب فنا ہونے کے پہنچ گئے تھے اور یہ دوسرا واقعہ اُنکے نسا کا ہے کہ اُنکا قال تعالیٰ لتقندن فی الارض مرتین پس پہلا واقعہ تو سخت نصر اُسے لشکر کا تھا اور دوسرا واقعہ خردوس واسکے لشکر کا تھا اور یہ پہلے سے بڑھا ہوا تھا پھر اسکے بعد بنو اسرائیل کا جھنڈا بلند نہ ہوا اور

انکی بادشاہت نہ رہی بلکہ بادشاہت روم و یونان کی طرف منتقل ہو گئی لیکن بنو اسرائیل کی تعداد بہت ہو گئی اور وہ بیت المقدس و اسکے
 نواح میں رہیں باقی رہ گئے اور تب بھی نعمت و بخشش میں تھے مگر پھر انھوں نے اسپر بھی بدعتیں و بدکاریاں پھیلائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر روم کے
 بادشاہ ططیس بن اصطیانوس کو مسلط کیا اُس نے اُنکے ملک کو برباد کر دیا اور وہاں سے پریشان کر کے متفرق کر دیا اور ان پر ذلت و خواری کا داغ
 ہو گیا کوئی نہیں باقی جس پر ذلت و مسکنت نہ برتی ہو اگرچہ والد راہو اور بیت المقدس اسی طرح اجاڑ پڑا رہا یہاں تک کہ حضرت عمرؓ کا زمانہ آیا اور
 مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور نصراہیوں کے قبضہ سے نکالا اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے حکم سے اسکو آباد کیا قتادہؓ نے فرمایا کہ
 اول مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جاوٹ کو بنو اسرائیل پر مسلط کیا پھر رجم فرما کر اسپر بنو اسرائیل کو فتح دی اور داؤد نے جاوٹ کو قتل کیا پھر ایک زمانہ کے بعد
 بنو اسرائیل نے بدکاریاں حد سے بڑھائیں تو بخت نصر کو مسلط کیا اُس نے بیت المقدس کو اجاڑ دیا اور قتل و غارت کی سدی روم نے باسناد خود
 بیان کیا کہ بنو اسرائیل میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی بربادی ایک تیم کے ہاتھوں ہوگی جو بابل کا رہنے والا ہو اسکو
 بخت نصر کہتے ہیں چونکہ یہ شخص سچ بولتا تھا تو اسکا خواب سچا ہوتا تھا پس نکلا کر روانہ ہوا اور بابل پہونچ کر دریافت کرتا ہوا بخت نصر کے یہاں
 اترا اور بخت نصر کو بیان توڑنے لگا تھا ایک گٹھاسر پر رکھے ہوئے لایا اور اتار کر بیٹھا تو اس اسرائیلی سے باتیں کیں اُس نے تین درم دیے جب کا کھانا
 پینا و شراب خریدی پھر دوسرے روز پھر تیسرے روز یہی کیا پھر اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے واسطے امان نامہ لکھ دے اگر تو کبھی
 بادشاہ ہو جاوے۔ اُس نے کہا کہ تو مجھ سے سخرہ بن کر رہا ہے اُس نے کہا کہ نہیں بلکہ میں اپنے واسطے مضبوطی کر کے تیرے پاس کچھ احسان چھوڑنا چاہتا ہوں
 پس اُس نے امان نامہ لکھ دیا پھر اُس نے کہا کہ اگر میں حاضر ہوا اور تیرے گرد لوگ ہوئے تو میری رسائی کیونکر ہوگی اُس نے کہا کہ نیزہ یا کڑی بریلند کر کے
 مجھے دکھلاؤ گیگا تو میں پہچان لوں گا۔ پھر واضح ہو کہ بادشاہ بنو اسرائیل کا بچی علیہ السلام کی تکریم کرتا تھا اور اپنے تخت پر بیٹھاتا تھا اتفاق سے وہ
 اپنی جو رو کے دختر پر عاشق ہوا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی لڑکی پر عاشق ہوا پس اُس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اُس کے ساتھ
 نکاح کرنے کا سوال کیا آپ نے اس سے بالکل منع کیا یہ خبر اسکی ماں کو پہونچی تو اُس کے دل میں کینہ پیدا ہوا جو قوت بادشاہ شراب پیئے بیٹھا تو اُس نے اس
 لڑکی کو سرخ بارباک لباس سے آراستہ کیا اور خوشبو لگا کر زور نہپھایا اور بادشاہ کے پاس بھیجا اور اسکو حکم دیا کہ بادشاہ کو شراب پلانا پھر اگر وہ
 کچھ خواہش کرے تو انکار کرنا اور کہنا کہ اس شرط سے کہ میری ایک بات مانے جب ان نے تو کہنا کہ یحییٰ بن زکریا کا سر اس طشت میں لا جاوے
 اُس کجخت نے یہی کیا بادشاہ نے اقرار کیا کہ کیا چاہتی ہو اُس نے اس طشت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر لگا دیا بادشاہ نے کہا کہ ارے کجخت اسکو
 سوا سے کچھ اور مانگ وہ بولی کہ میں اسکو سوا سے کچھ اور نہیں چاہتی ہوں آخر اُس نے غلبہ شہوت میں حکم دیا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر اس طشت میں لایا
 جاوے وہ لا کر رکھا گیا تو سر بولتا تھا کہ تیری بربادی ہو یہ سچ کبھی حلال نہیں ہوا بار بار کرتا تھا جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ مذبح میں انکا خون
 جوش مارتا ہوا اُس نے حکم دیا کہ اسپر مٹی ڈالی جاوے مگر مٹی کو توڑ کر خون پڑھا اور اوبلتا تھا یہاں تک کہ اسپر سقد مٹی ڈالی گئی کہ دیوار شہر نہا تک پہونچی
 اگر وہ یہ طرح جوش مارتا رہا پھر صفحہ میں بادشاہ بابل نے ایک لشکر جو اربسرداری بخت نصر کے بنو اسرائیل پر روانہ کیا جب بنو اسرائیل نے سنا تو اپنے
 قلعوں میں بیٹھ رہے اور سامان مضبوط کیا اور بخت نصر نے ایک دست تک انکا محاصرہ کیا آخر محاصرہ سے تنگ ہو کر بخت نصر نے واپسی کا قصد کیا لیکن
 بنو اسرائیل کی ایک بڑھیا نکلی اور اُس نے کہا کہ تو شیر فوج کرنے سے پہلے واپس جاتا تو اُس نے کہا کہ مجھے محاصرہ میں رہتا ہو گئی اور اب رسد غلہ وغیرہ سے لشکر کو
 تکلیف ہوتی ہو لہذا واپس جاتا ہوں اُس نے کہا کہ اگر میں کچھ شہر فوج کر ادوں تو جو انکوں وہ تو مجھے دیکھا وہ یہ کہ جہاں تک میں جھکاؤ قتل کرنے کا حکم دوں
 وہاں تک قتل کیجیو اور حسب منہ کر دوں تو باز رہو اُس نے کہا کہ ہاں منظور ہو بولی کہ صبح کو اپنے لشکر کے چار حصہ کر کے ہر طرف قائم کر اور ہر سردار ہاتھ اٹھاوے

کہ یا اللہ ہم لوگ بھی بن زکریا کے خون کے قصاص لینے کو چاہتے ہیں کہ تو یہ شہر ہم پر فتح کر دے پس دیوارین گر جاؤ گی انھوں نے یہی کیا اور دیوارین گر پڑیں پس لشکر سب طرف سے اندر آیا اسے کہا کہ اُنکے قتل سے ہاتھ روکو اور سخت نصرت کو لیے ہوئے بھی علیہ السلام کے خون پر گئی اور کہا کہ اس خون پر بنو اسرائیل کو قتل کر یہاں تک کہ خون ہم جاوے پس اسے تشریف زری بنو اسرائیل قتل کیے یہاں تک کہ وہ ساکن ہو اچھرائے کہا کہ اب قتل سے ہاتھ روک لے کیونکہ جب پیغمبر قتل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے یہاں تک کہ جس نے قتل کیا اور جو اُس پر راضی ہوا سب قتل کیے جاوے پھر وہ شخص آیا جس نے امان نامہ لکھوایا تھا پس سخت نصرت اُسکو مع اُسکے گھر والوں کے امان دی اور اُسے بیت المقدس کو اجاڑ دیا اور اُس میں نجاست ڈالی اور اُسکی بربادی پر دسیوں نے بھی اُسکی اعانت کی اس جہت سے کہ بنو اسرائیل نے بھی علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور بنو اسرائیل کے بہت لوگ قید کر کے اپنے ساتھ لیکیا جنین دانیال اور اولاد انبیاء علیہم السلام تھے اور اپنے ساتھ جالوت کا سر بھی لیکیا پھر جب بابل ہو چکا تو وہاں صفحہ بن مرجک تھا پس بجائے اُسکے بادشاہ ہو گیا اور دانیال و لوگ ساتھی اُسکے نزدیک زیادہ عزت والے تھے پس جو جس نے حسد کے بادشاہ سے کہا کہ دانیال واسکے ساتھی تیرے رب کی بندگی نہیں کرتے اور نہ تیرا ذبیحہ کھاتے ہیں اُسے انکو ایک گڈھے میں مع ایک درندہ کے ڈال دیا دوسرے روز دیکھا تو سب اوپر بیٹھے ہیں اور درندہ بھی پاؤں پھیلانے پڑا ہے اور ایک ساتواں آدمی بٹھایا اُسے اٹھ کر اسکو ایک تھپیڑ مارا کہ وہ مسخ ہو گیا اور سات برس اس حال سے رہا پھر اللہ تعالیٰ نے اُسکو ملک دیا ایسا ہی وہب کی روایت ذکر کی اور امام محی السنہ نے بعد اسکے لکھا کہ جن راویوں نے یہ بیان کیا کہ سخت نصرت بنو اسرائیل پر اسوقت لشکر کشی کی ہو جب انھوں نے بھی علیہ السلام کو قتل کیا تو اہل تواریخ کے نزدیک یہ روایت غلط ہے بلکہ اہل تواریخ سب متفق ہیں کہ سخت نصرت نے اسوقت حملہ کیا ہے جیسا بنی اسرائیل نے شعیا علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور سخت نصرت کے فتح کرنے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش تک چار سو اٹھ برس کا زمانہ ہو اور جب سے سخت نصرت بیت المقدس کو خراب کیا تھا اسوقت سے یہ لوگ بابل میں زمانہ کیوس بن اخشورش بن اسہیا میں جوہن بن اسفندیار کی طرف سے بابل کا بادشاہ تھا عبادت کرتے رہے پھر بیت المقدس تعمیر ہونے کے بعد اسکندر یونانی کے بیت المقدس پر غالب ہونے تک اٹھاسی برس کا زمانہ ہو پھر اسکی بادشاہت سے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی شہادت تک تین سو تیرھ سال ہیں پھر لکھا کہ صحیح اس سب میں سے وہ ہو جو محمد بن اسحق نے ذکر کیا ہے مترجم کتابہ کہ سابق میں شیخ ابن کثیر نے سعید بن اسیب کی روایت جوش خون کی صحیح بیان کی اور وہ زمانہ سخت نصرت کا مذکور ہو تو شاید کہ خون شعیا کا جوش ہو لیکن اسکی کوئی روایت نہیں اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اس بارہ میں اسرائیلیوں کی تواریخ و بیان سے بہت سی روایات مروی ہیں اور اکثر مختلف ہیں اور میں اُنکے ذکر کرنے سے طول نہیں دیتا کیونکہ انہیں سے بعض روایات کو زندیق بدکار اہل کتاب وغیرہ نے بنا کر ذکر کیا ہے اور تصنیف میں احتمال ہے کہ صحیح ہوں اور لکھا کہ جو صحت کے قریب ہو اسکی روایت کرنا اور لکھنا جائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں روایات سے مستغنی رکھا ہے کوئی ضرورت نہ کہ تفسیر میں انکی نہیں ہے محمد اللہ کہ جعفر اللہ تعالیٰ نے کتاب مجید میں فرمایا اس سے بعد دوسری کتابوں سے متغنا ہو گیا تو بھلا ناویچون کا کیا ذکر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آگاہ فرمایا کہ تم نے توریت میں پہلے سے بنو اسرائیل کو مطلع کر دیا تھا کہ تم دوسرے اس ملک میں فساد کر گئے اور جب انھوں نے اول مرتبہ فساد کیا یہاں تک کہ انبیاء و علماء میں سے ایک خلق کثیر قتل کر ڈالا علاوہ محارم و معاصی کے تو انہیں کا ایک دشمن جنگجو مسلط کیا گیا جسے بدھڑک اُنکے سروں کو دھڑکے جدا کر دیا اور اُنکے شہروں و گھروں میں داخل ہو کر انکو ذلیل و متہور کر دیا اور یہ دنیاوی عوض ہر اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں فرماتا ہے دوسری مرتبہ فساد کیا تو دوسرا دشمن اُسپر مسلط ہوا اور اُسے اول مرتبہ سے زیادہ ہلاک و برباد کیا مترجم کتابہ کہ حدیث صحیح میں ہے کہ سخت غضب اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر ہے جسے کسی نبی قتل یا اسکو کسی نبی نے قتل کیا ہو۔ واضح ہو کہ اگلے لوگوں میں تاریخ کا دستور نہ تھا صرف بڑے بڑے وقائع زبانی کہانی کے طور پر زبان زد رہتے اور

آخر فراموش ہو جاتے اور اکثر واقعات بادشاہوں کے واسطے قصہ گو شاہیہ سخت مبالغہ کے ساتھ باندھ کر بیان کیا کرتے کہ اصلی بات کا پتہ ملنا دشوار ہو جاتا تھا چنانچہ قدیم تاریخین ایران و ہندوستان وغیرہ کی شاہدین اور فرنگستان میں تو ابھی تھوڑے زمانہ تک یہی جہالت طاری رہی جب سے عرب نے تاریخ و علوم میں کوشش کی تب سے یہ فن جاری ہوا اگر اب تک اخبارات بہت سے جھوٹی خبروں سے بھرے ہوئے ہیں کہ جنگی تصدیق نہیں ہو سکتی ہے اور جو شخص انصاف کے اندر سچ سے جھوٹ کی طرف جانے میں ڈرے اور پرہیز کرے وہ ہمیں کچھ نامہ نہیں کر سکتا ایسے ہر ایک خبر کی تصدیق کلام الہی سے کافی ہے و الحمد للہ علی ذلک۔ فنی العرائس قولہ تعالیٰ ان انتم احسنتم انفسکم۔ اشارہ ہے کہ اکثر بندوں کے اعمال عوض کے واسطے ہوتے ہیں جس سے انکے نفوس کو خط ہوا اور سچی بندگی خالص جواز میں جتنی رویت الہی انہر واجب ہوئی تھی ادا نہیں کر سکتے پس جس نے نجات کے واسطے عمل کیا اسے اپنے حفظ نفس کے واسطے کیا اور جس نے ثواب کے لیے کیا اپنے حفظ نفس کے لیے کیا اور جس نے محبت و انس وغیرہ کے واسطے کیا اسے اپنے حفظ نفس کے لیے کیا ہاں جس نے ان اسباب کے سوائے عمل کیا اور کسی سبب و عوض کو دخل نہ دیا بلکہ خالص بندگی پر قیام کیا اور فنا ہو کر سرسندہ و خجل رہا اسے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیا لیکن یہ واضح رہے کہ اُسکے اعمال بھی اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں دو وجہ سے ایک یہ کہ مخلوق کی بندگی لائق بشان خالق عزوجل نہیں ہے اور دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مخلوق کی بندگی اور مخلوق کی نافرمانی دونوں سے پاکیزہ ہو کیونکہ وہ اکی القیوم ہے اسکو مطیع کی طاعت سے انس نہیں اور عاصی کی معصیت سے کچھ وحشت نہیں ہے لہذا فرمایا ان اللہ غنی عن العالمین۔ بہین ایک عجیب نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مشاہدہ حق کا شاہد ہو تو اپنے نفس کے لیے کچھ شہود کے حق کے لیے نہ ہو اور اگر کجی شہود مشاہدہ ہو حتیٰ کہ مشاہدہ میں فنا ہو گیا تو حق کے مشاہدہ کے اندر اپنے مشاہدہ میں فنا ہو گیا کیونکہ سطوات عظمت ہر شاہد کے واسطے مافی ہوشیہ ابوسلمان دارانی نے کہا کہ دنیا میں عمل کرنے والے کی وجہ پر عمل کرتے ہیں ہر ایک انہیں سے اپنا حصہ چاہتا ہے پس جاہل تو غفلت پر عمل کرتا ہے یعنی غفلت میں جو نفس کو جانوروں کے مانند بنی کر دیتا ہے اور حقیقت وہی اسکو اس طرح جانور کی صفت پر رکھتا ہے اور ایک عامل اپنی عادت پر عمل کرتا ہے یعنی باعث اُسکے واسطے وہی اُسکی عادت ہے کیونکہ خلاف عادت انسان کو تکلیف دیتی ہے اور ایک متوکل جو فراغت پر طاعات کرتا ہے یعنی وہی خطا توکل اسکو باعث ہوتا ہے اور ایک زاهد جو حلاوت نہر عمل کو اتنی ہے اور ایک خوف کہ جو خوف پر عمل کرتا ہے اور ایک سچا مومن جو محبت سے عمل کرتا ہے اگر ایسے لوگ تو سب تھوڑوں کے تھوڑے ہیں قولہ عسی ربکم ان یرحمکم وان عدم عدنا امید کو بیان کیا اور رحمت کو مقدم کیا اور بیان اس میں تربیت کا ہے گویا مقام خوف سے مقام اُمید میں بلایا اور وحشت پر نظر کرنے سے روکا اور مقام تربیت میں لایا اور عذاب دیکھنے سے نظر دور کر کے رحمت کو دکھلایا اور محصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت قدیم کو ہر حال میں خواہ اطاعت کریں یا معصیت کریں جاری فرماتا ہے کیونکہ وصف الہی ہر صفت پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے امر پر قادر ہے پھر بقولہ تعالیٰ ان عدم عدنا۔ اکساب قائمہ نسبت کو ثابت کیا حتیٰ کہ اگر قریات میں عود کریں تو اللہ تعالیٰ پھر انکو اس سے نجات دینے پر عود فرما دے کیونکہ رحمت سابق بر غضب ہے پس جسے عالم لطف میں عود کیا وہاں عود و بلطف ہے پس دیدار جلال وہاں لباس لطف ہے علی ہذا بندہ نے اگر معصیت کی طرف عود کیا تو یہ اسکا عود اپنی جبلت کی طرف ہے جو جہالت و عصبانیت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے انی لطف و کرم پر عود فرماتا ہے کیونکہ یہ اصل قدم سے ہیں اس طرح عود کرنے کے عوض میں عود پر حلال ہے اور مجاہدہ کی طرف عود کرنے سے کشف مشاہدہ ہے اور شیخ ابن عطار رحمہ فرمایا کہ ہمیں بندوں کو ہر بانی سے راہ راست کی ہدایت ہو پس وہ گناہوں کی تاریکی سے طاعات کے نور میں لاتا ہے سو جس نے سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر سے رحمت طلب کی وہ خطا کار گنہگار ہو۔ شیخ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ اگر معصیت کی طرف عود کرتا ہے تو رحمت الہی اُسکے مغفرت کی طرف عود کرتی ہے اور شیخ وراق و شیخ استاد وغیرہ کے قول متقارب ہیں طاعت میں آسانی و قبول ہے اور توبہ میں دوام فضل ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ یہ قرآن اہل عرفان کو انکے سلوک میں سب سے بہتر راہ صواب و

طریق مستقیم دکھلاتا ہو کیا قال اللہ تعالیٰ۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۖ وَأَنَّ

یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ایسے طریقہ کی جو کہ اقوام ہے اور بشارت دیتا ہو مومنوں کو جو عمل کرتے ہیں اچھے کہ بیشک انکے واسطے ثواب عظیم ہو اور انکو

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

جو لوگ کفر میں ایمان لاتے آخرت پر انکے لیے جہنم بیا ہے دکھ دینے والا عذاب

واضح ہو کہ توریت حضرت موسیٰ پر نازل کی اور اس میں ہوا اسرائیل کو نیکی و بدی سے آگاہ فرمایا حتیٰ کہ انکے دو مرتبہ فساد کرنے کی بھی خبر دیدی اور ویسا ہی انھوں نے دنیا میں بدلا پایا اب تمام لوگوں کو قرآن مجید کی بزرگی سے آگاہ کیا کہ اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے اسکا راستہ اختیار کریں پس فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِیْ لِّلَّتِیْ ہِیَ اَاقْوَمُ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہی یٰہْدِیْ لِّلَّتِیْ ہِیَ اَاقْوَمُ ایسے طریقہ کی اور بعض نے کہا کہ کی یعنی لا آکہ الا اللہ کی ہئی اَقْوَمُ جو کہ نہایت اقوام پر یعنی پورا عدل و راستہ جس نے اس طریقہ کو اختیار کیا اُس نے سب سے بہتر عدل اختیار کیا اور اس سے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں جنت ہو۔ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ اور بشارت دیتا ہو مومنوں کو جو اس پر ایمان لائے ہیں یعنی دل میں یقین کیا ہو اَلَّذِیْنَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وے مومنین جو موافق یقین کے نیک کام کرتے ہیں اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا کَبِیْرًا یہ بشارت کہ ان مومنوں کے واسطے اجر کبیرہ ہے پس جنت داسکی اعلیٰ مراتب جو قیاس سے باہر ہیں سب کو شامل ہے اور دنیا کی خوبیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ صالحات اعمال وہی ہیں جو قرآن پر ایمان کے ساتھ اس کے موافق ہوں پس جو لوگ قرآن پر ایمان لائے اور اُسی کے حکم پر نیک کام کیے وہ دنیا میں سلطنت و حکومت کے لائق ہیں وہی سلاطین ہونگے اور آخرت میں انکے لیے جنت و نعمت ہے۔ وَأَنَّ اَلَّذِیْنَ اور بشارت دیتا ہے یعنی بد بختوں کو عذاب کی خوشخبری سناتا ہے جو لوگ کہ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ نہیں یقین لاتے آخرت کا۔ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا ہم نے انکے لیے عذاب و دردینے والا بیا کیا ہے یعنی جہنم کو۔ مترجم کتاب ہے کہ کافروں کے واسطے بشارت عذاب انکے جلانے کو ہے جیسے قولہ بشر ہم بعذاب الیم۔ اور یہ اس صورت میں ہے۔ وَاَنَّ اَلَّذِیْنَ۔ داخل تحت بشارت ہو جیسا کہ شیخ ابن کثیرؒ کا ظاہر کلام ہے اور اگر علیحدہ ہو تو قرآن سے کافروں کا یہ بد انجام ظاہر ہوا کہ انکے لیے جہنم ہے۔ واضح ہو کہ قرآن کا ہادی ہونا اجاز ہے جو کوئی قرآن پر عمل کرے اُسے راہ مستقیم چلنا اختیار کیا۔ اور فضائل قرآن احادیث شریف میں بھی بہت کثرت سے وارد ہیں اور ایک سے ایک افضل ہیں۔ فِی الْعُرْسِ قولہ تعالیٰ ان ہذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یعنی قرآن مجید اپنے نور سے اپنے اور یقین لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف مستقیم راہ دکھلاتا ہے جو اس پر چلے ہر حال میں نیکی و بھلائی پاوے اور یہ راہ طاعت کی ہے کہ سالک کو مقام وصال و کشف جمال میں پہنچاتی ہو اور قرآن کے معانی ظاہری سے ہدایت بحقائق باطنہ ہوتی ہو اور حقائق باطنہ سے وصول بنور حقیقت ہوتا ہو اور اس نور سے وصول باصل صفت ہو اور صفت سے بذات عزوجل پس اسکو مخفی طریقہ سے سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ قرآن کے واسطے امار و لغوت و اوصاف ہیں اور ایسے صفات ہیں کہ عارف صادق کو عیون ذات و صفات دکھلاتے ہیں اور امار و لغوت و اوصاف وہی اقوام طریقہ میں کیونکہ اپنے اوصاف سے عوام اُسکے ساتھ سلوک کرنے میں اور اہل قرآن اُسکی صفات کے ساتھ سالک ہیں۔ اور اہل القرآن وے ہیں جو حق تعالیٰ کی مراد کے موافق قرآن کے تابع ہوتے ہیں انکو بشارت ہو کہ انکے لیے دائمی اجر مشاہدہ و کشف بلا حجاب ہو۔ ابن عطارؒ نے کہا کہ قرآن راہبر ہو اور اسکی رہبری فقط حق پر ہو جو اسکی پیروی پر ہوا خواہ خواہ اسکو حق سے وصل کر گیا پھر حق کے سوا سے گمراہی و ضلالت ہو جسنا اُس سے اعراض کیا خواہ خواہ وہ جہالت و ہلاکت میں پڑا شیخ ابو عثمان نے لکھا محمد بن الفضلؒ کو جس نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سودہ بنت زمعہ کو جو آپ کی ازواج پاک میں سے ہیں ایک قیدی جو الہ کیا وہ قیدی رات کو درونک نرم آواز سے رونے لگا تو حضرت سودہؓ نے فرمایا کہ تو کیوں روتا ہے اسنے اپنا حال مورد دکھ ایسے طور پر بیان کیا کہ آپ کو رحم آگیا اور اُسکی مشکین کھول دیں وہ بھاگ گیا جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو مانگا پس آپ کو حال سے آگاہی دی گئی آپ نے بددعا دی کہ الہی اس عورت کا ہاتھ کاٹ دے سودہ رحم نے یہ سنا اپنا ہاتھ بلند کیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاٹا جائیگا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناوم ہوئے اور کہا کہ اللہم انما ابشر بحديث يا ائمتي من تيرابنده بشرهون جيسے اور لوگ غصہ ہو جاتے ہیں میں بھی غصہ ہوتا ہوں سو جسپر میں کوئی بددعا کر دن بسری دعا اسکے حق میں رحمت کر دے مترجم کہتا ہے کہ یہ حدیث مشکوٰۃ وغیرہ میں ایک تہیہ لڑکی کے معاملہ میں مذکور ہے کہ اس کی نسبت کچھ کلمہ فرمایا تھا تو جب اس لڑکی کی متولہ نے عرض کیا تو آپ نے اس طرح فرمایا اور رہا یہ قصہ جو سبب نزول ذکر کیا ہے بغیر حوالہ بیان کیا۔ پھر لکھا کہ بعض کے قول میں نصر بن احارث کے حق میں ہے جو کہتا تھا کہ اللہم ان کان ہذا ہو ائمتي من عندک فامطر علینا حجارة الایہ اور جنگ بدر کے روز دعا کی کہ دونوں گروہ میں سے بہتر کو فتح دے پس اُس روز کہ فتار ہو کر قتل کیا گیا اور دیگر کفار قریش جو جہالت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن کو وحی الہی نہ جان کر عذاب مانگتے تھے بعض اہل تفسیر نے لکھا کہ مراد یہ ہے کہ آدمی بھی ایک چیز کے مانگنے پر ہٹ کر تباہ جانتا ہے کہ اسکے حق میں بہتر ہے حالانکہ اس سے درحقیقت اُسکے لیے بہتر خبر بیان پیدا ہوتی ہیں مگر وہ بغیر خوض وغور کے جلد بازی سے اُسی کو چاہتا ہے۔ فیدع الانسان۔ دراصل یہ عموماً انسان بواوہے ولیکن تمام مصاحف میں بغیر اولکھا گیا ہے چونکہ تلفظ میں ظاہر نہیں ہوتا تھا تو خط میں بھی حذف ہوا اور یہ نکتہ بحر علم صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ملتا ہے اور نظیر اسکی قولہ سندع الزبانیہ۔ اور یوسف یوسف اللہ المؤمنین۔ اور یوم نیا الدنار اور فاتن النذرین اور اس باب کے دیگر صیغے بواوہے یا رکتوب ہوئے ہیں۔ امام رازی رحمہ نے کہا کہ یہ صریح دلیل اس بات کی ہے کہ حق سبحانہ نے اس قرآن مجید کو بالکل تحریف سے اور تغیر سے محفوظ فرمایا ہے کیونکہ وادبار کا اکثر مقامات کے الفاظ میں قرآن مجید کے اندر موجود ہونا اور صرف ان چند مقامات میں کتب نہونا دلیل صریح ہے کہ یہ قرآن جیسے سنا گیا تھا اُسی طرح نقل ہوا ہے اور اس میں کسی شخص نے اپنی فہم و عقل سے ذرا بھی تصرف نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انعامات دین و عجائب آیات کے ساتھ دنیاوی زندگی میں جن نعمتوں سے قدرتیں دکھائی ہیں بیان فرمائیں بقولہ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِلَّذِينَ لَا يَدْرُونَ الْآيَاتِ یعنی ہم نے رات و دن کو دو نشانیان بنا دیا پس یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت کی دلیل ہیں۔ فَمَعُونَا آيَةُ اللَّيْلِ پھر مقرر دیا ہم نے آیت اللیل کو۔ سورج میں کہا کہ آیت اللیل کی اضافت بیانیہ ہے اور مراد آیتین سے بعض لیل و نہار ہے اور بعض نے کہا کہ اللیل والنہار ظرف ہیں یعنی لیل و نہار میں ہم نے دو آیتیں پیدا کیں یعنی سورج و چاند پھر مقرر فرمایا آیت لیل کو یعنی چاند کو۔ معاملہ میں کہا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو شجرہ دیے اور چاند کو بھی اُسی قدر دیے پھر چاند میں ایک جزر رکھا اور باقی سورج میں بڑھا دیے۔ حکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ تین مرتبہ اپنا پر چاند پر لگا کہ اسکا نور مٹوس ہو گیا۔ مترجم کہتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہو کہ قرآن شمس سے نور پہونچتا ہے تو اُسکے ہی سنی ہونگے کہ سورج میں نور دو چند کر دیا اور چاند میں ایک حصہ رکھا ہے ولیکن خیالات فلسفی صرف اوہام و اطلال ہوتے ہیں۔ شیخ ابن کثیرؒ نے ذکر کیا کہ ابن جریج نے حجاز سے روایت کی کہ سورج تو آیت النہار ہے اور آیت اللیل قرآن اسکا جو سواد ہے جو قرین ہے اور یوں ہی اسکو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ابن جریج نے کہا کہ ابن عباسؓ فرماتے تھے کہ قرآن بھی اسی طرح روشن تھا جیسے سورج ہے اور نور اسکا وہ سیاہی ہے جو چاند میں ہے اور لکھا کہ شیخ ابن جریرؒ نے متعدد چند طرق سے روایت کیا کہ ابن الکوار نے حضرت علیؓ کو م السلام و وجہ سے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنینؓ چاند میں یہ پتہ کیسا ہے فرمایا کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے فمعا آیت اللیل۔ پس یہ داغ خوب ہے۔ وَجَعَلْنَا آيَةً

بسا اوقات یہی چیز اسکے حق میں فتنہ ہو جاتی ہے عوام کا تو کون ذکر ہے دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ مانگا تھا پھر اُس سے کقدر گھبرانے لگے تو چاہیے کہ یون کے کہ اسی مجھے رزق اپنے فضل سے عطا فرماوے جہاں سے تیرے علم میں مجھ بندے کے دین و دنیا کے واسطے بہتر ہو۔ جو شخص ہمیشہ ذکر میں رہتا ہے اور دعا و سوال میں اپنی پسند چھوڑتا ہے تو اسکے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو سب سے بہتر ہے وہ بمنزل ہوتا ہے چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے کو میری یاد نے مجھ سے مانگنے سے غافل کر دیا یا شاغل کر دیا تو جو کچھ میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں سب سے بہتر اُس کو دیتا ہوں۔ قولہ تعالیٰ وجعلنا الليل والنهار آيتين فحوا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة - واضح ہو کہ اہل فہم نے یہاں لیل و نهار سے مقام مجاہدہ و مشاہدہ کا اشارہ لیا ہے پس مجاہدہ تو عارفین کی رات ہے اور مشاہدہ صدیقین کا دن ہے پس مقام مشاہدہ میں کشف آفتاب ذات ہے اور شب مجاہدہ میں کشف فی الصفات ہے پس اہل مشاہدہ آفتاب ذات کی دیدار میں ہیں اور اہل مجاہدہ آفتاب صفات کی دیدار میں ہیں کیونکہ یہ لوگ بوجہ ضعف حال کے دار و رات غفلت کے برداشت کرنے سے عاجز ہیں اور اگر اُنوار ذات سے یہ لوگ غائب نہ ہوئے تو اول طور میں ہلاک ہو جاتے اور اگر دونوں آیتیں یکساں ہوتیں تو بھی اہل معرفت ہلاک ہو جاتے کیونکہ ہمیشہ مشاہدہ ذات میں رہے اور کبھی معاون صفات تک نہ پہنچے۔ قال تعالیٰ لتبتغوا فضلا من ربکم بفضل حق اس مقام پر معرفت صفات اور عیش مشاہدہ ذات اور واقف ہونا بمقامات قرب و اوقات حالات ہے قولہ ولتعلوا عدد السنین والحساب یعنی کثوف کی کمی و زیادتی سے اور کمال ہونے سے جو بغیر نور ولایت و آخرت ہوتا ہے زمانہ فراق و وصال دریافت ہوا اور مقامات و حالات کا حساب کروا دینا اور ازل و ابد کے درمیان پڑا اور سیارات ارواح و انکی حرکات کو جو ہر وجہ افلاک و حدایت میں ہوتے ہیں پہچانو۔ قولہ وکل شیء فضلنا تفصیلا۔ یہاں ایسے منازل میں کہ انکے اور اک سے اوہام منقطع ہیں و خیالات دور ہیں اور عقول کو انکے اسرار سے انصرام ہے اور قلوب انکے حقائق انوار میں فنا ہیں گویا زبان قدیر گویا فی آید بزبان لیل مست سوار عشق روز بہان بقلی ان اسرار مبارک کو جو حجاب غیرت کے ساتھ غیروں سے ممنوع ہیں بیت نوری رحمہ اللہ سے منکلم ہو کر لازمت انزل میں دو اوک منزل لا یو یخیر الالباب عند نزولہ بل یعنی ہمیشہ میں دوستی میں ایک ایسی منزل پر اترتا ہوں جسکے نزول پر عقول متحیر ہوتے ہیں بعض مشائخ نے کہا کہ لیل و نهار کو دو طرف واسطے اقامت عبودیت کے بنادے ہیں ایک دوسرے کے پچھے آتا اور اس کا خلیفہ ہو جاتا پس جس بندے کی اوقات شمار و اُس کام میں رہے جسکے واسطے وہ بندگی میں آیا ہو تو وہ بندہ اہل توفیق میں سے یعنی حلیہ ساعات ہر درجہ والا بندہ اپنے لائق کاموں میں بڑھتا ہے اسی صرف کرنے پاتا ہر مثلاً ابتداء حالت میں اس کا فرائض و سنن و اذکار ادا کرنا اور کھانا پینا سونا جاگنا اور کسب معاش سب موافق شرع شریف کے بطریق تحسن ہو اور یوں ہی اس سے زیادہ مرتبہ پر مراقبہ و مجاہدہ یا مشاہدہ ان اوقات میں جیسا چاہیے اپنی اپنی اوقات میں ہوتا اسکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مبارک ہوا اور جس شخص نے اپنی ساعات شمار و زمی کو حاصل چھوڑ دیا یعنی کچھ ساعات یا اکثر یا سب اسنے غافل ہو کر چھوڑ دیں اگرچہ اُس نے ان اوقات میں بالکل محنت سے دنیا سے قافی دشواری کا کام کیا ہو پس اسنے اپنے نفس سے کچھ مطالبہ نہ کیا اور نہ اپنی اوقات کی رعایت و نگہداشت حفاظت کی تو ایسا شخص انہیں سے ہر جھوٹے اپنے رب سے توفیق نہ پائی کیونکہ کہنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل نہ پایا کہ صحیح طریقہ سے بندگی کرتا اور کام میں اخلاص پیدا ہوتا اور اس سب کے انجام پانے کے لیے اُسکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عوام کا فردوس کا اور مومنوں میں سے

اہل کمال کا سابق حال انکے درود کا مشرب عبودیت پر بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرًا فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَشْهُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ ذَكْوَىٰ
اور جو آدمی ہو گا وہی ہم نے اسکی تممت اسکی گردن میں اور کھینچے ہم اسکو قیامت کے روز مشتمل جسکے اوپر دیکھا کھلا ہوا تو پڑھ اپنے نوشتہ کو کافی ہے

بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسْبًا

آج کے روز تیرا نفس تجھ پر حساب کرنے والا

واضح ہو کہ عرب کی عادت تھی کہ جب کسی عمل پر اندام کرتے اور چاہتے کہ اپنے نزدیک جان جاوین کہ اس سے بہتری ہوگی یا بدتری ہوگی تو پیر
 طائر کے احوال سے اُسپر استدلال کرتے کہ جو پرند سامنے نظر پڑا وہ خود بڑا گیا یا بھڑکا کر اڑا گیا اور جب اڑا تو داین گیا یا بائیں گیا یا اوپر کو اٹھا
 ایسے ہی دیگر احوال کہ امین سے ہر ایک سے اُنھوں نے بھلائی و برائی و سعادت و نحوست وغیرہ مقرر کر رکھی تھی پھر جب کثرت سے رواج ہوا
 تو خود بھلائی و برائی کو طائر کہنے لگے اسی محاورہ پر عرب کو انکی زبان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَكَلَّ النَّاسَ أَنْ يَمُنُوا بِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
 لازم کیا ہے طائر کا فی غنۃ اس کا طائر یعنی عمل نیک و بد اسکی گردن میں یعنی گردن محل زینت یا اسکا مقابل ہے پس اگر اعمال خیرین تو مانند
 زیور کے اسکی گردن میں زینت ہیں اور اگر بُرے ہیں تو بد ہیأت ہے معاملہ میں لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعنی اسکی عمل اور جو اسپر
 مقدر ہے ہم نے اُسپر لازم کر دیا ہے جہاں ہوا اسکی ساتھ رہیگا۔ مقاتل و کلبی نے کہا کہ یعنی نیک و بدی اسکی اس سے جدا نہ ہوگی یہاں تک کہ اُس سے
 جدا نہ ہو جس نے کہا کہ یعنی اسکی سعادت و نحوست اُسکے ساتھ ہے۔ مجاہد نے کہا کہ جو کوئی کچھ پیدا ہوتا ہو تو اسکی گردن میں ایک ورق ہوتا ہے
 جس میں لکھا ہوتا ہے کہ نیک بخت ہو یا بد بخت ہے۔ علمائے معانی نے کہا کہ طائر سے مراد وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اُسکے حق میں مقدر فرمائی نیک بختی ہو یا بد بختی
 ہو کہ انجام کو اسکی طرف جاتے والا ہو۔ ابو عبیدہ دقتبی نے کہا کہ آدمی کا حصہ نیک و بدی کا مراد ہے امام رازی رحمہ اللہ نے کہ میں تجھ کو لکھی جس کا حاصل یہ ہو
 کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کیا اور ہر ایک کے واسطے عقل و فہم و علم و عمل و عمر و رزق و سعادت و شقاوت سے ایک حصہ خاص کر دیا وہی مقدر ہے
 اور ممکن نہیں کہ آدمی اس سے تجاوز کرے کیونکہ اس آدمی کو جو کچھ ان چیزوں میں سے جو وقت بطرح پہونچے والا ہے اللہ تعالیٰ اُسکا علیم ہے پس ممکن
 نہیں کہ اُسکے علم کے خلاف واقع ہو تو بطرح علم الہی میں ہر اسی طرح واقع ہوگا اور یہ چیزیں ضرور اُسکو پہونچیں گی گویا پرند میں کہ اڑ کر اُسکو پہونچیں گی اسی
 معنی میں کہنا یہ ہو کہ ہر آدمی کا طائر اُسکی گردن میں ہم نے لازم کر دیا ہو اور اسی طرف حدیث میں اشارہ ہے کہ جف انقلع باہو کا من الی یوم القیامۃ شیخ
 ابن کثیر نے کہا کہ فی غنۃ گردن کا ذکر اس واسطے کہ اعضاء میں سے یہی عضو ایسا ہو جہاں نظیر نہیں ہو اور جسکی گردن میں کوئی چیز لازم کی گئی تو اُس سے اُسکو
 چھٹکارا نہیں ہے۔ ابن جریر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوی ولا طیرہ وکل انسان الزمناہ طائرہ
 فی غنۃ یعنی عدوی کچھ نہیں جیسے جاہل یہ گمان کرتے تھے کہ یہ مرض و بیماری نہوتی گردن سے متعدی ہو کر لگی ہو اور اکثر وہم کرتے کہ فلا نے ٹوڑکا کرنے
 والے نے ایک سے اتار کر دوسرے پر لگا دیا جیسے کچھ ہندوؤں میں خیالات تھے تو فرمایا کہ یہ عدوی کچھ نہیں ہے اور نہ طیرہ یعنی پرندگی اڑا ان داین بائیں
 جانے اور آواز کرنے وغیرہ سے بھلائی بڑائی سعادت و نحوست مقرر کر رکھی تھی تو کہہ دیا کہ یہ کچھ نہیں ہے اور آیت کریمہ سے تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے
 کلام سے ثابت ہو کہ اُسے ہر ایک کے طائر کو یعنی اُسکے اعمال نیک و بد اور مبارک و شوم کو اُسکی گردن میں لازم کر دیا ہو کوئی اس سے تجاوز نہیں کر سکتا
 خواہ قواہ اُسکو پہونچیں۔ وَخُذْ زَكَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَشْنَا اور ہم ہر آدمی کے لیے نکالنے کی قیامت کے روز ایک نامہ اعمال لکھا ہو کہ بِنَفْسِكَ
 مَنَشُورًا اُس کو لکھا ہوا یعنی جو اعمال اسے مطابق اپنے طائر گردن کے کیے ہیں سب مکتوب و محفوظ ہیں یہ نامہ اعمال اسکو قیامت میں لیا
 اگر سعید ہے تو اسکے داین ہاتھ میں اور اگر بد بخت ہو تو بائیں ہاتھ میں اور کھلا ہوا ہوگا کہ وہ اور دوسرے لوگ اپنی تمام عمر کے اعمال اول سے
 آخر تک پڑھیں گے اور سب انہیں جمع پاؤں گا قال تعالیٰ نَبِیُّ الْاِنْسَانِ یُسْذَبْ جَاذِمٌ وَ اَخْرَجَ الْاِنْسَانَ عَلٰی نَفْسِهِ بَصِیْرَةً وَاُولٰٓئِیْ سَعٰفِیْرَہ۔ اور اس دن
 ہر ایک پڑھا ہوا اور پڑھا کیساں پڑھیں گے اور کوئی کچھ نہیں بھولے گا سب یاد ہوگا لہذا اس نامہ اعمال کو دیکھنے کے لا یناد در صغیرہ ولا کبیرہ الا احصا ہا نہیں

۱۔ یعنی آج انسان اپنے
 اچھے چلچال سے
 اچھا کیا یا اچھا بد کردی
 اپنے آپ کو خوب چاہتا ہے
 کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کو
 لادے

چھوڑتا کسی صغیرہ کو اور نہ کبیرہ کو اگر انکے اُسکو گھیرے ہوئے ہو پس کہا جائیگا کہ - اَفَرَا کُنْتَ بَدَنًا - تو اپنے نامہ اعمال کو پڑھ۔ ہر ایک شخص اگر چہ دنیا میں بے پڑھا ہو وہاں صاف پڑھدے گا اور اس میں کچھ زیادتی یا کمی نہ دیکھیگا اور اس میں سے ایک لفظ سے بھی انکار نہیں کر سکیگا اور اگر جہل میں حیلہ سے انکار کریگا تو اس پر وہی اعضا جنکے ذریعہ سے وہ اعمال قبیحین خود کو اسی دینگے۔ حدیث میں ہے کہ بعد کو ان اعضا سے کہیگا کہ وائے بختی تمھاری میں تو تمھاری ہی جانب سے جھگڑا کرتا تھا۔ پس کمال قدرت الہی و قوت خالق عزوجل اور کمال عدل ہو کہ فرمایا کَفَىٰ بِمَفْسِدٍ کَافٍ مَّا کَانَ عَدْلُکَ حَسِبَکَ کہ تیرا نفس خود آج اپنے اوپر محاسبہ کرنے والا کافی ہے اُس دن ہر ایک شخص درحقیقت اپنے اوپر انصاف جان لیگا اگرچہ جہالت سے کچھ جھگڑا کرے پھر حساب اُسکو نافع نہ ہوگا بخلاف اسکے اہل سعادت کی پہچان دنیا میں یہ ہے کہ اپنے نفس سے ہر دم اُسکے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں اور رات کو سونے وقت تو ضرور اپنے اعمال کو میزان شرع پر انصاف سے تولتے ہیں۔ امام احمد نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر روزہ عمل پر مگر دی جاتی ہے یعنی مرحمت قطعی ہو جاتے ہیں پھر جب کبھی مومن بجا رہتا ہو تو انکے اعمال عرض کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے تیرا فلان بندہ کہ وہ روکا ہوا ہو اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہو کہ جیسے وہ صحت میں کرتا تھا ویسے ہی اعمال پر ختم کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جاوے یا مر جاوے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ اسناد قوی جید ہے۔ معمر نے کہا کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے پڑھا تو کہہ اے عن امین وعن الشمال قید۔ اور کہا کہ اے آدم کے فرزند تیرے واسطے ایک صحیفہ کھولا گیا ہے اور تجھ پر دو بزرگ فرشتے مائل ہیں ایک تیرے دائیں اور دوسرا بائیں ہے پس جو تیرے دائیں ہے وہ تیری نیکیاں محفوظ رکھتا ہے اور جو تیرے بائیں ہے وہ تیری برائیاں محفوظ رکھتا ہے پس جو تیرا جی چاہے وہ کہ خواہ کم خواہ زیادہ یہاں تک کہ جب تو مریگا یہ صحیفہ لپیٹ کر تیری گردن میں ڈال کر تیری قبر میں رکھا جائیگا یہاں تک کہ نکالا جائیگا قیامت کو نامہ اعمال اُسکو کھلا ہوا پاویگا اور حکم ہوگا کہ اُسکو پڑھ پس والدائے عدل فرمایا جس نے تجھ کو تیری ذات پر حساب کر لینے والا کر دیا۔ سراج میں ہے کہ سدی نے کہا کہ کافر پر سب طرح جت پوری کر دی جائیگی کہ خود وہ اپنی نفس پر محاسب ہوگا۔ اگر بیان کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَفَىٰ بناحاسبین بینہ ہم حساب کر دینے والے کافی ہیں اور یہاں خود انسان کو اُسکے نفس پر حساب کنندہ فرمایا تو جمع کیونکر ہو جواب دیا گیا کہ یہاں حسیب سے مراد شاہد ہے یعنی تو خود آج کے روز اپنے اوپر کافی شاہد ہو گا یا یہ کہا جاوے کہ قیامت کے موقف جدے جدے ہونگے بعض موقف میں اللہ تعالیٰ انکا حساب خود انکے حوالہ فرماویگا اور علم الہی سب کو محیط ہو اور بعض موقف میں خود حساب فرماویگا۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس مقام کی آیت میں یہ مراد ہے کہ آدمی اپنے تمام اعمال اولیٰ سے آخر تک دیکھ کر خود اپنا حساب کر لے گا کہ وہ کن لوگوں میں سے ہو لیکن اُسکے اس حساب پر کچھ حکم نہ ہوگا کیونکہ حکم فقط اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت میں ہو اور کَفَىٰ بناحاسبین کی آیت میں اوپر سے میزان عدل کا ذکر ہے کہ ہم ہر ذرہ نیکی و بدی کا لاؤنگے اور جب ہم حساب پر حکم فرماؤنگے تو ہمارا حسیب ہونا کافی ہے کچھ کی مبنی اور فرو گذاشت نہیں ہو سکتا ہے اور یہ میں نے اس واسطے کہا کہ اگر بندہ نے اپنے حساب میں غلط کیا تو حق عزوجل عدل فرماویگا چنانچہ امام احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک کو عرصہ قیامت میں علیہ کھڑا کرے گا اور اسے ہاتھ میں ننانوے نامہ اعمال کہ ہر ایک اسکی انتہائے نظر تک دراز ہوگا دیے جاؤنگے ان سب میں وہ اپنی بد اعمالیاں پاویگا پس اُسکو ہی گمان ہوگا کہ میں ہلاک ہوا پس اللہ تعالیٰ فرماویگا کہ اے بندے میرے لاگہ نے تجھ پر کچھ ظلم تو نہیں کیا وہ عرض کرے گا کہ اے رب کچھ نہیں۔ پھر حکم ہوگا کہ میرے پاس کچھ عذر عرض کرے گا کہ اے رب کچھ بھی نہیں ہو پس گمان کرے گا کہ اب وہ ہلاک ہوا اتنے میں حکم ہوگا کہ کیوں نہیں تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہو پس ایک پارہ حرمین نکالا جاویگا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا وہ اپنے دل میں کہیگا کہ ان دران نامہ اعمال کے مقابلہ میں یہ کڑا کام دیگا۔ حکم ہوگا کہ اپنے میزان عدل پر حاضر ہو وہ عرض کرے گا کہ اے رب اُنکے وزن میں یہ کیا کافی ہوگا حکم ہوگا کہ آج کے دن تجھ پر ظلم نہ ہوگا تو حاضر ہو پس حاضر ہوگا

تو جب ہی وہ بظاہر ہر کلمہ شہادت دوسرے پلہ میں رکھا جائیگا تو فوراً نامہ اعمال سیات کا پلہ اونچا ہو جائیگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ کلمہ شہادت اُسکے پاس یقینی تھا اللہ تعالیٰ ہلکا اور سب مسلمانوں کو مومنوں کو یقین کا مل نصیب کرے یا جگہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ شخص اپنے حساب میں غلطی کریگا اور اللہ تعالیٰ کمال عدل و حساب سے اُسکی نیکی ضائع نہیں فرماویگا۔ ف فی العرالس وقولہ تعالیٰ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ۔ واضح ہو کہ کافر و منافق کی گردن میں اسکا طائر ہے اور مومن کے اقسام میں کہ ازل میں بعض کو ارا دت کے لیے اور بعض کو معاملات کے لیے اور بعض کو حالات کے لیے اور بعض کو مشاہدات اور بعض کو کاشفات اور بعض کو معرفت اور بعض کو محبت اور بعض کو شوق اور بعض کو رغبت اور بعض کو عزم کے لیے اختیار فرمایا ہے اور ہر مقام کے سالک کے لیے اُسکا طائر مومن بھی نشان سے ہے جو لغت ربوبیت نے اُسکی گردن میں لازم کیا ہے وہ ازل سے ان نشانات سے معاہدہ میں نکلتا ہے اُسکو رنگہائے مختلفہ سے کچھ تغیر نہیں ہوتا اور نہ تلوار آیات و بہان سے کچھ تبدیل ہوا اور نہ طاعات و عصیان سے کچھ زیادت و نقصان ہو۔ قال تعالیٰ و نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ مشورا۔ جو کچھ ارواح کو نشانات مردود یا مقبولی ہونے کے ظاہر ہوے وہ کل کے روز حضور بارگاہ میں اس شخص پر ظاہر ہونے لیں وہ اول کو آخر سے اور آخر کو اول سے موافق پاویگا نہ سابق کو آخر سے کمی اور نہ آخر کو سابق سے کچھ زیادتی بالکل متوافق ہونے قال تعالیٰ اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ یہ امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر پردہ ہے اور اپنے مومن و خالص بندوں پر غیرت ہے تاکہ مالا کہ جن و انس کوئی اُنپر مطلع نہ ہو بلکہ یہ مقامات متاعیات اور سرور مخفیہ میں سے ہے اور حقیقت ابتلا اور عجیب شکوہ و شیخ نصرا بادی نے فرمایا کہ تیرے نفس پر احوال لازم کیے گئے ہیں اور کوئی چیز تجھ پر اس سے زیادہ سخت لازم نہیں جیسا تیرا نفس لازم ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ۔ پس طائر از سعادت و شقاوت محض لازم ہوا اور بعض پر صبر و کرامت کا مشاہدہ میں لازم ہوا اور بعضوں پر بساط قرب میں رعایت ادب لازم ہوا اور یہ بہت زیادہ سخت از سخت تر ہے بعض نے کہا کہ ایک تحریر تو تیرے نفس پر ایام و ساعت کی لکھی گئی ہے اور ایک تحریر تجھ پر ازل میں لکھی گئی ہے اور وہ باہم مخالف نہیں ہیں بعض نے کہا تو تحریر قیامت میں تجھ پر پیش ہوگی تو جان لے کہ تیری زبان اُسکا قلم پر اور تیرا لب اُسکے واسطے روشنائی ہے اور تیری ہر اعضا و مفاصل اُسکے دست کاغذ ہیں تو خود ہی اُسکو کرامتیں حاصل کن کو لکھواتا ہے نہ اس میں کچھ کمی ہوئی نہ زیادتی ہوئی اگر تو اس میں سے کچھ منکر ہو تو تیرے نفس میں سے اُسپر گواہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السننم شیخ یحییٰ بن صالح الزاری نے فرمایا کہ قال تعالیٰ اقرأ کتابک یعنی کتاب جسکا لکھوانا والا تو خود تھا۔ بعض سلف مروی ہیں کہ کتابک محاسبہ نہایت ہی باری جانہ اور بیکاروں کا تختہ آخر میں رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہدایت و ضلالت اپنے لیے ہے اور لعنت سے عذاب نہیں ہے صلت اھتدای فانیما یھتدی لنفسہ۔ وہ من ضل فانیما یضل علیہا ط ولا تزر وازرۃ و زرا اخری ط جس نے ہدایت لی تو اُسے اپنے لیے ہدایت ملی اور جو گمراہ بنا تو اُسکی گمراہی اُسکے نفس پر ہے اور نہیں گناہ ہیبتی کوئی گناہ سینے والی جان کسی دوسری

وَمَا كُنَّا مَعَهُ بَيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ۝

جان کا گناہ اور ہم تو عذاب کرنے والے نہیں یہاں تک کہ ہم بھیجیں رسول کو

مَنْ اھتدای جس نے لی ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول و کتاب کو مانا۔ فانیما یھتدی لنفسہ تو اُسے اپنی ہی جان کے لیے ہدایت اختیار کی یعنی اس ہدایت لینے کی تمام خوبی اُسی کے نفس کو ہے۔ وَمَنْ ضلَّ فانیما یضل علیہا ط اور جو گمراہ بنا اُسکی گمراہی اسی پر ہے کیونکہ وہی دائمی عذاب میں پڑے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے وہ مومن کی طاعت و کافر کی معصیت سب سے پاک ہے بلکہ مومن اُسکی رضا مندی و رحمت سے جنت و دائمی نعمت حاصل کرتا ہے اور کافر اُسکے غضب و عذاب سے دوزخ و دائمی کلفت لیتا ہے اُسکی

مومن اُسکی رضا مندی و رحمت سے جنت و دائمی نعمت حاصل کرتا ہے اور کافر اُسکے غضب و عذاب سے دوزخ و دائمی کلفت لیتا ہے اُسکی
 گمراہی سے دوسرے کو کچھ ضرر نہیں ہے۔ سراج میں لکھا کہ گلی رح نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ بندہ مجبور محض نہیں ہے بلکہ اُسکو نیکی یا بدی
 ہر ایک کے حاصل کرنے کا قابو ہے چنانچہ یہ آیت اُسی کے ساتھ لائق ہے جو فعل پر قدرت رکھتا ہو جو طرح چاہے کرے اور جو کوئی کسی جانب سے
 ممنوع و مجبور ہو تو اُسکے واسطے یہ لائق نہیں ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے مترجم کہتا ہے کہ مطلب اسکا یہ ہے کہ اہل سنت کے
 نزدیک بندہ اپنا ارادہ کتاب سے مجبور نہیں ہے وہ اپنے نفس کے واسطے نیکی کو کما سکتا ہے یا بدی کو کما سکتا ہے اور یہی تمام اہل سنت و جماعت کا
 بلا خلاف مذہب ہے اور فرقہ جبر یہ کہتے ہیں کہ آدمی مانند پتھر کے بالکل مجبور ہے اور یہ گمراہی ہے اور فرقہ قدریہ کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنا فعل نیک و
 پیدا کر لینے کی قدرت ہے اور یہ بھی گمراہی ہے اس واسطے کہ پیدا کرنا فقط اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفت ہے لیکن اہل سنت کے نزدیک بندہ جس نیکی کو
 کما تا ہے تو مخلوق بندہ میں بہ نیکی مخلوق ہوتی ہے پس جس خالق عزوجل نے اس بندہ کو مخلوق فرمایا وہ اس مخلوق کے مخلوق فعل کو بھی نہیں
 مخلوق فرماتا ہے اور ممکن نہیں کہ یہ بندہ مخلوق خود خالق ہو جاوے اور یہی تمام اہل سنت کا مذہب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صاف مقرر فرمایا کہ
 ہر شخص اپنے فعل کے اثر سے مخصوص ہوتا ہے بقولہ تعالیٰ - وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ - اور نہیں برداشت کرتا کوئی نفس گنہگار۔ وَ زِرُّ أَخْرَیْ
 گناہ کسی دوسری نفس کا یعنی جس نفس نے جو گناہ کیا یا وہ اُسی کو اُٹھائے ہوئے ہے یہ اُس سے نہیں ہو سکتا کہ دوسری نفس کے کما لئے گناہ کو اپنے
 اوپر اُٹھا لے اور مترجم کہتا ہے کہ یہاں سے صریح معلوم ہوا کہ مسئلہ اسقاط جو بعض شہروں کے مسلمانوں میں رائج ہے باطل و معصیت ہے اور
 اُسکی صورت یہ ہوتی ہے کہ جرم وہ مگر اُسکے وارثوں نے جب قدر قدرت ہوئی حسب حیثیت مال و اسباب نقد و جنس جمع کر کے چند لاکھ یا حافظوں
 وغیرہ کو یا ایک ہی کو اس شرط سے دیا کہ میت کے تمام گناہ اُسپر سے اتر کر تمہارے اوپر ہیں اور یہ مال اُسکے عوض تمہارا ہے اور ان لوگوں نے اُسکو
 قبول کیا اور لے لیا پس یہ باطل ہے کیونکہ کسی نفس کو قدرت نہیں کہ دوسرے کے گناہ اپنے اوپر لے لے۔ اور جان لینا چاہیے کہ یہ ایک مکر
 شیطان کا ہے اس حیلہ سے اُسے مالداروں کو مطمئن کر کے فقیر و غریبین بچوں کو بتلا کر دیا کہ تمام گناہ اُنکے بذریعہ اسقاط کے اتر جاؤ گے حالانکہ بعد
 موت کے اُنپر حسرت و یاس ہے۔ پھر جو شخص خلاف آیت کریمہ کے یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ کسی کے گناہ دوسرے برداشت کر لیتے ہیں اُنپر کفر کا خوف
 شدید ہے۔ پھر واضح ہو کہ یہاں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ایک نفس دوسرے کے گناہ کو اُٹھاوے یعنی خود اپنے اختیار سے اُٹھاوے اور دوم
 یہ کہ ایک نفس سے دوسرے کے گناہ اُٹھوائے جاوے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسرے نفس پر ڈالے جاوے تو پہلی صورت باطل ہے اور دوسری آیت کریمہ
 میں مذکور ہے اور دوسری صورت صحیح ہے چنانچہ حدیث صحیح سے ثابت ہو کہ دنیا میں ظالم نے جس ظلم کیا ہے قیامت میں مظلوم کو اُسکے ظالم کی نیکیاں
 بقدر ظلم کے لیکر دیدی جاوے گی اور اگر اُسکی نیکیاں نہ ہوں یا کافی نہ ہوں تو مظلوم کے گناہوں میں سے بقدر ظلم کے لیکر ظالم پر ڈالی جاوے گی پس اس
 نفس ظالم نے اپنے مظلوم کے گناہوں کو اُٹھا لیا مگر حکم و قدرت اُسی اس مظلوم سے منتقل کر کے اس ظالم پر ڈالے گئے۔ اور سراج میں کہا کہ ظالم کا اُٹھانا
 بسبب اسکے ظلم کے ہوا تو گویا یہ گناہ اسی نے کیے تھے اور مترجم نے جواب دیا کہ وہ تحقیق ہے۔ سراج میں لکھا کہ حدیث میں وارد ہے کہ میت پر اُسکے رونے والوں سے
 عذاب ہوتا ہے پس رونے والوں کے گناہ اُسپر پڑتے ہیں جواب دیا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ میت نے رونے کی وصیت کی ہو جیسے عرب جاہلون کا
 دستور تھا کہ خوب رونے اور رونے کی وصیت کرتے تھے۔ مترجم کہتا ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ رونے والیوں کے گناہ میت پر نہیں پڑتے ورنہ لازم آوے
 کہ بیٹے والیاں و رونے والیاں اس گناہ سے پاک ہو گئیں وہ سب گناہ میت پر پڑے بلکہ نوہ کرنے والیوں پر اس رونے بیٹے کا گناہ سخت
 ویسا ہی باقی ہے اب رہا یہ کہ میت پر بھی اُنکے رونے سے کچھ عذاب ہوتا ہے یا نہیں تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میت پر بھی عذاب ہوتا ہے

کیونکہ حکم کل انسان اللہ
 عاقلہ فی خلقہ لازماً ہے
 جسکی بدی کا العیا ہے
 اس فرقہ سے جو انبوا
 کہتا ہے کہ وہ کفر و بدعت
 نہیں ہے

اور یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لیکن حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تَزِدُّوا رِزْقَهُ وَزُرُّوا خُرْمَیْ
 پس میت پر گناہ نہیں ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ رحم فرماوے انھوں نے جھوٹ روایت نہیں کی بلکہ بات یہ تھی کہ ایک یہودیہ
 عورت مر گئی اس کے لوگ اُسپر پڑے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تو میان روتے ہیں اور وہ اپنی قبر میں عذاب کیجانی ہے مترجم
 کہتا ہے کہ علماء نے حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ جب میت اس سے راضی ہو چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی باب
 لکھا ہے پس خلاصہ یہ کہ اگر میت کا خود طریقہ ہو کہ وہ مردے پر نوحہ کرتا ہو یا اپنے لوگوں کو اس سے منع نہ کرتا ہو یا نوحہ پر راضی ہو یا اُس نے
 وصیت کی ہو کہ اُسپر نوحہ کیا جاوے تو ان سب صورتوں میں میت پر بھی عذاب ہوگا اور یہ اُسپر کسی دوسرے کا گناہ نہیں ڈالا گیا بلکہ وہ اپنے ہی
 فعل پر نوحہ ہوگا کہ اُسے نوحہ کا طریقہ جاری رکھا تھا یا راضی رہتا تھا یا وصیت کی تھی مگر مترجم کہتا ہے کہ اگر منع نہ کرتا ہو تو بعض حنفیہ مشائخ کے
 قول پر انہیں بولن تفصیل ہونی چاہیے کہ اگر وہ شخص ممانعت کرنے کی لیاقت رکھتا ہو پھر نہ منع کیا تو عذاب ہوگا ورنہ نہیں اور بعض مشائخ کے
 نزدیک مطلقاً اسکو منع کرنا چاہیے اور واضح ہو کہ اسکا دل سے کہ وہ جانتا بھی منع کرنے کے علم میں ہے اور یہی راجح ہے بالجملہ ان صورتوں میں اسپر
 دوسرے کا گناہ نہیں بلکہ خود اسکا گناہ ہے چنانچہ سراج وغیرہ میں کہا کہ اگر میت نے وصیت کی کہ اُسپر نوحہ کیا جاوے یا اسکا تہائی مال نوحہ
 کرنے والیوں کو دیا جاوے یا انکی ضیافت کیا جاوے تو اُسپر عذاب ہوگا خواہ یہ وصیت پوری کی جاوے یا نہ کی جاوے اور لکھا کہ شیخ ابو حامد رحمہ اللہ نے کہا کہ جو
 مذکور ہو وہ ہر میت و زندہ کو خواہ کافر ہو یا کافر نہ ہو ہر ایک گنہگار کو شامل ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ یہی نصیح اس حدیث میں ظاہر ہے کہ من سن سنہ سیئۃ
 احدیث جمین یہ بھی ہے کہ من غیر ان نقیص من آثام شئی یعنی حدیث میں صریح ہے کہ جس نے کوئی نیک سنت کو جاری کیا تو اُسکو قیامت تک اپنا
 ثواب ہوگا اور جو لوگ اس راہ پر چلیں اُنکا ثواب ہوگا بغیر اسکے کہ دوسروں کے ثواب سے کچھ کم کیا جاوے اور جس نے کوئی بد راہ نکالی تو اس پر
 قیامت تک اسکا عذاب ہوگا اور جو لوگ اس راہ پر چلیں اُنکے گناہ ہونگے بدون اسکے کہ ان لوگوں کے گناہوں سے کچھ کم کیا جاوے پس حاصل یہ ہوا
 کہ بد راہ کی پیروی کرنے والوں پر خود ہر ایک پر گناہ ہوگا اور ہر ایک پر جہنم کا گناہ ہے ہر ایک کے گناہ کے برابر مجموعہ سب کا اُس شخص پر ہوگا جس نے
 یہ بد راہ نکالی ہے اور پیروی کرنے والوں پر سے گناہ کچھ کم ہوگا۔ اور یہی معنی آیت کریمہ لَعَلَّیْ اَتَقَالِمُ وَاَتَقَالِمُ اَتَقَالِمُ مِّنْ مَّحْضٍ مِّنْ لِّمَن لَّمْ یَرْحَمِ اللّٰہُ لَیْزٌ
 گناہوں کے بوجھوں کو اٹھا دینے اور بہت سے بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ اٹھا دینے۔ قال تعالیٰ وَحِیْ اُوْزَارُ الَّذِیْنَ یُضْلُوْہُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ یعنی جنکو نادانی
 سے گمراہ کیا ہے اُنکے گناہوں سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی جو بوجھ گناہ کا خود اُنکے گمراہ ہونے سے اپنے بوجھوں کا اسکے ساتھ گمراہ کرنے سے جن لوگوں کو گمراہی
 ڈالا ہے اُنکے گناہوں کے مثل بوجھ ہونگے بدون اسکے کہ جنکو گمراہی میں ڈالا ہے اُنکے گناہوں سے کچھ کم ہو جاوے بلکہ ہر پیروی کرنے والے پر اُسکی گمراہی کا گناہ
 بھی لدا ہوا ہوگا۔ پھر مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل جس نفس سے چاہے اسکے گناہ اتار دے اور صحیح ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعض لوگ میری
 اُمت میں سے آویں گے جنہر پہاڑوں کے برابر گناہ لداوے ہونگے اللہ تعالیٰ انہیں سے ان گناہوں کو اتار کر یہود اور نصاریٰ پر ڈالے گا۔ علمائے کبار نے کہا ہے کہ یہود
 و نصاریٰ کو اپنی گمراہی میں ان لوگوں کے واسطے ان گناہوں کے ہونے کا دخل ہوگا پس اس وجہ سے یہود و نصاریٰ پر یہ گناہ ڈالے جاوے گئے اور ان
 ذرا بھی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید جن بندوں نے یقین کر لی ہوائے ساتھ جو کافر مشرک توہین کسی قسم کی تکلیف و رنج دینے میں شریک
 ہوں وہ آخرت میں برخلافت مومنوں کے ان گناہوں کے اٹھانے کے لائق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے رسول بھیج دیے اور کتاب توحید نازل فرمائی
 اور کمال رحمت سے فرمایا۔ وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِیْہِمْ حَتّٰی تَخْرُجَ رُسُوْلُکَ اَدْرِہُمْ کَیْفَ عَذَابِہُمْ وَلَہُمْ نَارُ جَہَنَّمَ ہِیَ اَشَدُّ حَرًّا مِّنْ نَّارِہُمْ وَلَہُمْ اَسْوَءُ
 فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو عذاب نہیں دیتا مگر جب اُسپر سچت قائم ہو جاوے اس طرح کہ رسول اُسپر بھیج دیا۔ اور یہ ضرور نہیں ہے کہ رسول خود

ہر ایک سے لکریاں کرے بلکہ یہ کافی ہو کہ تمام فرنگستان کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول آئے اور قرآن مجید نازل ہوا اور سب آدمیوں پر
انکی رسالت عامہ ہو اور اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعہ سے قابضین رحمہم اللہ تعالیٰ کے واسطے سے اور پھر علماء و فقہاء کے ذریعہ سے آخر
زمانہ تک جو کچھ پہنچا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں پہنچا اب جو کوئی منکر ہوگا سخت عذاب ہی چنانچہ قول تعالیٰ کما التی فیہا فحسنا
خزنتہا الہم یا تم نذر آیات یعنی جب جہنم میں کوئی گروہ کافرون و منکرون کا ڈالا جائیگا تو جہنم کے خازن اُنسے پوچھنے کہ کیا تمہارے پاس ڈرنا نوا
نہیں آیا کہینے کہ کیوں نہیں ہمارے پاس آیا تمہا گروہ ہم نے جھٹلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں اتارا ہی سراج میں کہا کہ رسول کا بھیج دینا متحقق
ہو چکا اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو بھیجا اور اُنکے بعد برابر انبیاء علیہم السلام بھیجے چنانچہ فرمایا وان من ائمۃ الا خلا فیہا نذیر یعنی کوئی اُمت باقی نہیں
ہر اُمت میں ایک رسول ہو گا ذرا پس تمام انبیاء کا دعویٰ نبوت اور اُمت کو دعوت کرنا تمام جہان میں منتشر ہو چکا ہے اور مترجم کہتا ہے
کہ رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصورت ہوئی کہ اول اللہ تعالیٰ نے تمام اُمتوں میں ایک ایک رسول بھیج دیا وہ اسی اُمت کے واسطے
خاص تھا اُسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خبر پہلی اُمت کو دیدی چنانچہ آل عمران میں گذر چکا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات روئے زمین کے واسطے بھیجا اور آپ کا زمانہ تمام میں منتشر ہوتا گیا اسی واسطے آپ نے فرمایا کہ تم اُسکی جس کے
قبضہ قدرت میں میری جان ہو کہ اس اُمت میں سے کوئی یہودی یا نصرانی جو کہ میری رسالت کو اور جس واسطے میں بھیجا گیا ہوں اُس کیو گیا پھر وہ
ایمان نہ لایا ویکجا بھیجے اور نہ انیکا اُسکو تو ضرور وہ دوزخی لوگوں میں سے ہوگا۔ معاملہ میں لکھا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ کسی چیز کا واجب ہونا جب ہی
ہوتا ہے کہ شرع اُسپر واجب کرے۔ مترجم کہتا ہے کہ انسان پر اچھا کہ لازم اور بُرا ترک کرنا لازم ہے پھر ائمہ حنفیہ کے نزدیک عقل کے ذریعہ سے کچھ تو اچھا
اور بُرا معلوم ہو جاتا ہے لیکن واجب شرعی اسی وقت ہوتا ہے کہ شرع حکم دے اور معتزلہ کے نزدیک عقل سے سب معلوم ہوتا ہے اور یہ قول کھلا ہوا
باطل ہے کہ اُنکے قول معتزلہ دوسرے طور پر نقل کیا جاوے کیونکہ (۳۰) تاریخ رمضان کا دن اور پہلی تاریخ عید کا دن دونوں عقل کی راہ سے
لیسان میں حالانکہ شرع سے معلوم ہوا کہ ۳۰ رمضان کا روزہ ایسا اچھا ہے کہ فرض ہو اور حکم شوال عید کے دن روزہ حرام ہے پس عقل سے بالکل
کہاں بھلائی و برائی معلوم ہوئی۔ اور ائمہ شافعیہ کے نزدیک سب شرع سے معلوم ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ان فرض واجب و محرم و غیرہ
جب ہی لازم ہے کہ شرع حکم دے لیکن اس سے یہ لازم نہیں کہ کسی چیز کی خوبی قبل شرع کے چھانی ہی نہ جاوے کیونکہ شرع سے پہلے بھی سچائی اچھی
اور جھوٹ بُرا سب کو معلوم تھا وہی شرع میں بھی وارد ہوا سراج میں لایا کہ کوئی کہے کہ حجت لازم ہونے کے لیے رسول بھیجا کیوں ضروری ہوا کیونکہ
اس سے پہلے بھی اُنہر حجت لازم تھی اسلئے کہ اُنکے پاس عقل دی گئی تھی اُنھوں نے غفلت کر کے نظر عقلی سے کام نہ لیا تو سختی عذاب ہوئے جواب دیا گیا
کہ غفلت سے بیدار کرنے کے واسطے اور نظر پر متوجہ کرنے کے واسطے بھی بعثت رسول ہو تاکہ یوں کہہ سکیں کہ ہم اس سے غافل تھے تو ہم پر رسول بھیج کر تنبیہ
کیوں نہ فرمائی گئی۔ مترجم کہتا ہے کہ بعض زمانے ایسے گذرے ہیں کہ پہلے ایک رسول آیا کہ اُسکی قوم نے اُسکی شریعت کو ایسا بگاڑ دیا کہ بعد چند روز کے
کچھ اعتقاد نہیں رہا جیسے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تین فرقہ ہوئے ایک نے انکو فرزند خدا اور دوم نے خدا اور سوم نے جو صحیح تھا یعنی بندہ
اور رسول اللہ کہ اس اول و دونوں فرقوں نے لکھتے تھے کہ حقارت کرنے والا امراہ قرار دیکر قتل کر ڈالا جو بچے وہ ہمارے دن میں بھاگے پھر قسطنطین نے
اپنے زمانہ میں فرزند کے قول پر سب سے اتفاق چاہا اور جو باتیں مناسب معلوم ہوئیں وہ جمع کر کے اُسی پر سب سے دستخط چاہے اور اس میں
ہزاروں راہب و عالم قتل ہوئے اور باقیوں سے دستخط لیکر اسی ہمدرد کار ٹھہرایا۔ غرض کہ اس قدر شدید تحریفات پھیل گئیں کہ انجیل صرف حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری کا نام رکھتا تھا اس زمانہ کو زمانہ فترت کہتے ہیں پس اسوقت کے لوگوں کا کیا حال ہو تو جانتا چاہیے کہ شیخ عارف

عبدالوہاب شمرانی رحمہ نے شیخ اکبر محی الدین بن العربی کی فتوحات مکہ باب دوم سے نقل کیا کہ ایسے لوگ تیرہ قسم میں ہیں انہیں چھ قسم اہل سعادت میں سے ہیں اور چار قسمی ہیں اور تین قسم کے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہیں جو چاہے علم فراوے پس چھ قسم اہل سعادت میں سے اول وہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو بنور قلبی واحد جاننا جیسے قیس بن سعدہ کہ کہا کرتا کہ میں نے ایک آواز پر اور نشان قدم رفتار پر دلیل ہو تو اس عالم کے واسطے ایک اللہ قادر کامل ہو۔ دوم جبکہ دل پر نور وحدت کی ایسی بجلی ہوئی کہ وہ اسکو اپنے دل سے دور نہیں کر سکتا۔ تیسرے قسم سوم جسکے دل میں ڈالا گیا اور اپنے کشف سے منزلت محمد صلعم پر مطلع ہو کر عالم الغیب میں ایمان لایا۔ اقول جیسے شاہ حسیب تاج قسم چہارم جسے کسی اگلی سچی ملت کی اتباع کی۔ قسم پنجم وہ کہ جسے اگلے انبیاء کے کتب مطالعہ کر کے محمد صلعم کے شرف سے واقف ہو کر آپ پر ایمان لایا۔ قسم ششم جو اگلے نبی پر ایمان لایا تھا پھر آنحضرت صلعم کا زمانہ پاکر آپ پر ایمان لایا جبکہ واسطے دو احوال ہیں۔ پھر چہارم قسم اشقیاء میں اول جو معطل رہا مگر نظر و دلیل کے طریقہ سے نہیں بلکہ کافروں کی نظیر تقلید سے قسم دوم جسے نظر و دورانی نگاہی طرح نہیں بلکہ ناقص قسم سوم جسے تقلید اختیار کر کے شرک کیا۔ قسم چہارم حق پر مطلع ہو کر اس سے عناد کیا۔ پھر تین قسم داخل مشیت میں ہیں اول وہ کہ معطل رہا اور وجود خالق عزوجل کا اقرار نہ کیا بوجہ ضعف مزاج کے۔ دوم وہ جس نے کچھ شرک کیا مگر اسوجہ سے کہ نظر استدلالی میں اس سے تصور ہو گیا۔ قسم سوم جو معطل رہا بعد اثبات کے مگر نہ نظر سے جسکو انتہائے قوت تک پہنچا یا ہو۔ مترجم کتاب کہ یہ اقسام جو شیخ نے ذکر فرمائے ہیں قطعی نہیں ہو سکتے ہیں اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ سے روایت کی جاتی ہے کہ توحید الہی اس قدر ظاہر ہے کہ شرک کرنے میں کوئی معذور نہ ہوگا۔ اور کتاب الہی میں سوال و جواب فرعون و موسیٰ علیہ السلام میں ہے کہ قال فما بال القرون الاولی یعنی فرعون بولا کہ کیا حال ہے اگلے قرون کا۔ قال علمہا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا نبی۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اے عظیم میرے رب پاس کتاب میں ہے میرا رب بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکے بارہ میں کوئی جواب نہیں دیا پس جہانک فطعی ثبوت ہو جواب دینا بہتر ہو باقی اللہ تعالیٰ کے علم پر حوالہ کرنا اولیٰ ہے اور صحیح میں حضرت ام المومنین صدیقہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فلاں شخص جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا یعنی زمانہ نبوت سے پہلے ایک شخص تھا تو بھلا اسکو اس سے نفع ہوگا فرمایا کہ اُسے ایک روز بھی نہیں کہا تھا کہ میرے رب قیامت کے روز میری خطائیں بخش دے۔ پھر سراج میں لایا کہ امام سیوطی رحمہ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دعوت نبوت نہیں پہنچی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واکنا معذین حتی نبعث رسولاً۔ اور جس شخص کو دعوت نہ پہنچی اسکا حکم ہے کہ نہ نجات پائے والا مگر اس پر عذاب نہ ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا اور کہا کہ اس مذہب کو ہمارے محققین شافعیہ نے اختیار کیا ہے نہیں کچھ اختلاف نہیں ہے نہ فقہاء میں اور نہ اصولیوں میں۔ اولیٰ پر امام شافعی نے تفصیل فرمائی اور اسی کو آپ کے اصحاب نے اختیار کیا ہے۔ قال المترجم یہ قول عام ہے کہ دعوت نبوت نہیں پہنچی سب جنتی ہیں کا فہم۔ پھر شیخ سیوطی نے کہا کہ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ فرمایا کہ دونوں آپ پر ایمان لائے اور ایک جماعت حفاظ اسی قول پر ہیں جن میں خطیب بغدادی اور ابو القاسم بن عمار و ابو حفص بن شاہین و سیوطی و قرطبی و طبری و ابن اسیر و ابن سید الناس و ابن ناصر الدین دمشقی و صفدی وغیرہم ہیں۔ سراج میں خطیب نے بعد نقل اس کلام کے کہا کہ ہمارے واسطے بہتر ہے کہ ہم اس بارہ میں خاموش رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمکو اس بات کے واسطے مکلف نہیں کیا ہے اور اسکا علم اپنے رب عزوجل کی طرف حوالہ کریں اور جیسے امام نووی نے جواب سوال کر وہ ابن العربی کے کہا کہ تکلم متہ خطبت الہا اکسبت الایۃ یعنی یہ اہمیت گزری چکی جو اسنے کمایا اسکے لیے ہر اور تم جو کہاؤ وہ تمہارے لیے ہر اور تم سے اسکی بوجھ نہوگی جو دوسے کرتے تھے یہی جواب ہم اس مقام پر دیدیں۔ قال المترجم یعنی یہی جواب کہ خاموشی چاہیے اسین گفتگو نہ کرنا چاہیے شیخ امام ابن کثیر نے اختیار کیا ہے جیسا کہ سابق میں بعض مقام پر لکھ چکا ہے اور یہی اس واسطے صرف لڑا علی قاری رحمہ نے اس بارہ میں البتہ کلام کیا ہے اور مانند حدیث ابن ابی و اباک فی النار پیش میں اسین کلام کہ نہ کرنا بہتر ہے اور اس حدیث میں اتنا

احتمال کافی ہے کہ شاید یہ امر ابتدائے حال میں واقع ہوا ہو جب تک کہ آپ پر وحی نہیں ہوئی تھی واللہ تعالیٰ اعلم۔ بالکل اگر والدین حضرت رسالت پنا
صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایمان لانے کے زندہ کیے گئے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ زمان فترت دلے مغفور نہیں ہیں ورنہ اجبار کی کیا ضرورت ہوتی اور یہ ایک
سوال ہمارے شیخ علامہ سیوطی رحمہ اللہ پر وارد ہو گا مگر اگر یہ کہا جاوے کہ ایمان دیدینا واسطے مغفرت کے نہیں بلکہ واسطے بنی مراتب کے تھا۔ اگر کوئی
کہے کہ اہل ایمان و اہل جنت کے آبار و انبیاء کے ساتھ لاحق کر دیے جاوینگے جب کہ داخل جنت ہوں اگرچہ اس مرتبہ کے لائق نہ ہوں تو مترجم کی
طرف سے جواب یہ ہے کہ انہیں یہ شرط آیت میں مذکور ہے کہ ایمان کے ساتھ انکی اتباع کی ہو پس ایمان لانا اسوقت میں ہی واسطے ہو گا کہ الحاق ہو و اللہ تعالیٰ
شیخ امام ابن کثیر نے بعد تفسیر کر یہ آیت دیگر لکھا کہ ایسی آیات دلیل ہیں اس پر کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں داخل نہ کرے مگر بعد اسکے کہ رسول اسکے
پاس پہنچ جاوے اور لکھا کہ ہمیں سے بعض حفاظ و علماء حدیث نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں تردد کیا ہے جہنم ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے
کہ جنت اور دوزخ نے باہم حجت کی احدیث یہاں تک کہ فرمایا سو جنت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں سے کسی ظلم نہیں فرماوے گا اور یہی دوزخ تو
اسکے لیے ایک اور مخلوق پیدا کرے گا وہ اُس میں ڈالے جاوینگے پھر وہ تین مرتبہ کی کہ اور کچھ زیادہ ہے حفاظ علماء نے کہا کہ دوسری مخلوق پیدا کیا جاتا تو
جنت کے لیے آیا ہو کیونکہ وہ دار الفضل ہے اور دوزخ تو دار العدل ہے اُس میں کوئی نہیں جائیگا مگر بعد اسکے کہ اُس پر حجت قائم ہو جاوے یعنی جدید
مخلوق پر ابھی حجت قائم نہیں ہوئی ہے پھر کیونکر جاوینگے۔ بالکل ان علماء حفاظ نے کہا کہ شاید یہ کلمہ راوی سے اُلٹ گیا ہے اس دلیل سے کہ
خود صحیحین میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ جنت و دوزخ نے باہم حجت کی احدیث یہاں تک کہ کہا کہ پس دوزخ تو وہ نہ بھرنے کی یہاں تک کہ رکھے
اُس میں قدم پس اسوقت بھر جاوے گی اور بعض اسکا بعض کی طرف سمٹ جاوے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں سے کسی ظلم نہیں فرماوے گا اور یہی جنت
تو اللہ تعالیٰ اسکے لیے ایک اور مخلوق پیدا فرماوے گا۔ اب یہاں ایک مسئلہ باقی رہا جس میں علماء رائے نے قدیم سے اختلاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے
صغیر بنی میں مر گئے اور انکے باپ کافر ہیں تو انکا کیا حکم ہے اس طرح جو مجنون مرے یا کونگاہر تھا یا اس قدر بوڑھا ہو گیا تھا کہ جو اس خطبہ ہو گئے تھے یا وہ
شخص جو زمانہ فترت میں مرا کہ اسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی تو ان سب کا کیا حکم ہے۔ انکے حال میں احادیث وارد ہوئی
ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کلام ائمہ میں سے ایک فصل لمخص ذکر کرتا ہوں اور مترجم نے ان احادیث میں سے اکثر جو صحیح معلوم ہوئی ہیں جنت
اسناد لکھا ہے۔ حدیث اول امام احمد نے اسود بن سرج سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار شخص ہیں کہ قیامت کے
روز جنگی حجت مقبول ہوگی ایک ہر جو کچھ نہیں سنتا ہر اور دوسرا مداح حق اور تیسرا بوڑھا جسکے جو اس خطبہ ہوئے اور چوتھا جو شخص زمانہ
فترت میں مر گیا پس ہر تو یوں عرض کرے گا کہ اے رب اسلام آیا اس حالت میں کہ میں کچھ نہیں سنتا تھا اور احمق کہیگا کہ اے رب اسلام آیا
اور میں اس حال میں تھا کہ لڑکے مجھے کنکریاں مارتے تھے اور بوڑھا کہیگا کہ اے رب اسلام آیا اس حال میں کہ مجھے کسی چیز کی سمجھ نہ تھی اور جو فترت میں
مرا وہ کہیگا کہ اے رب میرے پاس تیرا کوئی رسول نہیں آیا پس اللہ تعالیٰ ان سب سے ہر ایک کا عہد لے گا کہ میرے فرمان کی اطاعت کریں پھر انکو حکم
بھیجے گا کہ دوزخ میں داخل ہو پس تم اُس پاک کی جسکے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ اگر اُس میں داخل ہوتے تو دوزخ انپر ٹھنڈک مسلاتی ہو جاتی۔ امام
احمد نے اسی اسناد کے ساتھ قتادہ بن اسحاق عن ابی رافع عن ابی ہریرہ مرفوع روایت کی جو حدیث اول کے مثل ہے صرف انافرق ہے کہ اخیر میں فرمایا کہ پھر
جو شخص نہیں سے جہنم میں داخل ہو گا وہ اُسپر ٹھنڈک مسلاتی ہوگی اور جو اُس میں داخل نہ ہو گا وہ دوزخ کی طرف کھینچا ڈالا جائیگا۔ اخیر جہنم بن ربیعہ
وکنز الہی فی کتاب الاعتقاد و قال ہذا اسناد صحیح درواہ حماد بن سلمہ عن علی بن زید عن ابی رافع عن ابی ہریرہ بخوہ و اخیر جہنم بن ربیعہ
مرفوعا و رواہ عمر بن عبد اللہ بن طاووس عن ابی ہریرہ حدیث دوم ابو داؤد الطیالسی نے کہا کہ حدیثا الزہبی عن یزید بن ابان قال قلنا لانس

یعنی ہم نے انس بن مالک سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ آپ اطفال مشرکین کے حق میں کیا فرماتے ہیں تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُنہیں برائیاں نہیں ہیں کہ اُنکے سبب سے عذاب دیے جاویں اور نہ اُنکی نیکیاں ہیں کہ اُنکا ثواب دیا جاوے تو اہل جنت سے ہوں اقول حدیث اولیٰ کے موافق اُنکا امتحان کر کے مطیع و عاصی معلوم کیا جاوے گا۔ حدیث سوم۔ امام ابویعلیٰ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار شخص قیامت کے روز رائے جاوینگے مولود و معتدہ اور جو فترت میں مرا اور شیخ فانی پس ہر ایک انہیں سے اپنی حجت لاوے گا پس رب عزوجل جہنم کے ایک ٹکڑے سے فرماوے گا کہ ظاہر ہوا اُن لوگوں سے فرماوے گا کہ میں اپنے بندوں کے پاس انہیں میں سے رسول بھیجتا تھا اور تمھاری جانب میں خود رسول ہوں تم سب اس میں داخل ہو فرمایا کہ پھر جبکہ حق میں بخوبی لکھی ہو وہ کہیگا کہ اے رب ہم اس میں کہان داخل ہوں ہم اس سے تو بھاگتے تھے اور فرمایا کہ جبکہ حق میں سعادت لکھی ہو وہ کہیگا کہ میں کو دیکھا پس پہلے فریق سے اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ تم تیسرے رسولوں کی اس سے زیادہ تکذیب و نافرمانی کرنے والے تھے پس دوسرے فریق کو جنت میں اور اول فریق کو دوزخ میں داخل فرماوے گا۔ و لکن رواہ اسحاق ابوبکر البزار رحمہ اللہ تعالیٰ بشکلہ حدیث چہارم۔ حافظ ابویعلیٰ نے مسند میں برابر بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے بچوں کا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ اپنے آباء کے ساتھ ہیں اور مشرکوں کے بچوں کو پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ اپنے باپوں کے ساتھ ہیں عرض کیا کیا کہ یا رسول اللہ کیا کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اُنکا دانا کرے۔ یہ حدیث برابر بن عازب نے حضرت ام المؤمنین عائشہ سے بھی روایت کی۔ حدیث پنجم۔ امام ابوبکر البزار یعنی احمد بن عمرو بن عبدالحق نے اپنی مسند میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان مسلک کو عظیم کر دیا فرمایا کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو جو لوگ زمانہ اسلام سے پہلے مرچکے ہیں وہ اپنے گناہوں کو اپنی بیٹھوں پر لا دے ہوئے آوینگے اُنے انکار سوال فرماوے گا کہ عرض کریں کہ اے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا اور تیری طرف سے ہم پر کوئی حکم نہیں پہنچا اور اگر تو ہمارے پاس رسول بھیجتا تو ہم سب سے زیادہ تیرے مطیع ہوتے فرماوے گا کہ تیرا واکر میں تمکو کوئی حکم دون تو کیا تم میری اطاعت کرو گے وہ عرض کریں کہ ہاں پس حکم فرماوے گا کہ قصہ کہ جہنم کو جا کر اس میں داخل ہو پس جاوینگے جب اُس سے نزدیک ہونگے تو اُسکے واسطے غیظ و کراہت آواز پاونگے پس اپنے رب عزوجل کی طرف واپس آوینگے پس کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو اس سے بھال دے یا ہم کو اس سے چھڑا دے تو فرمایا کہ کیا تم نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ اگر میں تمکو کسی بات کا حکم دون تو تم میری اطاعت کرو گے پس اُنے اس بات پر اُنکے عہد لیکر حکم فرماوے گا کہ قصہ کہ جہنم کو جا کر اس میں داخل ہو پس جاوینگے جب اسکو دیکھیں گے تو اس سے ڈر اور واپس آوینگے اور کہیں گے کہ اے رب ہم اس سے ڈر گئے اور ہم کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ اس میں داخل ہوں پس حکم فرماوے گا کہ اُس میں آوندھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ اس میں اول مرتبہ داخل ہو جائے تو اُنہیں ٹھنڈک و سلامتی ہو جائی۔ امام بزار نے کہا کہ میں اس روایت کا غیر معروف ہے سوائے اسوجہ کے کہ نہیں روایت کیا ابوبکر سے مگر عبادہ نے اور نہ عبادہ سے مگر ریحان بن سعید نے۔ امام ابن کثیر رحمہ نے بعد اسکے لکھا کہ میں کہتا ہوں کہ ریحان بن سعید کو ابن جہان نے ثقہ لوگوں میں ذکر کیا ہے اور یحییٰ بن معین و زہبی نے کہا کہ لا باس یعنی اسکا مضائقہ نہیں ہے اور ابو داؤد نے اُن سے روایت نہیں کی اور ابو حاتم نے کہا کہ ریحان بن سعید شیخ ہے اسکی روایت میں مضائقہ نہیں ہے اسکی حدیث لکھی جاوے لیکن تنہا اسی کی حدیث سے کوئی حجت نہیں ہو سکتی یہ حدیث ششم۔ امام محمد بن یحییٰ نے اپنی اسناد سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ فترت کا مرا ہوا اور معتوہ اور مولود اپنی حجت لاوے گا پس فترت کے زمانہ میں جو مر گیا وہ عرض کریگا کہ میرے پاس کوئی کتاب نہیں آئی اور معتوہ کہیگا کہ میں نے تیرے واسطے کچھ عقل نہیں دی کہ اس سے کچھ بھلائی یا بُرائی کو سمجھتا اور مولود کہیگا کہ اے رب میں نے عقل کا وقت ملے

نہیں پایا پس ان لوگوں کے واسطے جہنم سے آگ بلند کی جاوے گی اور اُن سے کہا جائیگا کہ اے امین داخل ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس امین وہ داخل ہو جائیگا جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نیکی تھا اگر اعمال کرنے کی قدرت پاتا۔ اور داخل ہونے سے وہ باز رہیگا جو اللہ تعالیٰ کے علم میں بدیعت تھا اگر عمل کی قدرت پاتا پس اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم نے میری نافرمانی کی تو بھلا تم کب مطیع ہوتے اگر میرے رسول تم پر آتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بھلا کب میرے رسولوں کے محبت پر مطیع ہوتے۔ قال لا یعرف من حدیث ابی سعید الاسلمی عن عطاء بن یمین عن حماد بن عمار و محمد بن المبارک الصوری نے اپنی اسانید سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ لائے جاؤ گے قیامت کو وہ کہ جسکی عقل مسموم ہوئی اور وہ جو فطرت پر مراد اور وہ جو صنیر مراد پس مسموم عقل عرض کریگا کہ اگر تو مجھے عقل دیتا تو کوئی عقل والا مجھ سے زیادہ سعید نہ ہوتا اور فطرت پر مرنے والے کا اور صنیر کا اسی کے مانند ذکر فرمایا پس اللہ تعالیٰ عرض کرے گا کہ میں تم کو ایک حکم دیتا ہوں تم میری اطاعت کرو گے پس یہ لوگ عرض کریں گے کہ ہاں پس حکم فرمایا کہ اچھا جا کر دوزخ میں داخل ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اے امین داخل ہو جائے تو انکو کچھ ضرر نہ ہوتا اگر اپنے قبض نکلیں گے تو یہ گمان کریں گے کہ جہنم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا سب کو ہلاک کر دیا پس نہایت تیزی سے بھاگ آویس گے پھر انکو دوبارہ حکم دیکھا پھر دوبارہ بھی یوں ہی واپس آویسے تب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے پیدا کرنے سے پہلے میں جانتا تھا جو تم کرنے والے تھے میں نے تم کو اپنے علم پر پیدا کیا تھا اور میرے علم پر تم اپنے ٹھکانے جاؤ گے پھر انکو جہنم کو تار کر کے لے لی۔ حدیث ششم صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسکو یہودی یا نصرانی یا مجوسی کر دیتے ہیں جیسے چوپایہ اپنا بچہ پورے اعضا کا جنتا ہے بھلا تم امین کوئی کان کاٹا ہوا پاتے ہو یعنی کفار اس کے کان وغیرہ کاٹ ڈالتے ہیں اور ایک روایت میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جو بچہ صنیر مر گیا فرمایا کہ جو وہ کہ نہوالا تھا اسکو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اور امام احمد نے اپنی اسناد سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہوسی بن داؤد راوی کہتے ہیں کہ جہانناک مجھے علم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے صنیر بچہ جنت میں ہیں حضرت ابراہیم ؑ اسکی کفالت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں عیاض بن حمار سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان روایت کیا کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے اور دوسرے صحابی کی روایت سے یوں ہے کہ حنیف مسلمان پیدا کیے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ابراہیم کے حق میں جو حضرت اریہ قطیبہ کے بطن سے تھے اور دودھ پیتے انتقال کر گئے تھے ارشاد فرمایا کہ اُس کے واسطے جنت میں دودھ پلائی ہے اور بخاری کی روایت میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے بعض فرزند کے حق میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقال کر گئے فرمایا کہ اُس کے واسطے جنت میں دودھ پلانے والیاں ہیں۔ حدیث ششم حافظ ابو بکر البرقانی نے اپنی کتاب مستخرج علی البخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے پس لوگوں نے آواز سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور مشرکوں کی اولاد تو فرمایا کہ مشرکوں کی اولاد بھی طہرانی نے اپنی اسناد سے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی اولاد کو پوچھا تو فرمایا کہ وہ اہل جنت کے خادم ہونگے حدیث دہم۔ امام احمد نے غسان بنت معاویہ کے چچا سے رضی اللہ عنہم روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون کون جنت میں ہیں فرمایا کہ نبی جنت میں اور شہید جنت میں اور مولود جنت میں اور جو لڑکی زندہ درگوشی گئی وہ جنت میں ہے۔ اقوال علماء بعض علماء اسی حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اولاد مشرکین مع ان لوگوں کے جو معتہ وغیرہ سے ان کے حکم میں ہیں انہیں توقف کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے عمرہ بن حنبل کی حدیث صحیح بخاری کی وجہ سے جو ہم کیا کہ وہ جنت میں ہیں کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں جو بہت اہل صحیح بخاری

میں ہر یون آیا ہو کہ پھر آپ ایک شیخ کے پاس گزرے اور اسکے گرد اطفال تھے پھر جبریل علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ ابراہیم ہیں اور انکے گرد یہ اطفال اور اسماعیل ہیں اور اولاد مشرکین ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ اولاد مشرکین تھے فرمایا کہ ان اولاد مشرکین بستر جم کہتا ہو کہ ہمیں یہ احتمال باقی ہو کہ شاید یہ اولاد مشرکین میں سے وہ ہوں جو سابق علم الہی میں اہل فطرت و اسلام سے تھے کہ اگر بڑے ہوتے تو ایمان لاتے اور بعض علماء نے یقین کر لیا کہ اولاد مشرکین دوزخ میں جاویں گے کیونکہ حدیث میں آیا کہ دے اپنے آباء کے ساتھ ہونگے اور بعض علماء نے یہ اختیار کیا کہ عرصات قیامت میں انکا امتحان ہوگا جو اطاعت کریگا داخل جنت ہوگا اور علم الہی جو انکے حق میں سعید ہونے کا تھا وہ ظاہر ہو جائیگا اور جو نافرمانی کریگا وہ جہنم میں داخل ہوگا اور سابق علم الہی انکے حق میں شقاوت کا ظاہر ہو جائیگا اس قول پر سب دلائل جمع ہو جاتے ہیں اور احادیث متقریہ میں جو باہم ایک دوسرے کی تقویت کرتی ہیں یہ مضمون صریح آیا ہو اور اسی قول کو شیخ ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری رحمہ اللہ نے اہل السنہ و الجماعہ سے حکایت کیا اور اسی قول کی حافظ ابوبکر لہثی رحمہ اللہ نے کتاب الاعتقاد میں تائید کی اور ضرور قرار دیا اور اسی طرح دیگر علماء وفقہاء حقیقین نے اسی کو مذہب منصور ٹھہرایا ہو۔ شیخ ابو عمر بن عبدالبر النمری نے احادیث امتحان سے جو اوپر گزری ہیں بعض کو ذکر کر کے کہا کہ اس باب کی احادیث امتحان چند ان قومی نہیں ہیں اور انکے کوئی حجت قائم نہیں ہو سکتی اور اہل العلم انکے انکار کرتے ہیں اسوجہ سے کہ آخرت تو دار البزاء ہے وہ دار امتحان و ابتلا نہیں ہے پھر کوئی کونکو آگ میں داخل ہونے کی تکلیف دے جائیگی اور یہ کسی مخلوق کی وسعت میں نہیں اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں فرماتا اگر اسی قدر جو انکی وسعت میں ہو۔ جواب اس قول کا یہ ہے کہ اس باب کی احادیث میں سے بعض تو صحیح ہیں چنانچہ بہت سے علماء رائے نے اسکی تفصیل فرمائی ہو اور بعض بمرتبہ حسن میں اور بعض البتہ ضعیف ہیں جنکو معجم حسن سے قوت حاصل ہو اور جب ایک ہی باب کی احادیث اس طرح باہم متصل و ایک دوسرے کے واسطے مؤید ہوں تو جو شخص ان میں نظر کرے اسکو حجت حاصل ہوگی اور یہ جو شیخ ابن عبدالبر نے کہا کہ آخرت دار البزاء ہے تو اس میں شک نہیں کہ وہ دار البزاء ہے مگر دخول جنت یا القاعے جہنم سے پہلے عرصات قیامت میں مکلف ہونا کچھ دار البزاء ہونے کے منافی نہیں ہے کیونکہ جزاء تو یہی جنت یا جہنم ہے اور قبل اس جزاء کے ہر ایک کو پہونچنے کے کچھ منافی نہیں کہ عرصات میں مکلف کیے جاویں جیسا کہ شیخ ابوالحسن اشعری نے مذہب اہل السنہ و الجماعہ سے حکایت کیا کہ اطفال کا امتحان ہوگا اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم کیشف عن ساق ویدعون الی السجود الایۃ۔ اور صحاح وغیرہ میں ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے روز مومنین اپنے اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ ادا کریں گے اور منافق کو اسکی قدرت نہ ہوگی اور اسکی پٹھ مثل صفحہ واحدہ کے ایک طبق ہو جائیگی جبکہ سجدہ کا قصد کریگا اپنی گدی کے بل گر گیا۔ اور محبین میں اس شخص کے بیان میں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جاوے یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عود و موافق لے گا کہ اس سے سوائے سوال نہ کریگا اور یہ کسی بار واقع ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ اے ابن آدم تو بڑا عمدہ شکر ہے پھر اسکو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیگا۔ اور مترجم کہتا ہے کہ علاوہ اسکے جس طرح ان لوگوں کو امتحان سے مکلف فرمایا وہ واسطے اظہار انکی جہنمی صلاحیت و جبلت کے ہے تاکہ حقیقت علم الہی ظاہر ہو جاوے پھر اگر یہ حقیقی تکلیف نہ ہو تو بھی گنجائش ہے۔ قال شیخ ابن کثیر پھر یہ جو شیخ ابن عبدالبر نے کہا کہ کیونکہ انکو دوزخ جہنم کے واسطے مکلف کریگا کہ یہی کسی کی وسعت میں نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ ایسے عقلی وہم سے حدیث کی صحت میں تردد نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندوں کو بل صراط سے عبور کرنے کا حکم فرما دے گا حالانکہ وہ جہنم کا بل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے اور مومنین اس پر سے موافق اپنے اپنے اعمال کے ہاں بزرگ و بھانڈے ہوا بھانڈا سپان تیز رفتار و شتران سریع السیر گذر جائیں گے اور ان میں سے بعضے پاؤں سے تیز روندہ اور بعضے قدم روندہ ہونگے اور بعضے چوڑوں کے بل کھینکے اور بعضے ان میں سے خراش اٹھا کر اپنے منہ کے بل جہنم میں گرینگے پس یہ جو ان لوگوں کے حق میں وارد ہے وہ اس امتحان اطفال کے کچھ کم نہیں ہے بلکہ بہت بڑھ کر ہے اور آگ میں جانا خارج از وسعت

تکلیفی نہیں ہو کیونکہ سنت معروفہ میں وارد ہے کہ دجال کے ساتھ جنت و دوزخ ہوگی اور شارع علیہ السلام نے مومنوں کو جو اس کا زمانہ پاویں یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں سے پین جسکو وہ آگ دیکھتے ہوں کہ وہ انپر ٹھنڈک دے لگاتی ہوگا پس یہ بھی اسکی نظیر ہے اور یہی اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو حکم دیا کہ اپنے نفوس کو قتل کریں پس بعض نے بعض کو قتل کیا یہاں تک کہ مروی ہے کہ صبح سے دوپہر تک تشر ہزار قتل ہوئے پس انھوں نے اپنے باپ و بھائی کو قتل کیا اگرچہ وہ ایک ابر کے سترہ قتل میں تھے جو اللہ تعالیٰ نے انپر بھیجا تھا اور یہ ایک عقوبت تھی جو اللہ تعالیٰ نے انکو کوسالہ پرتی پر دیدی تھی پس یہ شقت بھی نفس پر اس سے کسی طرح کم نہیں ہے جو یہاں احادیث میں وارد ہوئی ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ فصل۔ جب یہ بات مقرر ہو چکی تو اب ہم کہتے ہیں کہ علماء نے مشرکوں کی اولاد میں کئی قونوں پر اختلاف کیا ہے۔ قول اول یہ کہ وہ جنت میں ہیں اور حجت انکی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مسلمان کی اولاد اور مشرکوں کی اولاد دیکھی۔ اور حدیث غنار کی اپنے چچا سے جو امام احمد نے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ واللہ وددنی ابنتہ یعنی جو بچہ مارا جاوے وہ جنت میں ہے۔ پس یہ استدلال تو صحیح ہے دیہ احادیث عام ہیں یعنی ایسے بچوں کو بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں اہل طاعت سے تھے اگر زندہ رہتے اور ایسے بچوں کو بھی جو علم الہی میں عاصی تھے اگر زندہ رہتے تو ممکن ہے کہ مراد دونوں قسم میں سے ہم اول ہوں اولاد مشرکین سے حضرت ابراہیم کے ساتھ فقط قسم اول کے بچہ ہوں لیکن جو احادیث ہم نے اتحان کی ذکر کی ہیں وہ خاص ہیں تو عام کی تخصیص ان خاص سے ہوگی پس جن بچوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ مطیع ہیں تو اسکی مدح کو دوزخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رکھتا ہے اور مسلمانوں کی اولاد بھی جو فترت پر مرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں اور مشرکوں کے جن بچوں کی نسبت وہ جانتا ہے کہ عاصی ہیں تو اسکا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور وہ قیامت میں دوزخ میں جاوینگے جیسا کہ احادیث الامتحان اسپردالت کرتی ہیں اور شیخ اشعری نے اسی کو اہل السنۃ و الجماعۃ سے نقل کیا ہے۔ پھر واضح ہو کہ جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ مطلقاً اولاد مشرکین جنت میں ہیں انہیں پھر دو قول ہیں بعض تو انکو جنت میں منتقل ٹھہراتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اہل جنت کے خادم ہونگے جیسا کہ ابو داؤد الطیالسی کی حدیث انس رضی اللہ عنہ میں ہے جو روایت علی بن زید اور وہ ضعیف ہے واللہ اعلم۔ قال المسترحم علی بن زید بن جبران ضعیفہ لکن الترمذی قدس بعض احادیث قول دوم یہ کہ وہ اپنے آباؤ کے ساتھ جہنم میں ہیں اور دلیل اسپر وہ ہے جو امام احمد نے عبد اللہ بن ابی قیس سے روایت کی کہ اسنے اگر حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اولاد مشرکین کو پوچھا تو بولیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے آباؤ کے تابع ہیں تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ بغیر اعلیٰ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے جو وہ کونوالے تھے ابو داؤد نے اسی کو حضرت ام المومنین سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنوں کے بچوں کو پوچھا فرمایا کہ وہ اپنے آباؤ کے ساتھ ہیں پھر میں نے کہا کہ اور مشرکوں کے بچہ فرمایا کہ وہ اپنے باپوں کے ساتھ ہیں میں نے کہا کہ بلا اعلیٰ کیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے جو وہ کونوالے تھے۔ امام احمد نے دوسری اسناد سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ ام المومنین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے بچوں کے واسطے ذکر کیا تو فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں جہنم میں انکا بلبلانا سمجھنے سنا دوں اس اسناد میں ابو عقیل یحییٰ بن المتوکل راوی متروک ہے۔ اور عبد اللہ بن امام احمد نے اپنی اسناد سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دو بچوں کو پوچھا جو زمانہ جاہلیت میں مر گئے تھے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہیں پھر جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چہرہ پر کراہت دیکھی تو فرمایا کہ اگر تو انکے مکان دیکھنی تو ان دوزخ سے دشمنی کرتی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ پھر آپ سے میرے فرزند تو فرمایا کہ مومنین و ان کی اولاد جنت میں ہیں اور مشرکین و انکی اولاد دوزخ میں ہیں پھر یہی

یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انہیں ذریعہ ایمان سمجھا بہم ذریعہ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث غریبہ اسکی اسناد میں محمد بن عثمان راوی مجہول اسحاق ہے اور اسکے شیخ زاذان نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نہیں پایا ہے۔ امام ابو داؤد نے بھی اسے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دائرہ دہودہ جہنم میں ہے پھر شیخ نے کہا کہ مجھ سے بھی حدیث کی علقہ نے ابو داؤد سے اُسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور جماعت نے اسکو ابن ابی ہند کی روایت شیخ سے اُسے علقہ سے اُسے سلمہ بن قیس آجی سے روایت کی کہ سلمہ بن قیس نے کہا کہ میں اور میرا بھائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے کہا کہ ہماری ماں زانہ جاہلیت میں مری اور وہ ہمان کی ضیافت کرتی اور قرابت نانے کو لائے رہی گرائے جاہلیت میں ہماری ایک بہن کو جو بلوغ کو نہ پہنچی تھی زندہ درگور کر کے مار ڈالا تھا تو فرمایا کہ دائرہ دہودہ دونوں دوزخ میں ہیں مگر آنکہ دائرہ کو اسلام زانہ مجاوسے پس وہ اسلام لاوے۔ ہذا اسناد حسن۔ قول سوم یہ کہ اُنکے بارہ میں توقف کیا جاوے اور ان کو کون کا اعتماد حدیث کے قول اللہ اعلم ہا کاناو عالمین۔ پر ہے اور صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مشرکین کو پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ اعلم ہا کاناو عالمین یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو دے کر نے والے تھے۔ ایسا ہی صحیحین میں ابو ہریرہ کی حدیث سے مرفوع مروی ہے بعض علماء نے انکو اہل اعراف سے قرار دیا ہے لیکن اس قول کا مرجع یہ ہے کہ وہ اہل جنت میں ہیں کیونکہ اعراف کوئی جگہ قرار نہیں ہے اعراف والے انجام کار جنت کو جاوے گئے جیسا کہ سورہ اعراف میں اسکی تفسیر کی گئی ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ فصل اور جانا چاہیے کہ یہ اختلاف جو مذکور ہوا فقط مشرکوں کی اولاد صغیر میں مخصوص ہے اور رہے مومنوں کے بچے تو انکے جتنی ہونے میں علماء کے درمیان کچھ اختلاف نہیں ہے جیسا کہ قاضی ابوعبلی بن الفراء حنبلی نے امام احمد سے نقل کیا کہ اطفال مومنین میں کوئی اختلاف اس بات میں نہیں کیا جائے گا کہ وہ اہل جنت سے ہیں اور یہی لوگوں میں مشہور ہے اور اسی پر ہم بھی انشاء اللہ تعالیٰ یقین کرتے ہیں لیکن شیخ ابو عمر بن عبد البر نے بعض علماء سے اس بارہ میں توقف نقل کیا ہے اور یہ کہ اطفال سب خواہ مشرکوں کے ہوں یا مومنوں کے ہوں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں داخل ہیں اور ابن عبد البر نے کہا کہ ایک جماعت اہل الفقہ و احادیث میں سے اسی طرف گئے ہیں اور انھیں میں سے حماد بن زید و حماد بن سلمہ و ابن المبارک و اسحق بن راہویہ وغیرہم ہیں اور کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو موطا میں احادیث در باب تقدیر وارد کی ہیں اُن سے لگا ہوا قول ہے اور اسی قول پر اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ سے اس بارہ میں کوئی صریح قول مروی نہیں ہے لیکن اُنکے اصحاب میں سے متاخرین کا مذہب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اطفال جنت میں ہیں اور فقط مشرکوں کے اطفال داخل مشیت الہی ہیں۔ یہاں تک شیخ ابن عبد البر کا قول ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کر کے فرمایا کہ اسی کے مانند شیخ ابو عبد اللہ قرطبی نے تذکرہ میں ذکر کیا ہے اور لکھا کہ یہ قول غریب ہے یعنی یہ قول مفرد ہے اور ان لوگوں نے اس بارہ میں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی ذکر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک طفل کے جنازہ میں بلائے گئے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ طوبی لہ وہ جنت کے عصافیر میں سے ایک عصفور تھا اُسے کچھ بدی نہیں کی اور نہ انکا وقت پایا تو آپ نے فرمایا کہ یا اسکے سوا سے اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے جنت کو پیدا کیا اور اُسکے واسطے لوگ پیدا کیے ہیں حالانکہ وہ اپنے آباء کے پشت میں ہیں اور دوزخ کو پیدا کیا اور اُسکے واسطے لوگ پیدا کیے ہیں حالانکہ وہ اپنے آباء کی پشت میں ہیں۔ رواہ مسلم و احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ و نسائی یعنی جنت و دوزخ کے لوگ کچھ اعمال پر نہیں بلکہ پشت پدر میں جو جنتی ہو اُسکا نطفہ ہی اہل جنت کا ہو ہی طرح دوزخی جب نطفہ ہو تب ہی دوزخی ہو۔ شیخ نے کہا کہ چونکہ اس مسئلہ میں کلام کرنا دلائل صحیحہ جیدہ کا محتاج ہے اور کبھی ہمیں ایسا شخص کلام کرتا ہو جسکے پاس شارع کی طرف سے علم نہیں ہے سوچہ سے ایک جماعت علماء نے اسین گفتگو کرنے کو مکروہ جانا ہے چنانچہ یہی ابن عباس نے قائم بن حماد اور محمد بن الحنفیہ وغیرہم سے مروی ہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی

یہ حدیث ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث غریبہ اسکی اسناد میں محمد بن عثمان راوی مجہول اسحاق ہے اور اسکے شیخ زاذان نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نہیں پایا ہے۔ امام ابو داؤد نے بھی اسے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دائرہ دہودہ جہنم میں ہے پھر شیخ نے کہا کہ مجھ سے بھی حدیث کی علقہ نے ابو داؤد سے اُسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور جماعت نے اسکو ابن ابی ہند کی روایت شیخ سے اُسے علقہ سے اُسے سلمہ بن قیس آجی سے روایت کی کہ سلمہ بن قیس نے کہا کہ میں اور میرا بھائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے کہا کہ ہماری ماں زانہ جاہلیت میں مری اور وہ ہمان کی ضیافت کرتی اور قرابت نانے کو لائے رہی گرائے جاہلیت میں ہماری ایک بہن کو جو بلوغ کو نہ پہنچی تھی زندہ درگور کر کے مار ڈالا تھا تو فرمایا کہ دائرہ دہودہ دونوں دوزخ میں ہیں مگر آنکہ دائرہ کو اسلام زانہ مجاوسے پس وہ اسلام لاوے۔ ہذا اسناد حسن۔ قول سوم یہ کہ اُنکے بارہ میں توقف کیا جاوے اور ان کو کون کا اعتماد حدیث کے قول اللہ اعلم ہا کاناو عالمین۔ پر ہے اور صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مشرکین کو پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ اعلم ہا کاناو عالمین یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو دے کر نے والے تھے۔ ایسا ہی صحیحین میں ابو ہریرہ کی حدیث سے مرفوع مروی ہے بعض علماء نے انکو اہل اعراف سے قرار دیا ہے لیکن اس قول کا مرجع یہ ہے کہ وہ اہل جنت میں ہیں کیونکہ اعراف کوئی جگہ قرار نہیں ہے اعراف والے انجام کار جنت کو جاوے گئے جیسا کہ سورہ اعراف میں اسکی تفسیر کی گئی ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ فصل اور جانا چاہیے کہ یہ اختلاف جو مذکور ہوا فقط مشرکوں کی اولاد صغیر میں مخصوص ہے اور رہے مومنوں کے بچے تو انکے جتنی ہونے میں علماء کے درمیان کچھ اختلاف نہیں ہے جیسا کہ قاضی ابوعبلی بن الفراء حنبلی نے امام احمد سے نقل کیا کہ اطفال مومنین میں کوئی اختلاف اس بات میں نہیں کیا جائے گا کہ وہ اہل جنت سے ہیں اور یہی لوگوں میں مشہور ہے اور اسی پر ہم بھی انشاء اللہ تعالیٰ یقین کرتے ہیں لیکن شیخ ابو عمر بن عبد البر نے بعض علماء سے اس بارہ میں توقف نقل کیا ہے اور یہ کہ اطفال سب خواہ مشرکوں کے ہوں یا مومنوں کے ہوں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں داخل ہیں اور ابن عبد البر نے کہا کہ ایک جماعت اہل الفقہ و احادیث میں سے اسی طرف گئے ہیں اور انھیں میں سے حماد بن زید و حماد بن سلمہ و ابن المبارک و اسحق بن راہویہ وغیرہم ہیں اور کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو موطا میں احادیث در باب تقدیر وارد کی ہیں اُن سے لگا ہوا قول ہے اور اسی قول پر اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ سے اس بارہ میں کوئی صریح قول مروی نہیں ہے لیکن اُنکے اصحاب میں سے متاخرین کا مذہب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اطفال جنت میں ہیں اور فقط مشرکوں کے اطفال داخل مشیت الہی ہیں۔ یہاں تک شیخ ابن عبد البر کا قول ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کر کے فرمایا کہ اسی کے مانند شیخ ابو عبد اللہ قرطبی نے تذکرہ میں ذکر کیا ہے اور لکھا کہ یہ قول غریب ہے یعنی یہ قول مفرد ہے اور ان لوگوں نے اس بارہ میں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی ذکر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک طفل کے جنازہ میں بلائے گئے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ طوبی لہ وہ جنت کے عصافیر میں سے ایک عصفور تھا اُسے کچھ بدی نہیں کی اور نہ انکا وقت پایا تو آپ نے فرمایا کہ یا اسکے سوا سے اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے جنت کو پیدا کیا اور اُسکے واسطے لوگ پیدا کیے ہیں حالانکہ وہ اپنے آباء کے پشت میں ہیں اور دوزخ کو پیدا کیا اور اُسکے واسطے لوگ پیدا کیے ہیں حالانکہ وہ اپنے آباء کی پشت میں ہیں۔ رواہ مسلم و احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ و نسائی یعنی جنت و دوزخ کے لوگ کچھ اعمال پر نہیں بلکہ پشت پدر میں جو جنتی ہو اُسکا نطفہ ہی اہل جنت کا ہو ہی طرح دوزخی جب نطفہ ہو تب ہی دوزخی ہو۔ شیخ نے کہا کہ چونکہ اس مسئلہ میں کلام کرنا دلائل صحیحہ جیدہ کا محتاج ہے اور کبھی ہمیں ایسا شخص کلام کرتا ہو جسکے پاس شارع کی طرف سے علم نہیں ہے سوچہ سے ایک جماعت علماء نے اسین گفتگو کرنے کو مکروہ جانا ہے چنانچہ یہی ابن عباس نے قائم بن حماد اور محمد بن الحنفیہ وغیرہم سے مروی ہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی

کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس اُمت کا معاملہ برابر ٹھیک رہے گا جب تک وہ اطفال میں اور تقدیر میں گفتگو نہ کریں گے۔ ابن حبان نے کہا کہ اطفال سے مشرکوں کے اطفال مراد ہیں اور اس طرح اسکو ابوبکر زرارہ نے روایت کیا ہے اور ایک جماعت نے اسکو ابن عباس سے موقوف روایت کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے المداون والی دولت کے فساد اور ظالموں کے ظلم سے بربادی کو فرمایا۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْدِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝ وَكَمْ

اَھْلُکُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ وَکَفٰی لِرَبِّکَ بِذُنُوْبِ عِبَادِہٖ خَبِیْرٌۢ
 بھائیوں ہم نے سنائیں نوح سے کچھ اور بس ہر بار اپنے بندوں کے گناہ جانتا دیکھتا

کھپا دین ہم نے سنگتیں   نوح سے سچے   اور بس ہر تیرا بے اپنے بندوں کے گناہ جانتا دیکھتا

جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کی طرف اشارہ کیا تو اُسکے اسباب بیان کیے اور بتلادیا کہ یہ اسکی تقدیر سے ہو اور وہ علم قدیم پر فقال تعالیٰ وَ اِذَا ارَادَ نَارُ
اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی قریب کو دنیاوی زندگی کافی میں اچھی طرح زندہ رکھیں اور آخرت میں عروج دین تو وہ ان کے لوگوں کے دلوں
میں حکم کی فرمانبرداری اور رسولوں کی پیروی ڈالتے ہیں اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اَنْ تُهْدِيَ قَرْيَةً کسی قریب کو ہلاک کہیں یعنی
آئندہ زمانہ میں اَمْ نَخْلُكُ مِنْهَا مَنَّانًا تو حکم دیتے ہیں یعنی اپنی قدرت نامہ سے جسکے زیر حکم تمام مخلوق ہر حکم دیتے ہیں اس کاؤں کے مترفین کو
اور یہ حکم تقدیری ہے اور اکثروں نے کہا کہ رسول کی زبان پر ہم حکم دیتے ہیں اُسکے مترفین کو کہ اچھے کام و طاعات کریں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا پھر
وہ لوگ فسق کرتے ہیں یعنی فرمانبرداری سے باہر ہو جاتے اور باہم ظلم و ایذا دہی و ضعیفوں پر زور آوری کرتے ہیں یہی معنی ابن جریر نے
ابن عباس سے روایت کیے اور یہی قول سعید بن جبیر کا ہے مترف بمعنی نعم۔ اور یہاں ایک قرأت مشہورہ میں امرنا متربش بدیم ہر لہذا شیخ ابن جریر
نے کہا کہ محمل ہر کہ اسکے معنی یہ ہوں کہ ہم نے مترفین کو انہر امیر بنا دیا۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ امرنا متربش یعنی ہم نے اُسکے
شریروں کو وہاں کے لوگوں پر مسلط کیا پس اُنھوں نے نافرمانیاں کیں جب ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عذاب سے ہلاک کیا مترجم کہتا ہے کہ
وہاں کے غریبوں کی خطایہ ہوئی کہ اُنھوں نے شریروں کی اتباع اور انکی محبت کی اور اللہ وے لوگ ظلم ستے اور امرائے انغال سے نفرت کرتے تو وہ
محفوظ رہتے صاحب کثاف نے کہا کہ ظاہر کلام دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُنکو بدکاری کا حکم دیتا ہے تب وہ بدکاری کرتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ یہ
کلام مجازی ہے اور معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُنکو سودگیوں کے دروازے اور راحتوں کے سامان کھول دیتا ہے تو اسی حالت میں وہ کسری بغاوت
کرتے ہیں اور لکھا کہ دلیل ظاہر لفظ کی یہ ہے کہ مامور اسی واسطے حذف ہوا ہے کہ فسقوا اس پر دلالت کرنا ہے یعنی حکم دیا فسق کا پس اُنھوں نے فسق کیا
چنانچہ بولتے ہیں کہ امرتہ فقام و امرتہ فقار یعنی میں نے اُسکو حکم دیا پس وہ کھڑا ہو گیا یا حکم دیا تو پڑھنے لگا پس مامور بہ حذف کیا یعنی میں نے حکم دیا
کہ پڑھے وہ پڑھنے لگا یا حکم دیا کہ کھڑا ہو تو وہ کھڑا ہو گیا اسی طور پر یہاں ہے کہ حکم دیا فسق کا تو اُنھوں نے فسق کیا اور یہ اعتراض نہ کیا جاوے کہ امرتہ
فصافی۔ یعنی میں نے اُسکو حکم دیا تو اُس نے میری نافرمانی کی۔ کیونکہ یہ کلام ایسا ہے کہ اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ میں نے اُسکو معصیت کا حکم دیا اُس نے
نافرمانی کی بلکہ اسلئے کہ معصیت منافی امر ہے تو حکم سے مامور بہ معصیت قرار دینا مخالف ہوگا اس ضرورت کی وجہ سے ہم نے ظاہر مفہوم کو ترک کیا
انتہی کلام مترجم امام راہی نے کہ کہا کہ یہاں اعتراض باقی ہے اس واسطے کہ جیسے قولہ امرتہ فصافی میں دلالت ہے کہ مامور بہ سوائے معصیت کے
دوسری چیز ہو بلکہ اسلئے کہ معصیت منافی امر ہے اسی طرح قولہ امرنا متربش فسقوا فیہا میں دلالت ہے کہ مامور بہ سوائے فسق کے دوسری چیز ہو پس لازم ہوا
کہ اس کلام میں دلیل ہو کہ مامور بہ فسق نہیں ہے بلکہ اسلئے کہ یہ کلام اگر ارازی کا بہت ظاہر ہو اور معلوم نہیں کہ صاحب کثاف نے کیوں اصرار کیا

محقق نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہو سراج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے پس ہم لوگ اکثر کسی کو صالح و نیکو کار جانتے ہو پھر آخر کار اس کا انجام اس کے برخلاف ٹھہرتا ہو اور کبھی دیکھتے ہو کہ آدمی بہت عبادت میں ہے جب تنہا ہوتا ہو تو بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہو نفوذِ بطن و ذکا۔ واضح ہو کہ قرن سے بہان مراد آئین ہیں جو اس زمانہ میں گذرین اور دراصل قرن ایک مقدار زمانہ کی ہے اور اس میں اختلاف ہے سراج میں لایا کہ عبداللہ بن ابی اونی نے فرمایا کہ ایک قرن ایک صد و بیست سال ہے اور بعض نے کہا کہ سو برس اور محمد بن القاسم نے عبداللہ بن بشر المازنی سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اُس کے سر پر رکھا اور فرمایا کہ یہ لڑکا ایک قرن زندہ رہے گا۔ محمد بن القاسم نے کہا کہ ہم لوگ برابر شمار کرتے رہے یہاں تک کہ سو برس پورے ہوئے پھر مرے۔ کبھی رحم نے کہا کہ ایک قرن اتنی ہی ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ چالیس برس کا ہوتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اظہر ہے کہ قرن سو برس کا ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

فی العرائس قولہ تعالیٰ واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترینما ففسقوا فیما نحن علیہا القول۔ اشارہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا کو خراب فرمانا چاہتا ہے تو اپنے اولیاء بندوں کو اٹھا لیتا ہے یعنی ان کو قبض کر لیتا ہے اور اُس میں اعداء کو چھوڑ دیتا ہے پس جب اُس میں سے اہلِ صِدق جاتے رہتے ہیں جنگی و عمارت سے اللہ تعالیٰ عذاب دور کرتا ہے اور اُن کی برکت سے بلائیں دور کرتا ہے تو پھر اُس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قول حق اُن کے عذاب و ہلاکت کا آجاتا ہے اس طرح امین اشارت سے یہ بات ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مرید کے دل کو خراب و برباد کرنا چاہتا ہے تو اُس کے دل پر خواہشِ نفسانی کے اور شیاطین کے لشکر مسلط فرماتا ہے یہاں تک کہ یہ سب اُس کے قلب کی سرزمین میں پھرتے ہیں اور اُس کو شہوات کے تیز و گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالتے ہیں اور طبعیت کی خواہشیں نفس کے خطرات اُس پر جم جاتے ہیں۔ بعض نے آیت کریمہ کے معنی میں کہا کہ نیک بندے جاتے رہتے ہیں اور بدکار سر پر لوگ غالب ہو جاتے ہیں۔ شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دلوں میں سے بدکاری کی نفرت نکال ڈالتا ہے تو ایسے وقت میں مخلوق کی نسبت ہلاک ہونے کا خیال خون رکھو۔ اقول یعنی بدکاریوں کو جب تک لوگ بُرے سمجھیں اور اس سے نفرت کریں تب تک ادنیٰ مرتبہ باقی ہے ورنہ بہتر ہے کہ سب لوگ بدکاریاں بڑی سمجھ کر ہر ایک شخص کو جس کو بدکاری پر دیکھیں منع کریں اور باہم ایک دوسرے کو راستی پر دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خواہش سے بدکاری و انجامِ خواری پر تنبیہ کی

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَنْ مَوْمَاتٍ حُورًا
جو کوئی چاہتا ہو پہلا گھر شباب دے چکے ہم اُنکو کسی میں جتنا چاہیں جسکو چاہیں پھر ٹھہرایا ہونے اُس کے واسطے دوزخ کو چھوڑا اُس میں پُر اسکندر و حکماء جا کر
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۚ وَلَا تَمِدُّ لَهُمْ
اور جس نے چاہا پچھلا گھر اور دوزخ کی اُس کے واسطے جو دوزخ اور دوزخین پر سوایسوں کے دوزخ نیک لگی ہو ہر ایک کو ہم پہنچاتے جا میں اُنکو
وَهُوَ لَا يَمُدُّ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۚ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَٰكِنَّ الْآخِرَةَ
اور اُنکو نیرے رب کی بخشش میں سے اور نیرے رب کی بخشش کسی نے نہیں گھیری دیکھ کیا بڑھایا ہونے ایک کو ایک سے اور کچھ گھریں
اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ ۚ وَالْأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۚ

تو اور بڑے درجہ میں اور بڑی بڑائی

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ یعنی جو شخص خواہش کرتا ہے دارِ عاجلہ دنیا کو۔ اس طرح کہ اسی پر اپنی بہت کو مقصور رکھتا ہے باین طور کہ اُس کو

آخرت کا یقین ہی نہیں ہو پس وہ خالی دنیا کو چاہتا ہے تو یَعْلَمَنَّ اَنَّهُ فِیْهَا مَا نَشَاءُ عَجَلَت سے دیر تے ہیں ہم اسکو عاجلہ دنیا میں سے جو ہم چاہتے ہیں یعنی دنیاوی منافع اسکو حاصل کر دیتے ہیں مگر اسی قدر جتنے ہم چاہیں اور یَسْتَنْزِلُ اُس شخص کے لیے جسکو ہم چاہیں بسراج میں لکھا کہ پس دنیاوی ہمت پر قصر کرنے والوں کے واسطے ایک یہ قید ہے کہ جسکو ہم چاہیں گے دینگے اور دوم یہ کہ جو کچھ ہم چاہیں گے دینگے اسی واسطے نو اکثر کافروں و منافقوں کو دکھاتا ہے کہ جو کچھ چاہتے ہیں اپنے دل میں آرزو میں لیتے ہیں مگر دیا وہی جانا ہے جو مقدر ہے پس بعض اذہم ملتے ہیں اور بہتوں کو دکھو کہ یہی بعض چاہتے ہیں مگر اس سے بھی محروم رہتے ہیں تو انہیں دنیا میں بخاری اور آخرت میں خواری دونوں جمع ہو جانی ہیں بعض نے کہا کہ یہ آیت منافقوں کے حق میں ہے کہ وہ دھکلائے کے واسطے مسلمانوں کے ساتھ نماز و قرآن پڑھتے اور غرض اُن کی فقط تو حصول غنیمت تھی مگر جو ہم کہتا ہے کہ جس شخص نے علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو وہ سمجھتا ہے کہ بعض لوگ جو دنیا چاہتے ہیں والوں میں سے ہیں دنیا میں یہ منافع پاتے ہیں مگر وہ دے زمین میں اکثر لوگوں کا آرام چاہتے ہیں مگر اسکے عوض اپنے واسطے دنیاوی منفعت کے طالب ہیں اور بعض لوگ اپنی منفعت چاہتے ہیں مگر لوگوں کی تکلیف و خرابی کے ساتھ تو محروم رہتے ہیں غرض کہ دنیا میں دو قسم ہیں ایک مے جو دنیا چاہتے ہیں اور آخرت سے منکر ہیں اور دوم وہ جو آخرت یقین کرتے ہیں پس جو دنیا چاہتے ہیں اور آخرت سے منکر ہیں انہیں ہر طرح خواری ہو کہ دنیا میں سے جسکو اللہ تعالیٰ چاہے اور جبر چاہے دنیا کی منفعت دیدے اور وہ بھی بعد چند روز کے فنا ہو۔ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَخْرُجُ مِنْهَا اُس کے واسطے جہنم کر دی ہے یعنی آخرت کے بدلے اُسے دنیا چاہی تھی تو آخرت میں اُسکا ٹھکانا جہنم ہو۔ يَصْلَاهَا اُس میں داخل ہوگا مِنْ مَّوْمِنًا اور حالیکہ مذمت کیا ہوا ہوگا۔ مَنْ حُوِّرَ الْمَعُونُ مطرود ہوگا۔ حدیث میں ہو کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد اور عالم و معلم کے پس سوائے یاد آبی و عالم و معلم کے کہ وہ آخرت کے امور میں باقی جس نے دنیا چاہی تھی وہ ملعون مطرود ہو کر جہنم میں گیا کیونکہ آخرت میں اُس کے واسطے یہی ٹھکانا ہو قسم دوم جو آخرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے تین شرطیں ذکر فرمائیں اول قوله وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ اور جس نے چاہی آخرت۔ پس آخرت چاہنے والے پر لازم ہو کہ اول نیت آخرت کی درست کرے کیونکہ نیک کا کیا مگر نیت ثواب کی نہ کی تو یہ کام بیکار کیا اُسکو نفع نہ ہوگا کیونکہ حدیث میں ہو کہ الاعمال بالنیات یعنی کاموں کا مدار نیتوں پر ہے یعنی جس کام کو جس نیت سے کرے اسی کی نیت پر ثواب یا عذاب ہوگا یہاں تک کہ جس نے دھکلائے کو نماز پڑھی اُسکو بچائے ثواب کے ریاکاری کا عذاب ہو۔ دوسری شرط قوله تَعَالَى وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا اور سعی کی آخرت کے لیے جس طرح اسکی سعی کرنی چاہیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح طریقہ بتلایا ہو یا خود کیا ہو یا فرمایا ہو انکی پیروی کی۔ بسراج میں لایا ہو کہ اس سے ظاہر ہو کہ جس فعل سے آخرت چاہتا ہو وہ جب ہی آخرت کے لیے ہوگا کہ وہ کام انکی طاعتات میں سے ہو یعنی مثلاً اپنی طرف سے ایک کام کو تجویز کر کے آخرت کے لیے نہ بناوے کیونکہ وہ بدعت مذہب ہوگا یا ممنوع شرعی ہو بلکہ مباح ہو اور لکھا کہ گمراہ لوگ اپنی جمالت سے تقرب کا قصد کرتے اپنی رے کے افعال سے اس طرح کہ بتوں کی عبادت کرتے اور اپنی رے سے اُسکے اچھے ہونے کی کئی تاویل کرتے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بہت بزرگ و پاک ہو ہم میں سے کسی کو یہ قدرت کہاں ہو کہ اسکی بندگی و خدمت ظاہر کر سکیں لیکن یہ ہو سکتا ہو کہ ہم کسی ایسے مخلوق کی پرستش کریں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب ہو مثلاً کسی ستارہ کی یا فرشتہ کی یا مقرب بندے کی اور یہ غلطی سخت ہو دوم یہ کہ انھوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے یہ مورتیں انبیاء و اولیاء کی بنائی ہیں اور انکی عبادت سے یہ عقیدہ ہو کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور یہ طریقہ بھی فاسد ہو اس سے انکو سوائے عذاب کے کچھ فائدہ نہیں ہو سوم یہ کہ ہندوستان میں ہندو لوگ بھی اپنی جان فرمان کرتے ہیں اور وہی پر بھینٹ چھاتے ہیں اور کبھی جل کر خاک ہو جاتے ہیں یہ سب باطل مذہب و طریقہ ہو اور یہی حال نصرانی و دیگر باطل مذاہب کا ہو کہ اس سے انکو کچھ حاصل نہیں ہے

سوا سے دنیا کے انکا مقصود کچھ نہیں اور حدیث امام احمد میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دنیا اسکا گھر ہے جو کاکھر نہیں اور اسکا مال ہے جو جسکے واسطے مال نہیں اور دنیا کے لیے وہ جمع کرنا ہے جو جسکو عقل نہیں ہے۔ بالجملہ آخرت طلب کرنے والے کو لازم ہے کہ نیت ٹھیک کرے اور جو طریقہ اُسکے لیے کوشش کا ہے وہ اختیار کرے۔ شرط سوم یہ کہ وہ مؤمنین درجہ ایکہ وہ مؤمن ہو یعنی نیت و عمل کے وقت وہ یقین رکھنے والا ایماندار ہو کیونکہ نیک کام کے ثمر ثواب ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایمان ہو اگر نہ ہو گا تو ثواب بھی نہ ہو گا بعض متقدمین سے سراج میں لایا کہ اُنھوں نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ جسکے پاس تین باتیں نہ ہوں اُسکے اعمال بیفائدہ ہیں ایمان ثابت اور نیت صادق اور عمل جو طریقہ صواب پر ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ اگر کہا جاوے کہ حدیث صحیح امام مسلم وغیرہ سے ثابت ہے کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں اسلام آئے پہلے جنھوں نے صدقہ و صلہ رحم وغیرہ کے مانند نیک کام کیے تھے پھر دس اسلام لائے اور نیک کام کیے تو انکو اپنے پہلے نیک کاموں کا بھی ثواب ملے گا۔ حالانکہ اُسوقت انہیں کوئی شرط نہ تھی تو جواب یہ ہے کہ وہ زمانہ فترت کا تھا اور جب زمانہ اسلام میں مسلمان ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اسلام کے آدمی سے وہ فعل سرزد ہوئے ہیں اور زمانہ فترت کے لوگوں کا حکم عنقریب مذکور ہو چکا ہے پس وہ اعمال ثمر ثواب بطور مخصوص ہیں حتیٰ کہ اگر وہ زمانہ اسلام پا کر اسلام نہ لانا تو مایوس ہو تا اور کچھ ثواب نہ تھا یا یوں کہا جاوے کہ یہ ایک فضل اللہ تعالیٰ کا اُس شخص کے لیے ہے جو زمانہ اسلام میں مطیع ہوا۔ بالجملہ اب اتفاق ہے کہ اعمال نیک کے ثمر ثواب ہونے کے لیے یہ تین شرطیں ہیں جو لوگ ان شرطوں پر عمل کریں۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا پس ایسے بلند بہت لوگ جنھوں نے ان شرطوں پر عمل کیا تو ان کی سچی مشکور ہے یعنی مقبول ہے اس پر انکو ثواب ملے گا خواہ دس گونہ یا سات سو گونہ یا بیشتر بقدر اللہ تعالیٰ چاہے موافق اُسکے خلوص کے اور سراج میں لایا کہ باوجود اس ثواب کے بعض کے لیے ابواب دنیا بھی کشادہ کر دیے جاتے ہیں جیسے در او دوسلیان علیہا السلام اور ایسے لوگ دنیاوی اموال میں بھی موافق رضاے الہی کے کام کرتے ہیں۔ اور بعض سے دنیا دور کر دی جاتی ہے کہ یہ اُسکی کرامت کے لیے ہوتا ہے کہ بنا اوقات فقر اُسکے لیے بہتر ہوتا ہے پس حاصل یہ ہے کہ اگر ولی کے نزدیک دنیا موجود ہو تو اُس سے اُسکی بزرگی نہیں اور اگر نہ ہو تو اُس سے اُسکی حقارت نہیں بلکہ بزرگی و بے بزرگی تو اعمال ہونے اور نہ ہونے پر ہے تبلیغ سراج میں لایا کہ جس نے کوئی فعل کیا پس یا تو اُسے اس فعل سے دنیاوی بھلائی حاصل کر لیا قصداً کیا اور یا اُس سے آخرت کی بھلائی کا قصد کیا یا ان دونوں کا قصد کیا یا انہیں سے کسی کا قصد نہ کیا پس اگر اُس نے فقط دنیا حاصل کرنے کا قصد کیا یا فقط آخرت حاصل کرنے کا قصد کیا تو ان دونوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے یہی قسم سوم کہ عمل سے دنیا و آخرت دونوں مقصود ہیں تو اسکی پھر تین قسمیں ہیں ایک یہ کہ طلب آخرت راجح ہو۔ دوم یہ کہ طلب آخرت مرجوح ہو۔ سوم یہ کہ دونوں خواہشیں برابر ہوں۔ پس اگر طلب آخرت راجح ہو تو بھلائیہ عمل مقبول ہو گا یا نہیں تو ہمیں دور اسے ہیں ایک یہ کہ مقبول ہو گا کیونکہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے کہ اَنَا غَنِيٌّ الشَّرْكَ عَنْ الشَّرْكَ مَنْ عَمِلَ عِلًّا الشَّرْكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتَهُ وَشَرَكَهُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب ساجھیوں میں سے میں بالکل بے پردہ ہوں تو جس کسی نے کوئی کام کیا جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا تو میں اُسکو اُسکے شریک کے ساتھ چھوڑتا ہوں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنا یا تو مستقل اُنکے لیے اس کام کرنے کا باعث و داعی ہو گا یا نہ ہو گا پس الاول ہو تو ممکن نہیں کہ پھر دوسری کسی خواہش کو اس کام کے ہونے میں دخل ہو سکے کیونکہ جو حکم کسی سبب کامل کی جانب منسوب ہوا تو پھر اس کامل سبب میں کوئی جزو ناقص نہیں ہے کہ دوسرے سبب سے پورا کیا جاوے تو ممکن نہیں کہ دوسری چیز کو اُنہیں دخل ہو اور اگر باعث فقط رضوان الہی ہو بلکہ اگر کچھ بھی ہو تو اس فعل کا باعث یہ مجموعہ ہوا اور یہ مجموعہ فقط خواہش رضاے الہی عزوجل نہیں ہے کیونکہ جو چیز دو چیزوں سے ملی ہوئی مجموعہ ہو وہ ان دونوں

میں سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو واجب ہوا کہ جس فعل میں رضا آئی راجح و دنیا دونوں کی خواہش شامل ہو اس سے رضا آئی کا ثواب نہیں ہو سکتا یہ تو ایک رائے مذکور ہوئی اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ مقبول ہوگا کیونکہ طلب آخرت جب راجح ٹھہری دنیا پر تو جہد و دنیا کی خواہش ہر اسکے مثل رضا آئی کی خواہش تو برابر ہو گئی اور بانی کسی قدر فقط رضا آئی کی خواہش رہی تو اس سے یہ فعل مقبول ہونا چاہیئے اور جس صورت میں کہ فعل کا باعث طلب دنیا و رضا آئی دونوں برابر ہوں تو علمائے اتفاق کیا ہے کہ وہ مقبول نہیں ہے لیکن اتنی بات ہے کہ خالی دنیا کی خواہش ہونے سے یہ خواہش جو آدمی آخرت کی ہے بہتر ہے۔ رہی قسم چارم جبکہ فعل کے واسطے کوئی نیت نہ ہو تو اس کا حکم اس بنا پر ہوگا کہ آیا قدرت والے سے فعل کا صدور بدو من مقضی کے ممکن ہے یا نہیں ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے تو دے کہتے ہیں کہ اس فعل کا اثر باطن میں کچھ نہیں ہے اور ظاہر میں وہ حرام ہے اس لیے کہ فعل عبت ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہاں اس قدر تنبیہ میرے خیال میں موافق تصریح علماء کے یہ بھی چاہیئے کہ آدمی نے اگر نفس کی صیانت کے واسطے نکاح کیا تو عورت کا کھانا کپڑا اسپر واجب ہے تو اس واجب کے واسطے کسب معاش واجب ہے وہ جس حرفہ و طریقہ حلال و جائز سے ہوا دے واجب کی سبیل ہے پس اگر معاش دنیا حاصل کرنا نہایت اولیٰ حقوق ہوتا کہ فقر و سوال سے بچے تو یہ دنیا نہیں ہے بلکہ اس میں ثواب ہوا اور اگر اسے دنیا کے واسطے اس طور پر کہ جمع اموال دنیاوی کی نیت قطع نظر آخرت ہو تو یہ سکون بجانب دنیا پس جو شقوق کہ سرچ میں مذکور ہیں اسی معنی میں دنیا اور آخرت پر محمول کرنا چاہیئے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب پھر ہر ایک طالب دنیا و آخرت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنی عام عطا کا ذکر فرمایا بقولہ کُلَّا ہر ایک کو طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو۔ نیت اہم مدد دیتے ہیں عطا سے کھوئے ان طالبان دنیا کو وہ کھوئے اور ان طالبان آخرت کو جو عطاء کرب و تکلیف سے رب کے عطا سے یعنی تیرے رب ہر ایک فریق کا پرورش کرنے والا ہے ہر ایک کو اپنے عطا سے مدد دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا روکی ہوئی نہ کسی مؤمن سے اور نہ کسی کافر سے بلکہ اسے ہر دن و میداؤں و دریاؤں میں میاں مونا و چاندی و لوہا وغیرہ اور موتی و جواہرات و درخون کے پھل اور آدمیوں کے کھانے کی چیزیں و جانوروں کی غذائیں پیدا فرماتی ہیں کہ سولے اللہ تعالیٰ کے انکا کوئی شمار نہیں کر سکتا اگر سب آدمی جمع ہوں اور ان سب کو جمع کرنا چاہیں تو تھک جا دیں اور ممکن نہ ہو پس اسکے عطا میں اتنا عذر و روک نہیں ہے بلکہ اگر اسے مؤمن کو تنگی دی تو دنیا سے فانی کے شہوات سے جو فانی ہو و لعب ہو و کا اور اگر مؤمن کو وسعت دی تو ایسے شخص کو جو ادائے حقوق سے رضا آئی حاصل کرے شیخ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قولہ عطا ربک منظور نہیں یعنی نہیں کی نہیں ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا کہ ممنوع نہیں ہے یعنی اس کو کوئی شخص روک نہیں سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عطا میں اس طور پر نظر کرنے کا حکم دیا کہ جس سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت ہو پس فرمایا۔ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى الْبَعْضِ۔ نظر کرو کہ کسی فضیلت ہم نے دی ہے بعض کو بعض پر۔ ابن کثیر نے لکھا کہ دنیا میں بعض کو فقیر کیا اور بعض کو غنی کر دیا اور بعض درمیانی ہے اور بعض خوبصورت ہے اور بعض بد صورت ہے اور بعض متوسط ہے اور بعض بچہ مر جاتا ہے اور بعض بوڑھا چھوٹا ہو جاتا ہے اور بعض متوسط عمر پاتا ہے بعض حکام ہیں بعض عوام ہیں بعض نیک معاش ہیں سرچ میں لکھا کہ یعنی دنیا میں دیکھو کہ بعض مؤمن کو فقیر کر دیا اور بعض مؤمن کو غنی کر دیا اور بعض ہی بعض کافر کو نیک و محتاج رکھا اور بعض کافر کو بہت مالدار کیا۔ نصاب حکما میں ہے کہ دنیاوی بادشاہت کافر کو ہوتی اور بانی نبی کو ظلم کی بادشاہت پادشاہت نہیں ہو سکتی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ کفر و شرک سب سے بڑا ظلم ہے لیکن مراد ظلم سے یہاں یہ ہے کہ جس سے روئے زمین کی آبادی اور لوگوں و تمام جانوروں کے آرام و سائش میں تنگی و تکلیف ہو اور سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ جانین خوفناک حالت میں رہیں اور لوگوں کے مال زبردست آدمیوں کے

خطرہ میں ہوں تجارت و زراعت اور لوگوں کی معیشت میں سرسبزی بے شکستہ نہ ہو سکتی ہو۔ بالجملہ دنیاوی روزی کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و قدرت سے فرمائی ہے جیسا کہ دوسری سورہ میں فرمایا۔ نحن قسما بینہم شیئتم فی الدنیا ورفنا بعضہم فوق بعض درجات۔ یعنی ہم نے دنیا میں ان سب کی معاش و زندگی انہیں تقسیم فرمائی ہے اور بعض کے بعض پر درجات اونچے رکھے ہیں۔ اکثر علماء و حکماء نے کہا کہ دنیاوی مراتب کے برعکس آخرت کے مراتب اکثر ہو جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ فقراء ہاجرین بائع سو برس پہلے الدار ہاجرین سے جنت میں جاویں گے اور دوسری حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلواؤ نگاہ اور داخل ہونگا اور میرے ساتھ فقراء ہاجرین ہوں گے۔ اور صالح احادیث سے ثابت ہے کہ مومن کے سب کام آخرت کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آخرت کے ثواب کے ساتھ دنیا میں سے بھی اُسکو حیات طیبہ عطا فرماتا ہے۔ بالجملہ جو لوگ دنیاوی نظر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باہم انہیں تفاوت رکھے ہیں۔ وَلَدَّخِرَۃٌ اَکْبَرُ ذَرَجَاتٍ وَّاَکْبَرُ تَقْضِیۡۃٌ اور آخرت بہت بزرگ ہے ازراہ درجات کے بہ نسبت دنیا کے اور اسکی تفضیل بہت بزرگ ہے کیونکہ درجات آخرت کی بزرگی درجات دنیا کی نسبت ایسی زیادہ ہے جیسے آخرت کی بزرگی دنیا پر ہے حدیث میں وارد ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں چھڑکے برابر ہوتی تو دنیا میں سے کوئی کافر ایک گھونٹ پانی نہ پاتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا چند روزہ ہے اور آخرت دائمی ہے انتہا پر ہے پھر محدود چیز کو غیر محدود دے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی ہے پس آدمی اگر دنیا کی بلندی چاہے تو اُسپر حیف ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آخرت چاہے کیونکہ دنیا کی بزرگی اگر اسے جانکا ہی کر کے حاصل کی پھر مر گیا تو سب باطل ہو بخلاف آخرت کے کہ وہ ہمیشہ باقی و بلند ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک روز دروازہ پر بہت سے وہ لوگ جو قریش کے شریف کہلاتے تھے اور دوسرے اُنے گھٹے ہوئے لوگ جمع تھے تاکہ اجازت آنے کی لیے پس اُنکی طرف سے اجازت ملی کہ پہلے بلال و صہیب آدین پس ابوسفیان پر جب حکم بہت گراں گذرا کہ ہم لوگوں سے پہلے یہ بلائے گئے پس سہیل بن عمرو نے ابوسفیان سے کہا کہ ہم لوگوں کو تو انھیں کی طرف سے دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے انکو دعوت کر بولا بنا یا اور سچو وہ بنا یا جسکو انھوں نے دعوت کی یعنی اسلام کی طرف بلا یا انھوں نے جلدی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سعی کی اور ہم چھڑکے اب بھٹک چاہے کہ ہوش کر کہ یہ تو دروازہ عمرہ کا ہے پھر آخرت میں تفاوت کیسا ہوگا۔ شیخ ابن کثیر نے تفاوت آخرت میں لکھا کہ آخرت میں بعض کافر تو جہنم کے آخری نیچے طبقہ میں انواع عذاب میں ہوں گے اور بعض اُسے اوپر گریہ جہنم کا حال ہے پھر جنت میں بعض بلند و بعض نیچے ہوں گے حدیث میں ہے کہ جنت کے سو درجہ ہیں ہر درجہ میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے اور صحیح حدیث میں ہے کہ اوپر کے درجات والے اہل علیین کو دیکھنے کے اسطرخ غور نظر سے جیسے آقی آسمان کے اوپے غائب ستارے کو غور سے دیکھ پاتے ہیں۔ طبرانی کی روایت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اسکا کوئی درجہ بلند ہو اور وہ دیدیا جاتا ہے تو ضرور آخرت کے درجہ سے اس سے بہت زیادہ اُسکو پست کر دیا جاتا ہے اور آپ نے یہی آیت دلا کر اُترے اکبر درجات الآیہ پڑھی۔ ف قال الشیخ العارف فی العرائس قولہ تعالیٰ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا المنار لمن یرید الباتلۃ عجلنا لہ فیہا المنار لمن یرید الباتلۃ عجلنا لہ فیہا المنار۔ کیا اُسے کینہ و فرومایہ حصہ چاہا گو یا اُسے ذرا صبر نہ کیا اور جلدی سے فانی حصہ حاصل کیا اور یہ اسکی طبیعت خسیس اور دنی بہت کا نتیجہ ہے اور یہ سوچ ہے کہ اُسکو معلوم نہیں ہے بلکہ غیب میں ہے کہ دنیا زائل ہونے والی ہے جلد زائل ہو جائیگی اور اسکی وجہ سے عذاب و حساب شدید ہوگا پس اللہ تعالیٰ نے اُسکی بعض مراد کو دنیا میں دیدیا کیونکہ وہ آخرت و اُسکے بلند درجات سے محروم ہے پھر بھی اُسکو دنیا میں اپنی پوری مراد کبھی حاصل نہ ہوگی۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ دنیا چھوڑ دینے میں آخرت کا مشاہدہ ہو اور جس نے آخرت کو مشاہدہ کیا اُسے دنیا چھوڑ دی جیسے مشاہدہ ابدیت میں غور نفس زائل ہوتا ہے اور مطالعہ صفات حق میں بند ہے

لے اسکی صفات ساقط ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ گویا اپنے آپ میں کچھ طاقت و قدرت نہیں دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت چاہنے والے کو بیان کیا جس نے دنیا کو اور اسکی فانی لذات کو چھوڑ دیا ہے بقولہ ومن اراد الآخرة فاعلم انھا سبھا وہو من فاد لک کان سبھم مشکور ایمان اللہ تعالیٰ نے دو طریقین ارادہ آخرت میں بیان فرمائیں۔ ایک توسعی اور دوم شرط ایمان یعنی چاہیے کہ اسکی کوشش بصفہ مشاہدہ آخرت ہو اور غیب کو دیکھے یقین صادق ہو تاکہ اسکی کوشش ان درجات عالیہ و مقامات شریفہ کے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیے ہیں مقارن ہو اور اسکی سعی و کوشش حصہ قلبی و روحی کے ساتھ ہو۔ اقول جیسے حدیث حارثہ میں ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ گویا میں قیامت کو قائم دیکھتا ہوں اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو گئی ہے اور میزان عادل قائم ہے اور ہر ایک اپنے حسن نسبت و اعمال کے حساب میں ہے۔ ایک حدیث۔ قولہ وہو من یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل کا اور اسکی صفات پاک کا عارف ہو اور اپنے عمل کو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے جانتا ہو کوئی عمل نہ ہو مگر علم اور کچھ سعی نہ کرے کہ یہ شوق حق عزوجل کہ اسکی دیدار سے فائدہ اور اسکے جوار میں کرم ہو گا اور ہمیشہ اسکے مشاہدہ میں باقی ہو گا۔ اور سعی مشکور یہ ہے کہ حق عزوجل ایسے بندہ عامل کے واسطے دنیا میں فی الحال مشاہدہ منکشف فرماوے کیونکہ تاثیر قبولیت یہ ہے کہ ابتداء سے کرامات ظاہر ہوں اور انوار مشاہدات کا ظہور ہو قال المترجم شیخ نے بھی بعض مقامات میں تصریح فرمائی ہے کہ طریق سنت پر استقامت اصل ہے اگرچہ کثرت سنون لیکن صدق تقیہ اس طرح کہ گویا دیکھتا ہے اور اسکو کمال یقین امور غیب کا جیسے آج کے بچے کل ہے مشکل ہے۔ شیخ نے لکھا کہ شیخ قائم نے فرمایا کہ شرط ارادت آخرت کی حسن سعی ہے کیونکہ ہر گز وہ کے واسطے ارادہ آخرت ہے اور جانتا ہو کہ وہ آخرت کے لیے سعی کرتا ہے اور سعی وہی کرتا ہے کہ اسکی رفتار استقامت پر ہو یعنی آخرت کے اعمال پر بطریق سنت مستقیم ہو اور جو کچھ شریعت اسپر واجب کوئی ہے اسکو بجالاوے پس شرط سعی کی استقامت اور شرط استقامت کی ایمان ہے کیونکہ جس شخص نے آخرت کا ارادہ کیا اور حیطہ اسکا قصد کرنا چاہیے ہے کیا تو چاہیے کہ اسپر مستقیم رہے کیونکہ بہت سے آخرت کے قصد کرنے والے ظاہر میں مستقیم ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے خالی اور نیکی کے لباس سے ننگے ہوتے ہیں اور بہت سے آخرت کی سعی کرنے والے جو اچھی طرح اسکی سعی کرتے ہیں انکی کوشش مقبول نہیں ہے بعض مشائخ نے کہا کہ دنیا کی کوشش تو بدن سے ہوتی ہے اور آخرت کی کوشش دل سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب ہی کرنا بلند بہت سے ہوتی ہے۔ مترجم کہتا ہے ظاہر امر اولیٰ بہت ہے یہ کہ دنیا و آخرت دونوں کو چھوڑے اور اسی کے واسطے کہ جو کچھ کرے۔ شیخ ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سعی مشکور وہ ہے کہ حسین دکھلا نا و سنا نا نہ ہو اور نہ اپنی نفس کی طرف نظر ہو یعنی یہ نہیں کہ اس نفس سے یہ کار خیر ہوا ہے اور نہ ایمان ثواب کی خواہش ہو بلکہ خالص لوجہ اللہ تعالیٰ ہو کہ ایمان کسی اور چیز کی شرکت نہ ہو تو یہی مشکور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سعی دنیا و سعی آخرت میں سے ہر ایک کو بقدر اسکی سعی و بہت کے ہر بقولہ تعالیٰ کا اندھ ہوا اور ہوا اور من عطا ربک واکان عطا ربک مخطوراً۔ ایمان اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عدل و استغفار کا وصف ہے کہ وہ کسی امیدوار کی امید کو خوار نہیں فرماتا ہو کیونکہ اسکی بخشش میں کچھ مانع نہیں یعنی کوئی اسکا روکنے والا نہیں اور کوئی چیز سرد کر نیوالی نہیں ہو سکتی ہو پس وہ ہر ایک کو بقدر اسکے بہت کے جزا دیتا ہو پس عطا و دنیاوی تو حظ نفس ہو اور عطا سے آخرت حظ قلوب ہو۔ (امام جعفر علیہ السلام) سے مروی ہے کہ عطایاے دنیاوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت میں اور عطایاے آخرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب و منزلت میں پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق کا باہم تفاوت و تفاضل بیان فرمایا بقولہ انظر کیف فضلنا بعض علی بعض پس دنیا میں بعض عابدوں کی فضیلت بعض دیگر پر از راہ طاعات یعنی بعض عابد طاعات کرتے ہیں تو انکی طاعات سے دوسرے عابدوں کو زیادہ میسر ہو اسی طرح عارفون میں دنیا میں معارف و شہادت کی راہ سے فضل ہو پس عابدین تو آخرت میں درجات جنات کی راہ

متفاوت ہونگے اور عارفین و بان وصال رضوان میں متفاضل ہونگے و قد قال تعالیٰ وللاخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلاً پس صفائےصال
تو التفات بلاعتاب ہے اور حصول المراد بلا حساب ہے۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ جس بندہ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک عنایت سے تولی فرمائی
اور اسکے اعمال سب اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو گئے تو اس سے نیچے والوں پر اسکو فضیلت ہے پس فضیلت تو درمیان خلق کے ہوتی ہے اور خلق
اسکے نزدیک طاعات میں بزرگ نہیں ہوتی اور نہ مخالفت سے منسوب ہوتے ہیں اول یعنی فضل و عنایت الہی عزوجل سے بندوں کی قبولیت
ہو پس بسا اوقات ایک شخص بہت عبادت ادا کرتا ہے مگر اس سے دوسرا افضل اسوجہ سے ہے کہ اسکا یقین زائد اور عجز سے اسکا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر
بہت ہے۔ شیخ واسطی نے کہا کہ فضل بعض کو بعض پر معرفت و اخلاص و توکل ہے اور لکھا کہ آخرت کے فضائل میں افضل وہ ہے کہ سوائے عنایت
ازلی جو ایک پر دوسرے سے زائد ہیں وہ اسکو بلند درجات پر لے گئے اور سب سے بلند درجہ آخرت میں ہے کہ روان ہو بساط قرب پر اور مشاہدہ
حضور سے سرفراز ہو سرسراج میں لگا کہ جب اللہ تعالیٰ عزوجل نے بیان فرمایا کہ بندے دو قسم کے ہیں بعضے کافر ہیں کہ فقط دنیا کو اپنے اعمال سے چاہتے
ہیں اور دوسرے اہل عذاب ہیں اور بعضے اپنے اعمال سے بندگی الہی کا قصد کرتے ہیں اور دوسرے اہل ثواب ہیں اور ان کے واسطے تین شرطیں رکائیں
تو پھر ان مجمل شرطوں کی تفصیل فرمائی پس پہلے حقیقت ایمان کی شرح شروع کی اور ایمان کے اجزاء میں سے سب سے اشرقت اللہ تعالیٰ کی توحید
و نفی شرک پس اسی کی عبادت صحیح ہے پھر والدین کے ساتھ احسان و عدم ایذا کو ملا دیا بقولہ

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مِنْهُ مَوْماً تَحْنُ وَلَا هٗ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا يَٰٓأُولَٰئِیْنَ

مت بنایو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا رہا کہ تو بیٹھ رہے مذموم خوار کیا ہوا اور حکم دید یا تیرے رب نے کہ مت پرستش کر دگر اسی رب کی اور نہ کسی کو والدین کیساتھ
احساناً طرماً یا بیگن عنده الیک بذر احدھما اؤ کلھما فلا تقبل لھما اؤ ولا تنھرھما و قل لھما قولاً کریماً
اچھی طرح اگرچہ چار دین تیرے نزدیک بڑھا ہے کہ دونوں میں سے ایک یا دونوں قسمت کہو انے ان اور مت چھو کہو انگو اور کہ اُنے بات کرامت کی

وَ اخْفِضْ لھما جناح الدَّلِّ مِنَ التَّوْحْمَةِ و قل رَبِّ اِحْصِ لھما کما رَبَّیْنِی صَغِیرًا

اور نیچا رکھ ان کے لیے بازو عاجزی کا شفقت سے اور کہے رب ہمارا تو ہم نرا سے دونوں پر جسے کہن دونوں مجھے بالا پر چھوئے ہیں

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ مِتَ بَیَٰمُ اللَّهِ تعالیٰ کے ساتھ جسکے واسطے سب خوبیاں ثابت ہیں۔ الہا آخر کوئی دوسرا معبود کہ خواہ خواہ اہل
ہے۔ سرسراج میں کہا کہ بعض کے قول میں صیغہ خطاب واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے لیکن مراد اور لوگ ہیں اور مترجم کہتا ہے
کہ حقیقی خطاب ظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے اسلیے کہ آگے کلام میں فرمایا ہے کہ والدین اگر پڑھے لکھن تو الی آخرہ اور یہ ظاہر ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین انتقال فرما چکے تھے پس غایت یہ ہو سکتا ہے دونوں آیات میں سے بعض کی صلاحیت آپ کے واسطے
حقیقی تھی اگرچہ مجبور نہ ہو لیکن شرک کی صلاحیت بھی نہ تھی لہذا خطاب آپ کو مجازی ہے اور مراد خطاب سے اور لوگ ہیں جیسے کسی مجمع میں
سے بادشاہ فقط اپنے وزیر کو پوچھ کر امت کے خطاب کرے اور مقصود اس سے اوروں کے لیے ارشاد ہو پھر سرسراج میں لا بالہ اولیٰ یہ ہے کہ یوں کہا جاوے
کہ یہ خطاب انسان کو ہے یعنی اسے انسان یعنی جولانی خطاب ہے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ مراد امت میں سے وہ لوگ ہیں جو مکلف ہیں یعنی
اسے بندہ مکلف اپنی سچی آخرت و عبادت رب تعالیٰ میں اسکا کوئی شریک مت بنا۔ فَتَقْعُدَ مِنْهُ مَوْماً کہ جسکا یہ نتیجہ ہو کہ تو بیٹھ مذموم یعنی
شرک کرنے پر مذمت کیا گیا یعنی تیرے شرک کرنے سے حقیقت میں تو کچھ بھی نہ ہوگا مگر تیرے حق میں دنیا میں یہ نتیجہ ہوگا کہ تو مذموم ہو جائے گا
فَحْنُ وَلَا خَوَّارَ کیا ہوا کیونکہ رب عزوجل تیری مدد نہ فرماوے گا بلکہ تجھے اسکے حوالہ کرے گا جسکو تو شرک لایا حالانکہ وہ کسی نفع و ضرر کا مالک نہیں

بلکہ مالک صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہو۔ سراج میں کہا کہ شرک کا ذب اور کاذب لائق مذمت و خواری ہو اسکو غیر سے نفع نہ ہوگا شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ عبد اللہ بن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبکو فاتحہ پہنچا پس وہ آدمیوں کے پاس لے بیٹھا تو اس کے فاتحہ کا انسداد نہ ہوگا اور جس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر تو انگری بھجتا ہے خواہ کسی وقت پر یا بالفعل رواہ الامام احمد والیہ داؤد والترمذی و قال حسن صحیح غریب۔ سراج میں لکھا کہ اسوجہ سے کہ دلیل سے ثابت ہو کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مالک و مدبر نہیں ہے وہی حی القیوم ہے تو سب نعمتیں اسی کی طرف سے حاصل ہوئی پس جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو اسے بعض نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی طرف نسبت دیا پس وہ سوائے خواری مذمت کے کسی چیز کا مستحق نہیں ہو۔ تلبیہ واحدی ۲۰ نے کہا کہ قولہ فقدر منسوب کیونکہ بعد الفاء وہ جواب نہی واقع ہوا ہو اور نصب اسکو حرف اتق کی وجہ سے ہے جو یہاں مضمر ہے جیسے کہین کہ لا تقطع عننا فنجفوک یعنی ہم سے جدائی مت کیجو کہ اہم تجھ جفا کرین یعنی لاکین منک انقطاع فیصل لاک ان جفوک۔ تو جو کچھ بعد فار ہے وہ اس حرف سے متعلق مجملہ مقدمہ ہے اور علمائے نحو نے اسکو جواب اسواسطے کہا ہے کہ وہ جزاء کے منافیہ ہے اور دوم سبب ازاول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد اعتقاد توحید کے عبادت وحدہ لا شریک کا حکم دیا بقولہ۔ وَ قَضَىٰ رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدَ اِلَّاَّ اِيَّاهُ۔ اور حکم دیا تیرے رب نے یہ کہ مت پوجو اگر اسی کو یعنی لوگوں میں سے جو قدر تکلف ہیں کوئی شخص سوائے رب عزوجل وحدہ لا شریک کے کسی کی پرستش نہ کرے۔ اس میں فریضیت عبادت الہی کا حکم اور مخالفت عبادت غیر سے ہے کیونکہ عبادت وہ فعل ہے جو نہایت تعظیم کو شامل ہو اور نہایت تعظیم اسی کو لائق ہے جس نے عابد کو پیدا کیا اور لائق عبادت کیا اور ہر طرح کا انعام و افضال عطا کیا اور نعم سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہو پس سوائے اُس کے کوئی بھی لائق عبادت کے نہیں ہو شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ قضی یہاں بمعنی امر ہو یعنی حکم دیا۔ اور مجاہد رحمہ نے کہا کہ قضی بمعنی وصی یعنی تیرے رب نے وصیت فرمائی اور یہی فرات ابی بن کعب ابن معود و ضحاک بن مزہم کی ہو۔ سراج میں لایا کہ میمون بن امران نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ قضی ربکا اصل میں وصی ربکا تھا پس دونوں واو میں سے ایک صادر سے مل گیا تو قضی ربکا پڑھا گیا پھر فرمایا کہ اگر قضی اپنے اصل پر ہوتا تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ کر سکتا اور کسی سے گناہ ممکن نہ ہوتا کیونکہ قضائے الہی کے خلاف ہونا محال ہو امام رازی نے کہا کہ یہ قول بالکل بعید ہے اسلئے کہ اگر ایسی ہی تاویل جائز ہو تو قرآن سے امان اٹھ جاوے اور حجت نہ رہے اور یہ بڑا طعن ہو اور تخریم کہتا ہے کہ ابن عباس رضی سے اس روایت کے ثبوت میں کلام ہو لیکن اگر کوئی شخص دوسرا بھی ایسا لفظ کہے تو اُس کے واسطے یہی جواب ہو ورنہ ابن عباس رضی سے تو یہ روایت ثابت نہیں ہوئی ہو۔ ان یہ ہو سکتا ہے کہ جو مجاہد سے مروی ہو کہ قضی بمعنی وصی ہو بدول اس کے کہ قضی اصل میں وصی تھا۔ پس معنی یہ کہ تیرے رب نے وصیت کی کہ سوائے اس کے کسی کی بندگی مت کرو۔ وَاِذَا نَادَىٰ رَبُّكَ اِلَّاَّ اِيَّاهُ وَ اَوْصِيَتْ اِلَّاَّ اِيَّاهُ۔ کی والدین کے ساتھ احسان کی اور اگر قضی بمعنی امر ہے تو یہ کہ حکم دیا اور بعض نے کہا کہ و احسنوا بالوالدین احسانا یعنی نیکی کرو والدین کے ساتھ اچھی طرح۔ پس محسن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہو۔ دوسری آیت میں فرمایا ان اشکری و لوالدیک یعنی شکر کر میرے واسطے اور اپنے والدین کے واسطے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد ہی والدین کے ساتھ احسان و فرمانبرداری کو ملا دیا تو حدیث صحیح میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر گناہ پوچھا گیا تو فرمایا کہ اشرک باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد تو فرمایا کہ والدین کی نافرمانی۔ اس حدیث سے بڑا گناہ بعد شرک کے نافرمانی والدین ہو اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد اپنی توحید کے والدین کی فرمانبرداری و احسان کو شرف دیا ہو۔ سراج میں لایا کہ یہاں دو تنبیہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خالص توحید کے ساتھ اپنی عبادت کے حکم کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا تو انہیں کیا مناسبت ہو پس اُس کے کئی وجوہ ہیں۔ وجہ اول یہ کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی

ایجاد ہے کہ اسے پیدا کر دیا اور سبب ظاہری والدین ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اول تعظیم سبب حقیقی کا حکم دیکر پھر تعظیم سبب ظاہری کا حکم دیا۔
 وجہ دوم یہ کہ جو چیز موجود ہو یا وہ قدیم ہے یا حادث ہے اور واجب یہ کہ موجود قدیم کے ساتھ آدمی کا معاملہ تعظیم و عودیت چاہیے ہے اور
 موجود حادث کے ساتھ باظہار شفقت چاہیے اور حدیث میں جو آیا کہ خلق یہ کہ تعظیم حکم الہی کی اور شفقت مخلوق الہی پر۔ تو مراد اس سے شفقت
 ہے اور شفقت کے واسطے زیادہ لائق والدین ہیں کیونکہ ان کے انعام بچہ پر بہت ہوئے ہیں پس قولہ بالوالدین احسانا سے خلق پر شفقت کرنے کا اشارہ
 ہے۔ وجہ سوم یہ کہ منعم کا شکر واجب ہے پھر حقیقی منعم وہی حق سبحانہ تعالیٰ ہے اور کبھی ہوتا ہے کہ بعض پیدا کرنے والے کا بچہ انعام ہوا اور اس کا شکر
 واجب ہوتا ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یثکر الناس لم یثکر اللہ۔ جو کوئی لوگوں کا شکر یہ ادا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا
 نہیں کرے گا۔ پھر خلاق بن سے کسی کا احسان آدمی پر اس قدر زمین ہوتا ہے کہ والدین کا ہوتا ہے کیونکہ والدین بن سے ولد ایک قطعہ و ٹکڑا
 ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی یعنی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے حق میں فرمایا کہ فاطمہ ایک ٹکڑا مجھ سے ہے
 اور نیز والدین کی شفقت اولاد پر بہت بڑی ہوتی ہے اور انکی طبیعت مجبول ہوتی ہے کہ ہر طرح کی بھلائی اولاد کو پہنچا دیں اور ہر طرح کی بدی
 اولاد سے دور رکھیں پس ضرور ہو کہ والدین کی نعمتیں اولاد پر بہت ہوتی ہیں بلکہ آدمی سے آدمی کو جو بھلائی پہنچتی ہے ان میں سے سب سے بڑھ کر
 یہی نعمت والدین کی ہے جو اولاد کو پہنچتی ہے اور نیز یہ کہ آدمی پر وہ انعام زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے کہ جب وہ نہایت درجہ کا ضعیف و عاجز ہو اور والدین کا
 انعام اُسی وقت میں ہوتا ہے کہ جب وہ ہر چیز کے واسطے انکا محتاج ہوتا ہے پس اس انعام کا موقع نہایت اعلیٰ ہے۔ اور نیز یہ کہ غیر آدمی بھلائی پہنچانے
 میں کبھی یہ قصد رکھتا ہے کہ اُسکو بھی بھلائی پہنچے اور کبھی کچھ اور قصد ہوتا ہے کہ والدین کا بھلائی پہنچانا اپنی اولاد کو کچھ اس غرض سے نہیں ہوتا ہے
 پس یہ انعام بہت پورا و کامل ہے پس ان وجہوں سے ثابت ہوا کہ مخلوقات میں سے کسی کا احسان و انعام دوسرے پر دیا نہیں ہے جیسا کہ والدین کا اولاد
 پر ہوتا ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے پہلے تم حقیقی اللہ عزوجل کے شکر کو بادلے عبادت خالص شروع کیا پھر اُسکے ساتھ ہی شکر نعمت والدین کو بیان فرمایا
 اگر کہا جاوے کہ بالطبع والدین نے سبب اولاد ہونے میں خواہش نفسانی کو بھی دخل دیا تھا جس سے لازم آگیا کہ فرزند پیدا ہوا اور پیدا ہو کر عالم آفات
 و مصاصی میں آگیا تو والدین کا کون انعام اولاد پر ہوا حتیٰ کہ بعض فلسفی اپنے باپ کو مارا کرتا اور کہتا کہ اسی نے مجھ کو اس عالم کون و فساد میں داخل کیا
 اور مجھے موت کے لیے نشانہ بنایا اور اسی کی وجہ سے میں فقر و فاقہ و اندھاپن و دولا و لنگڑا ہونے کے واسطے خوف زدہ ہوں اور ایک شخص فلسفی ابو اعلیٰ
 گذرا ہے اس سے پوچھا گیا کہ تم تیری قبر پر کیا لکھیں تو اُسے کہا کہ میری قبر پر لکھنا کہ یہ اُسکے باپ کا اُسپر ظم ہے اور میں نے کسی پر ظم نہیں کیا ہے۔
 اسی طرح بادشاہ اسکندر سے پوچھا گیا کہ تیرے استاد کا بچہ حق زیادہ ہے یا تیرے والد کا اُسے کہا کہ استاد کا حق زیادہ ہے کیونکہ اسے میرے
 پڑھانے سکھانے میں طرح طرح کی سختیاں اٹھا کر مجھے نور علم میں پہنچایا اور با والد تو اُسے لذت جماع کی خواہش کی تھی پس مجھے اس عالم
 کون و فساد میں نکالا۔ اور نیز مروی ہے اچھے باپوں سے وہ ہے جس نے تجھے علم سکھایا۔ اس طویل تقریر کے اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ
 والدین نے اگرچہ اول میں لذت نفسانی کا قصد کیا ہو لیکن ایک تو داعی اس فعل کے لیے بالطبع ہے اور اولاد بالفعل غیر موجود ہونے سے داعی
 نہیں تاکہ وجود اولاد ہو پھر بھی جب سے یہ بچہ پیدا ہوا اس وقت سے لیکر انھوں نے نہایت غور سے یہ اہتمام کیا کہ فرزند کو ہر طرح کی لائق
 خوبیاں پہنچیں اور اُسکے اوپر سے سب طرح کے آفات و بلائیں دور ہوں اور انھوں نے انھیں ہر طرح کی تکلیف و مشقت اپنے اوپر اٹھائی
 یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کی پہنچا پس کیا جعفر زخوبی و بہتری آدمی کو پہنچتی ہے سب میں سے اعلیٰ و اشرن نہیں ہے۔ ضرور ہے۔ تو اب سب
 شبہات سا قلم ہو گئے مترجم کہتا ہے کہ باپ مستقل سبب اور خالق اپنی اولاد کا نہیں ہے حتیٰ کہ بعض لوگ تمنا کرتے ہیں اور اُنکے اولاد نہیں ہوتی ہے

پس جس نے باپ پر یہ الزام لگایا وہ فعل جاہل ہے۔ پھر سراج میں لایا کہ تنبیہ دوم یہ ہے کہ آیت کریمہ کے نظم سے کئی معنی نکلتے ہیں اور ہر ایک سے والدین کے حق میں احسان کی تاکید و مبالغہ نکلتا ہے اول یہ کہ اوپر کی آیت میں سہی عالم آخرت کی تاکید فرما کر اسکے بعد اسکو بیان فرمایا تو یہ دلیل ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اور نافرمانی نہ کرنا بھی نخلہ ان اصلی طاعات کی ہے جسے آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے دوم یہ کہ اول توحید کا ذکر کیا پھر طاعت خالص کا پھر فرمانبرداری والدین کا تو تیسرا درجہ اسکا رکھا پس معلوم ہوا کہ اسکا درجہ بہت بڑا ہے۔ سوم یہ کہ بالوالدین احسانا فرمایا اور احسانا بالوالدین نہیں تاکہ ظاہر ہو کہ والدین کے حق میں اہتمام شدید چاہیے۔ چہاں یہ کہ احسانا کو نہ رکھنے میں تعظیم ہے پس نکلا کہ احسان تعظیم کامل کرنا چاہیے کیونکہ انکا احسان بھی تجھ پر درجہ غایت کو پہنچ گیا ہے تو تیرا احسان بھی ان پر اسی طرح ہونا چاہیے پھر بھی فضیلت اسی کے واسطے ہوگی جس نے پہلے پہل کیا ہے اور مثل مشورہ ہے کہ جس نے جو احسان پہلے کر دیا اسکا عوض ادا نہیں ہو سکتا ہے پھر چونکہ اللہ تعالیٰ عزوجل خالق ہے خوب جانتا ہے کہ والدین وقت بڑھاپے کے اولاد پر گران ہو جاتے ہیں لہذا اہتمام کے واسطے حکم دیا کہ امّا در اصل ان ماہر حرف ان شرطیہ اور زائدہ جس سے معنی کی تفریق و تاکید ہوتی ہے۔ یعنی اگر یکھن عنک عنک الیک بر سپوئین تیرے پاس بڑھاپے کو۔ اَحَدُھُمَا اَوْ کِلھُمَا خواہ دونوں میں سے ایک یا دونوں۔ یعنی مثلاً عجز و ضعف سے یا کسی طرح ناداری سے مضطر ہو کر تیرے پاس محتاج ہوں انکا کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلا حق انکا پسرو پر ہے پس جیسے تو بچپن میں انکے پاس تھا ویسے ہی بڑھاپے میں دے تیرے پاس ہوں خواہ ایک یا دونوں۔ یعنی کچھ مجموعہ دونوں کا ہونا شرط نہیں ہے بلکہ دونوں میں سے کوئی ہو۔ فَلَا تَقُلْ لَّھُمَا اِنِّیْ نَسِیْتُکُمَا انکو کوئی بڑی بات حتیٰ کہ اُن تک مت سنا جو بڑے کلام میں سے بہت آخر درجہ کا ہو تا فیف اُن کہنا اور مراد یہ ہے کہ کوئی کلام الباست کر جو اُنکے قانون کو ناگوار ہو اور کسی وقت میں انکی جناب میں گستاخ کلام مت کر حتیٰ کہ اُن یعنی اتنا فعل بھی انکی شان میں تجھ سے سرزد نہ ہونا چاہیے عطا رہن ابی رباح نے کہا کہ نہر مت کر یعنی اپنا ہاتھ انپر ناگاری سے مت چھو کہ لانی تفسیر الامام ابن کثیر رحمہ اللہ میں ہے کہ اُن مت کہ یعنی انکو صخر مت کر۔ زجاج نے کہا کہ اُن بجئے تن اور یہی مجاہدہ کا قول ہے کیونکہ مجاہدہ نے کہا کہ اُن مت کہ یعنی انکو قذرنی گھونامت کہ جیسے دے تجھ سے بچپن میں نہیں گھناتے تھے جبکہ تو انپر بیچانہ پیشاب کر دیتا تھا اور ایک روایت میں مجاہدہ نے کہا کہ اگر تجھ کو ان سے کوئی ایسی بو پہنچے جس سے تجھے اذیت ہوتی ہے تو ان سے اُن مت کہ۔ بالجملہ حق تعالیٰ نے والدین کے حق میں وصیت فرماتے ہیں بہت مبالغہ فرمایا ہے چنانچہ اپنی توحید کے بعد ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے کو تحت القضا داخل کیا یعنی قضی ربک بمعنی حکم حکم دیا تیرے رب نے اس حکم حکم کے تحت میں ایک تو اپنی توحید اور دوم والدین پر احسان میان فرمایا پھر انکے ساتھ ادب کی نگہداشت و شفقت کی تکمیل کا یہاں تک حکم دیا کہ فردہ برابر قول و فعل کی اجازت نہیں دی باوجودیکہ ایسے حالات و معاملات والدین کی طرف سے پیش ہو سکتے ہیں کہ آدمی اس پر مبر کرنے میں نفس سرکش کے ساتھ بے قابو ہو جاوے۔ اور حدیث میں فرمایا ہے کہ خیر دار تم والدین کی نافرمانی سے بچو کہ جنت حبلی خوشبو ہزار برس کی راہ سے آتی ہے اس خوشبو کو نہیں پاؤ گیکان باپ کی نافرمانی کرنے والا اور نہ وہ جس نے نانا کا تا اور نہ بڑھاپے کا زنا کار اور نہ وہ جو تکبر سے اپنے ازار کھینچے کبر پائی تو فقط اللہ رب العالمین ہی کی شان ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکو کار کون ہے فرمایا کہ جو شخص انکی خدمت کے لیے کسل سے نہ اٹھے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق میں پانچ باتوں کا حکم دیا۔ اول تو مذکور ہوئی کہ اُن مت کہ اور دوم قولہ تعالیٰ۔ وَلَا تَنْهَکُمْھُمَا اور دونوں کو نہ جبر مت کر یعنی اگر ایسا فعل کریں جو تجھے خوش نہ معلوم ہو تو بھی ایسا لفظ مت کہ جس سے اس فعل پر چھڑکنا پایا جاوے۔ یہاں سوال وارد ہوتا ہے کہ اُن تو اس سے کم ہے جب اُن سے منع کیا تو خود ہی ثابت ہو گیا کہ نہ جبر بالکل ممنوع ہے جواب دیا گیا

کہ تائیف کی مخالفت سے مراد یہ کہ کم و بیش کسی پر زجر کا اظہار نہ ہوا اور انتہاء کی مخالفت سے مراد یہ کہ ایسی بات میں مخالفت اُنکے رد کرنے جھٹلانے کے طور پر نہ ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ لاترہا اُنکے فعل پر زجر سے مخالفت ہے پس ظاہر یہ ہے کہ اُن سے مخالفت موافق تفسیر حضرت مجاہد کی اُنکی جانب سے کوئی امر ناگوار نہ سمجھے اور عدم زجر سے مراد اُنکے کسی قول و فعل پر نہ جھڑکے۔ وَقُلْ تَهْمًا قَوْلًا كَرِيمًا اور کہ اُنسے قول کریم۔ یعنی کلام عمدہ پاکیزہ نرم جیسا کہ اُنکے ساتھ مقتضائے ادب ہے۔ سراج میں لایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسے یون کے یا ابتاہ یا اُماہ۔ اے ابا اے امان۔ عطار سے مروی ہے کہ اُنسے بات کرتے وقت اُنکی طرف آنکھ نہ اٹھاوے اور نہ تیز نظر کرے کہ یہ دونوں باتیں قول کریم سے منافی ہیں۔ یہاں ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین یعنی میں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں تو جواب دیا گیا کہ اسقدر فحائش اللہ تعالیٰ کی حق کی رعایت سے ہے اور حق الہی عزوجل سب پر مقدم ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ سورہ لقمان میں فرمایا ان جہادک علی ان تترك بی مایس لک بظلم فلا تطعہ یعنی اگر والدین یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے ایسی چیز جس کا نتیجہ علم نہیں موت اُنکی اطاعت کر۔ اور حدیث میں ہے کہ لا طاعة لخلق فی معصیۃ الخلق۔ نہیں فرمانبرداری کسی مخلوق کی اپنے خالق کی نافرمانی کرنے میں۔ اسی واسطے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے جنگی ہانے کھانا پانی چھوڑا تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاوے اُس صحابی رضی اللہ عنہ نے نہ مانا فقہین نے کہ اگر جہاد میں آدمی کا باپ کافروں کی جانب سے لڑے اور بیٹا و باپ لڑائی میں مقابل ہو جاوے تو چاہیے کہ باپ کو مجبور کر کے کسی مقام پر دباوے تاکہ دوسرے کوئی اگر اُسکو قتل کر دے اور یہ بطریق اولیٰ ہے۔ اور واضح ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جو کافر لڑتے تھے وہاں باپ کو قتل کرنا بعض صحابہ انصار رضی اللہ عنہم سے واقع ہوا لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کا مقابلہ چاہا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسکی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد مسلمان ہونے والے تھے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نبوت سے معلوم فرما کر منع کر دیا۔ چہارم قول۔ وَخَفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور پست کر ان دونوں کے واسطے بازوے ذلت کو رحمت سے یعنی کمال تواضع و شفقت کے ساتھ اُنسے برتاؤ کرے پس تواضع ازراہ شفقت فرض ہے نہ ازراہ تنگ و عار کے اور نہ کسی اور عرض سے بلکہ جیسے اُنھوں نے تجھ پر محبت سے نگاہ رکھی ہے۔ جناح الذل کے معنی ذلت کے بازو حالانکہ ذلت کے بازو نہیں ہوتے ہیں تو یہ استعارہ ہے۔ فقال رحمہ نے کہا کہ اس استعارہ کی توجیہ میں دو تقریریں ہیں اول یہ کہ پرند جب اپنے بچہ کی پرورش کرنا چاہتا ہے تو اپنے بازو پست کر کے اپنی تربیت میں لیتا ہے پس خفض الجناح کنایہ پرورش سے ہے گویا حکم دیا گیا فرزند کو کہ اپنے والدین کی کفالت و تواضع سے کرے جیسے بچہ پن میں اُنھوں نے فرزند کے ساتھ کیا ہے۔ دوم یہ کہ پرند جب اڑنا چاہتا ہے تو بازو پھیلا کر بلند ہوتا ہے اور جب اڑنا چھوڑتا ہے تو بازو دلاتا ہے پس بازو دلا کر کنایہ سر بلند کرنا ہے چھوڑ کر تواضع و نرمی اختیار کرنے سے ہوا۔ اور چونکہ مدار استعارہ کا تخیل پر ہے تو یہاں دل کے واسطے ہمانہ پرند کے بازو قرار دیکر اُنکے لیے خفض ہوا۔ پانچواں حکم جو والدین کے واسطے ہے کہ وَقُلْ ذَرِیَّتِیْ رَحْمَتِیْ اور دعا کر کہ اے میرے بچے ان دونوں پر رحم فرما۔ کَمَا رَبَّیْنِیْ صَغِيرًا جیسے ان دونوں نے مجھے پرورش کیا اس حال میں کہ میں صغیر تھا۔ اول تو فرزند کو خود اپنے شفقت و رحمت کا حکم دیا پھر دعا سے رحمت الہی کا حکم دیا پس خالی اپنی شفقت پر اکتفا نہ کرے جسکو بقا نہیں ہے کیونکہ یہ خود فانی و اُسکی رحمت بھی فانی ہے بلکہ دعا کرے اللہ سے کہ وہ رحمت باقیہ سے دستگیری فرماوے اور اُنکی شفقت و رحم کا بدلہ رحمت الہی ہو۔ سراج میں لایا کہ رحمت الہی کی دعا کرنے کا اُنکے حق میں جب حکم ہے کہ والدین مسلمان ہوں اور اگر دونوں کافروں تو حکم نسخ ہے پس کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کرے۔ مترجم کہتا ہے کہ رحمت ہر ایک کے لیے مخصوص ہے پس مسلمان والدین کے لیے رحمت آخرت کی دعا کرے جو رحمت مسلمانوں کے واسطے ہے اور کافروں کے لیے وہ رحمت چاہنا مقفی ہے کہ اُنکو

ہدایت فرما دے پس ہدایت ہی رحمت ہے لہذا نسخ کے قائل ہونے کی کچھ ضرورت نہیں ہے علاوہ اسکے تخصیص کا قائل ہونا آسان ہے نسبت نسخ کے فائز
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو لہذا کان للنبی والدین آمنوا ان یستغفروا لکم من انکم یسألونکم عن بعض احوال کیا گیا
کہ والدین کے ساتھ نیکو کاری کیونکر ہو فرمایا کہ اپنے لہجہ کی آواز بلند نہ کرے اور نہ انکی طرف نظر ڈالے اور نہ تیرے نظر ہو اور تیری طرف سے کوئی ظاہری دہلنی
مخالفت دے نہ دیکھیں اور اپنے ترجم و شفقت رکھے جب تک زندہ رہیں اور انکے واسطے رحمت کی دعا کرے جب دے انتقال کریں اور انکے مرنے
کے بعد انکے جھتوت کی خدمت میں قائم ہو۔ امام ابن کثیر وغیرہ نے لکھا کہ والدین کی خدمت گزار کی ذمہ داری کے بارہ میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں
ازجملہ انس وغیرہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی منبر پر چڑھے فرمایا کہ اے امین امین عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے
کس چیز پر امین فرمائی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام نے آکر کہا کہ اے محمد خوار ہونا اس شخص کی جسکے پاس آپ کا ذکر ہوا کر اُسے آپ پر
درو نہ پڑھا میں نے کہا کہ امین۔ پھر کہا کہ خوار ہونا اسکی جسپر رمضان کا مہینہ یا پھر کل گیا مگر اسکی مغفرت نہ کی گئی میں نے کہا کہ امین۔ پھر کہا کہ خوار ہو
ناک اسکی جس نے اپنے والدین کو یا ایک کو یا لگائے انھوں نے اُسکو جنت میں داخل نہ کیا کیسے امین تو میں نے کہا کہ امین۔ امام احمد نے مالک بن انس سے روایت
کیا ہے کہ والدین کے رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے والدین اپنے ساتھ کھانے پینے میں والدین مسلمان کے
یقین سمجھ کر یا تنگ کہ وہ بچہ مستغنی ہو جاوے تو البتہ اُسکے لیے جنت واجب ہوگی اور جس نے کسی مرد مسلمان کو آزاد کیا تو وہ دوزخ سے اسکا ذکا ک
ہو جائیگا اسکے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہر عضو دوزخ سے آزاد ہوگا۔ اسی حدیث کی دوسری روایت میں ایک تو یہ زائد ہے کہ مالک بن انس
بن احارث نے اپنی برادری کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے اور دوسری بات یہ زائد ہے کہ اور جس نے اپنے والدین یا ایک کو یا پھر دوزخ
میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اُسکو دور کر دیا۔ اس حدیث کو دوسری وجہ سے امام احمد نے مالک بن انس سے روایت کیا ہے۔ امام احمد نے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوار ہوئی ناک پھر خوار ہوئی ناک اس شخص کی جس نے پادروں
والدین یا انہیں سے ایک کو انکے بڑھاپے میں پھر جنت میں داخل نہ ہوا حدیث صحیح و رواہ مسلم فی صحیحہ۔ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوار ہونا اس شخص کی کہ جسکے نزدیک میرا ذکر ہوا کر اُسے مجھ پر درو نہ بھجا اور خوار ہونا اسکی جسپر رمضان آیا
اور کل گیا مگر اسکی مغفرت نہ ہوئی اور خوار ہونا اسکی جسکے پاس اُسکے والدین نے بڑھاپا یا لگائے انھوں نے اُسکو جنت میں داخل نہ کیا نبی بن ابیہم
راوی نے کہا کہ میری یاد میں یہی ہے کہ والدین یا دونوں میں سے ایک کو فرمایا ہے۔ درواہ الترمذی اور امام احمد نے مالک بن انس سے روایت کیا ہے کہ
روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ انصار میں سے ایک مرد نے آکر عرض کیا کہ میرے والدین کے مرنے کے بعد اب بھی مجھ پر
انکے ساتھ کوئی مہین سے کچھ باقی رہا ہے کہ اُسکو ادا کر دوں آپ نے فرمایا کہ ہاں چار باتیں ہیں اپنے صلہ اور انکے واسطے استغفار کرنا اور انکے عہد کو پورا کرنا اور انکے
دوستوں کا اکرام کرنا اور انکے ناتے کا صلہ رحم کرنا حالانکہ ناتا تیرے واسطے وہی ہے جو انکی طرف سے تجھے حاصل ہوا ہے پس یہ کوئی تجھ پر نئی موت کے بعد
انکے لیے باقی رہی ہے رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ امام احمد نے جامعہ سلمی کے بیٹے معاویہ سے روایت کی کہ جاہلہ رضی اللہ عنہما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے اور میں حضور میں واسطے ارشاد مشورہ کے حاضر ہوا ہوں آپ نے فرمایا کہ بھلا تیری ماں کوئی
ہے فرمایا کہ ہاں تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اسکی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے کہ جنت اسکے پانوں کے پاس ہے پھر متفرق مجلس میں دوبارہ دس بارہ
ایسا ہی ارشاد فرمایا۔ رواہ النسائی وابن ماجہ۔ امام احمد نے مقدم بن معدی کہ ب سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمھارے باپوں کے حق میں اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمھاری اولاد کے حق میں پھر اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمھاری

اس سے افکار و خیالات کے صحیح ہونے کی وجہ سے والدین کی خدمت گزار ہونا

سے بیعت ماننا والدین اور والدی وغیرہ

ماون کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے، تم کو سب سے زیادہ قریب والے پھر اسکے بعد کے سب سے زیادہ قریب کے واسطے۔ ورواہ ابن ماجہ
ایضاً۔ یہی معنی امام احمد نے ایک صحابی سے جو نبی پر بوعین سے ہیں مرفوع روایت کی اور امام ابو یوسف احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نے اپنی مسند
میں بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ خانہ کعبہ کے طواف میں ایک شخص اپنی ماں کو اپنی گردن پر چڑھائے ہوئے طواف کرتا تھا پھر اسے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھلا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا آپ نے فرمایا کہ نہیں اور نہ ایک ناخن برابر یا ایسا ہی کچھ فرمایا۔ قال البزار فی اسنادہ
الحسن بن ابی جعفر یضعف۔ لہذا ذکر اسحاق فظاہن کثیرہ اور معالم و مسراج وغیرہ میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے آکر عرض کیا کہ
یا رسول اللہ میری زندگی میں کون ہے جس کے ساتھ میرا احسان کے ساتھ بسر کرنا سب سے اچھا ہے آپ نے فرمایا کہ تیری ماں پھر تیری ماں پھر تیرا باپ
پھر تیرا باپ پھر درجہ بدرجہ جو تجھ سے زیادہ قرابت والا ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور فقہاء نے کہا ہے کہ مالی احسان میں باپ کی نسبت
ماں مقدم ہے اور حکم ماننے میں باپ مقدم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی فرزند اپنے باپ کا عوض نہیں ادا کر سکتا مگر جب کہ باپ کو
مملوک پاوے پھر اسکو خریدے پس اسکو آزاد کرے۔ یہ حدیث صحیح میں ہے۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اگر حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں اسے عرض کیا کہ ہاں تو فرمایا کہ پھر انھیں کی خدمت میں
جہاد کرو۔ حدیث صحیح۔ یعنی انکی خدمت گذاری و ادائے حقوق میں باوجود تکلیف و نفس کے ناگواری کے دل کو راضی رکھ کر خدمت کرنا افضل جہاد
ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضائے الہی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناخوشی
والدین کی ناخوشی میں ہے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا درجہ دار ہے دروازہ ہے چاہے اُسکی
محافظت رکھو اور چاہے ضائع کر دے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ آدمی کو محافظت کرنے کا یا ضائع کرنے کا اختیار ہے بلکہ یہ تہدید جنت
ہو جیسے قولہ تعالیٰ آمنا وہ اولاءنا تو مواء حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون
کام سب سے زیادہ پسند ہے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ کوئی کرنا پھر میں نے عرض کیا
کہ پھر کون آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ شیخ ابن عیینہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ میت کی طرف سے صدقہ دینے کا کیا حکم ہے فرمایا کہ یہ
صدقہ میت کو پہنچتا ہے اور مرے ہوئے لوگوں کے لیے استغفار سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے اور اگر کوئی چیز اس سے زیادہ بھی میت کے لیے نافع
ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمکو تمھارے والدین کے حق میں حکم فرماتا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمکو تمھارے والدین کے لیے کرمیت فرمائی ہے۔ مترجم
کہتا ہے یعنی آیت وصیت والدین میں ہی فرمایا کہ قل رب ارحمنا آخر یعنی موت کے بعد انکے لیے دعا و استغفار کر پس اگر صدقہ زیادہ نفع دیتا تو صدقہ کا حکم
فرماتا پس معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ نافع استغفار ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ صدقہ دینے کی قدرت ہر ایک شخص کو نہیں ہوتی ہے لیکن استغفار ہر شخص کر سکتا
ہے اور واضح ہو کہ تمام امت اہل سنت کا اجماع ہے کہ میت کو مالی صدقہ کا ثواب پہنچتا ہے اور دعا و استغفار میں امت کا اجماع ہے اور ہاں ثواب قرابت
قرآن یا ذکر یا نوافل وغیرہ کا ثواب تو ایک جماعت فقہاء کے نزدیک یہ بھی پہنچتا ہے پس معلوم ہوا کہ میت کے واسطے دعا و استغفار کرنا بہترین مالی صدقہ
دینا اچھا ہے جب یہ ہو سکے تو قراءۃ قرآن وغیرہ کا ثواب پہنچا دے یا دونوں ہو سکتے ہوں تو دونوں طرح ثواب پہنچا دے اور بعض لوگ میت کا
کھانا جوڑا کرنے میں سودی روپیہ قرض لیکر یا جائیداد بیچ کر یا فروخت کر کے اس میت سے کرتے ہیں کہ بنامی دعا ہوگی یہ بالکل بربادی ہے کہ
ایسی بیٹی سے میت کے واسطے ثواب نہ ہوا اور ناحق دنیا کے ناکہ خیال میں جائیداد و مال برباد کیا پس اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے یہ عیدین لمسیب
سے مروی ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کے ساتھ نکوئی کرتا ہو وہ بُری موت سے نہیں مرے گا۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

عرض کیا کہ میرے والدین بوڑھے ہو کر اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ جسطرح انھوں نے میرے بچپن میں میری پرداخت کی تھی ویسی ہی انکی پرداخت مجھے کرنی ہوتی ہے تو کیا میں نے انکا حق ادا کر دیا آپ نے فرمایا کہ نہیں کیونکہ وہ دونوں تو تیرے ساتھ ایسی پرداخت کرتے اور چاہتے کہ تو زندہ رہے اور تو انکے ساتھ ایسا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مر جاوے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اپنے باپ کی کہ وہ میرا مال لے لیتا ہے پس آپ نے اُسکے باپ کو بلا یا دیکھا تو وہ ایک بوڑھا آدمی اور عصاب پر یک دیتا ہوا اس سے پوچھا تو اُس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ لڑکا کمزور تھا اور میں قوی تھا اور یہ محتاج تھا اور میں توانگر تھا پس اُسوقت اس سے میں کچھ چیز نہیں روکتا تھا اور آج میں کمزور ہوں یہ قوی ہے اور میں فقیر ہوں یہ توانگر ہے اور یہ مجھے اپنے مال سے بخل کرتا ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونے اور فرمایا کہ جو ڈھیلا و پتھر اُسکو سنیگا وہی روئیکا پھر اُس لڑکے سے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں۔ ہذا حدیث حسن۔ روایت ہے کہ ایک نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کی بدخلقی کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ اُسوقت تو وہ بدخلق نہ تھی کہ تجھے نہ ہمینہ لے اپنے پیٹ میں رکھا بولا کہ بدخلق نہ تھی آپ نے فرمایا کہ اُسوقت بدخلق نہ تھی کہ تجھے دو برس دودھ پلایا بولا کہ بدخلق نہ تھی آپ نے فرمایا کہ اُسوقت بدخلق نہ ہوگی کہ تیرے لیے اُسے راتیں جاگتے ہیں اور دن گذار دے وہ بولا کہ میں نے اسکا بدلہ اتار دیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ کیا اُسے کہا کہ اُسکو گردن پر لاد کر میں نے حج کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کچھ بدلہ نہیں اتارا ہے۔ چونکہ والدین کے حق کی وصیت سخت تھی تو ہمیں سستی کرنے سے اور نیز دلی خیال میں وسوسہ آنے سے بخدا پر فرمائی بقولہ دُکُکُہ یعنی حقیقت میں تم پر احسان رکھنے والا کہ اُسی نے والدین کو تم پر مہربان کیا اور انکو پرورش کا سامان و توفیق دی وہ اعلیٰ کتب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بِسْمِ اللّٰہِ نَفُوْا سِکْرَہُ و کُھُچھو کُھُچھو تمہارے دلوں میں ہے خواہ والدین کے ساتھ سب طرح نیکو کاری کا قصد ہو یا اُسکے برعکس ہو لہذا دل کے اندر جسطرح ہے اُسکے برخلاف ظاہر کرنے میں کچھ نفع نہیں ہوگا لہذا اُسے نفس کو ایسی بات پر آمادہ کرے جو والدین کے حق میں شفقت کا باعث ہو پس نفس کی ناگواری و سرکشی مضر نہیں ہے جبکہ اپنی نفس کو خواہ کر کے اپنے ترجمہ و شفقت پر آمادہ رہے۔ اَنْ تَكُوْنُوْا ضٰلِیْمِیْنَ۔ اگر تم صالح ہو گے یعنی نفس الامریں متقی ہوں گے۔ فَاِنَّہٗ كَانَ لَکَ وَ لِذٰلِکَ عَفُوْۃً۔ تو مغفرت پاؤ گے کیونکہ تمہارا رب ہمیشہ رجوع لانے والوں کے لیے عفو ہے۔ صالح وہ ہے کہ ایسے فعل پر مستقیم رہے جو دلیل سے اچھا ہو پس اشارہ فرمایا کہ آداب یعنی کثرت سے نفس کو زیر کر کے بار بار رجوع لانے سے اللہ تعالیٰ استقامت دیتا ہے۔ احباب میں بعض بزرگوں سے نقل ہے کہ ستر مرتبہ نفس کی سرکشی کے بعد انکو ایک کام پر استقامت نصیب ہوئی شیخ امام ابن کثیرؒ نے ذکر کیا کہ اوہاب بن کثیرؒ میں قتادہؒ نے کہا کہ اطاعت کرنے والے اہل صلوة۔ ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما سبج کرنے والے۔ اور ایک روایت میں ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مطیع محسن لوگ بعض سلف نے کہا کہ وہ لوگ جو مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں۔ بعض سلف نے کہا کہ جو لوگ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے بعض احادیث سے اسکا ثبوت ہوتا ہے اور بعض سلف نے کہا کہ اوہاب بن کثیرؒ نے کہا کہ وہ لوگ جو کتاہوے پھر توبہ کر لی یہی سعید بن المسیبؓ کا قول ہے کہ رواہ عبد الرزاق و ابن جریر و عطاء بن سيار و سعید بن جبیر و مجاہدؒ نے فرمایا کہ اوہاب بن کثیرؒ کی طرف رجوع لاتے ہیں اور سعید بن عمرؓ نے کہا کہ جو لوگ غلیہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور یہی مجاہدؒ سے بھی مروی ہے اور عبد الرزاق نے سعید بن عمرؓ سے روایت کی کہ تم لوگ آداب حفظ اسکو کہتے ہیں جو اس طرح اپنے جلسہ میں کہے کہ اللہم اغفر لی ما اصبحت فی مجلسی ہذا یعنی اُمی میں نے جو اپنی اس مجلس میں گناہ پایا ہو اسکو مجھے بخش دے۔ شیخ ابن جریرؒ نے کہا کہ اولیٰ ہے کہ آداب وہ کہ جو گناہ سے توبہ کرے اور معصیت سے طاعت کی طرف رجوع لاوے اور کبریات الہی سے مہذبات الہی کی طرف رجوع لاوے شیخ ابن کثیرؒ نے کہا کہ یہ قول بھی صواب ہے۔ فَاِنَّ الْعٰرِسَ قَوْلُهٗ تَعَالٰی وَضٰی رَبُّکَ اِنْ لَّا تَعْبُدُ وَاِلَّا اِیَّہٗ وَ اِلَّا بِالْاِیَّہِ اِحْسَانًا بِرَبِّیْتِ قَدِیْرَہ

کے واسطے ازل میں عبودیت خالصہ بصفہ تہجد از دیدار غیر واجب ہوئی ہو کیونکہ ازل میں اوتعالیٰ موصوف بر بوبیت تھا اور ہمیشہ اسکی صفت احدیت ہے اور عبودیت کا حق کسی غیر کے لیے فی الحقیقت محال ہو کیونکہ حادث البتہ حادث کی بندگی اپنے خیالات میں کرتا ہو مگر یہ عبودیت بالکل مجاز ہو اور عبودیت حقیقی نہیں واقع ہوتی مگر اسی کے واسطے جواز لی ابدی ہو اور عبودیت یہ کہ قدیم کو حادث سے منفرد یقین کرے اور جانے کہ وہی تمام میں متصرف ہو اور اسکی عزت کے سامنے فنا ہو وے اور والدین کے ساتھ جو احسان کا حکم دیا تو اس وجہ سے کہ یہ اسکا فعل خاص ہو اور ایجاد کرنے میں اسکی فعل کی تعظیم و احترام اسکی صفت کے احترام سے ہے اور اسکی صفت کا احترام مثل اسکی ذات کے ہر پس والدین کا احسان و احترام و تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کے احترام و اجلال سے ہے پھر چونکہ شیخ طریقت و استاد حقیقت نجمہ تین باپوں کے سب سے بہتر ہو لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت میں انکی پیروی و تعظیم کرنا سب پر مقدم ہے۔ قال المترجم بعض آثار سے ثابت ہے کہ باپ تین ہیں ایک وہ کہ جسکی لطفہ سے پیدا ہوا اور ایک وہ کہ جس نے مجھے اپنی دختر دی یعنی خسرو ایک وہ کہ جس نے مجھے تعلیم دی اور ان سب میں بہتر وہ ہے جس نے مجھے تعلیم دی۔ جب یہ معلوم ہوا تو حق حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل ہے لہذا آپ کے ازواج مطہرات تمام مومنوں کی مائیں ہیں پھر جس نے کسی شیخ طریقت و استاد حقیقت سے فیض پایا وہ سب سے افضل ہے اسی کو شیخ رحمہ نے بیان کیا فافہم بعض مشائخ نے کہا کہ عبودیت یہ ہے کہ ارباب کو قطع کرے یعنی صفات الہیہ میں کسی دوسرے کو رہنا بناوے حتیٰ کہ کسی کی طرف سے نفع و ضرر بھی نہ جانے اور اسباب سے گردن چھڑا دے یعنی کسی سبب کو مؤثر نہ سمجھے کہ مثلاً پانی برے تو کھیتی ہو بلکہ اصل میں مؤثر اللہ تعالیٰ ہے اور وہی اپنے فضل سے برے کی معیشت و جملہ اسباب کو دیتا ہے اور جو تدبیر و سبب نکالا جاتا ہے یہ بھی اسی کی طرف سے ہے اور اس کے حکم کی فرمانبرداری ہو اور یہی امتحان نفس پر مشتمل ہے کہ سبب برا سمجھنے کرنے کا یہی حکم ہے اور یہ بھی حکم ہے کہ سبب کی طرف نظر نہ ہو پس عبودیت یہ ہے کہ ارباب کو قطع کرے اور اسباب سے علیحدہ ہو اور حق عزوجل کی طرف رجوع لاوے۔ شیخ ابو عثمان مغربی رحمہ نے فرمایا کہ جو بندہ مقام عبودیت میں مستقیم ہو جاتا ہو تو مشاہدہ غیب کے واسطے اس کا سر باطنی ظاہر ہوتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے قدرت الہی اسکو پورا کر دیتی ہے مترجم کہتا ہے کہ جو شخص مقام عبودیت میں ہو وہ اپنی خواہش نفسانی سے کچھ نہیں چاہتا ہو اسکی خواہش بھی پاکیزہ و موافق تقذیر ہوتی ہو لہذا قدرت الہی سے جو وہ چاہے پورا ہوتا ہو۔ قولہ ربکم اعلم بانی نفوسکم یعنی جو کچھ تمہارے نفوس میں اجلال الہی و تعظیم کبر بانی و شہود لغت سے ہے کہ انوار آیات کو عقل سے مشاہدہ کرتے ہو اور روح سے نور صفات دیکھتے ہو اور سر باطن سے اسکی ذات سے مانوس ہو ان سب کو تمہارا رب جانتا ہو وہی تعلیم ہو کہ تم چاہتے ہو کہ اسکی رضامندی کے لیے اپنے وجود کو قربان کرو اور صبر سے رہو اور اس کے حکم قضا پر ثابت قدم رہو اور صاحبین سے یہ اشارہ ہے کہ خطرات نفسانی کو انس روحانی سے دور کرو اور صفت حادث کو فنا کر کے معرفت کے ساتھ صفت قدیم پر نظر رکھو اور فانی ہو کر اس سے اُسی کی طرف تمہارا قرار ہو۔ قانہ کان لا اذابین غفور اذاب وہ کہ اس سے اُسی کی طرف رجوع لاوے اس طرح کہ اس کے حضور میں شرمندہ ہو اور اس سے اسکی فضل کا کہ زیادت قرب نہ ہوتی ہو کیونکہ جو کوئی اسکی طرف تضرع و زاری و تواضع و عاجزی سے رجوع لاتا ہو اور اس کے جلال و قدرت اور عظمت کبر بانی میں فنا ہوتا ہو اسکو اپنے کرم سے بخش دیتا ہو پس ایک نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بانی نفوسکم فرمایا یعنی نفوس کا ذکر کیا اور قلوب و ارواح و اسرار کو نہیں فرمایا اور نہ عقول کا ذکر فرمایا تو نکتہ یہ ہے کہ خوب جانتا ہے جو وہ تمہارے نفوس میں خواہش نا کارہ ہے اور نفس کی طبیعت مائل ہو کہ سرکشی و انکار کرے اور طاعت سے معصیت کی طرف بھاگے اسی واسطے فرمایا کہ ان کو تواضع و صبر یعنی نفس کی ناگوار خواہشوں سے منہ موڑ کر اس کے پیروی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے ہو جاؤ گے تو وہ غفور ہے کہ جو کوئی اس طرح ندامت سے اسکی طرف رجوع لاوے اس کے اگلے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اہل حقیقت کے نزدیک یہ بھی خواہش نفس کا گناہ ہے کہ مشاہدہ غیب کی آرزو ہو شیخ

سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غفور ہے یعنی اسکے بندوں میں سے جو کوئی اسی کی طرف رجوع لاوے اسکی مغفرت فرماتا اور اس پر رحم کرتا شیخ ابو عثمانؒ نے فرمایا کہ ادب وہ ہے جو کثرت سے دعا میں مصروف ہو بعض مشائخ نے فرمایا کہ ادب وہ ہے کہ اپنی طاقت و قوت سے بری ہو کر اللہ تعالیٰ پر ہر حال میں بھروسہ کرے پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیکو کاری کا حکم دیکر اہل قربت حقیقی کے ساتھ نیکی کا حکم دیا۔ اور سراج میں لایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا تو اسکے بعد تمام اہل قربت و ذوی الارحام کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ نیکوئی کا حکم عام دیا اور اسراف وغیرہ سے منع کیا بقولہ تعالیٰ

وَإِذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تَبْكِي زَيْنًا إِنَّ الْمُسْكِينُ رِزْقٌ كَانُوا لِأَخْوَانِ

اور دے قربت والے کو اسکا حق اور مسکین کو اور مسافر کو اور نہ اسراف کر کسی طرح کا بیشک اسراف کرنے والے برادران

الشَّيْطَانِ طَوْكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ وَمَا تَعْرِضُ عَنْهُمْ وَابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَجْؤُهَا

شیاطین ہیں اور شیطان ہے اپنے رب کا ناشکر اور اگر تو نہ ہو تو ان لوگوں سے بطلب رحمت کے اپنے رب کی جانب سے جگہ نہ دہری

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝

نو کہہ دے اُنہیں بات آسانی کی

وَإِذَا الْقُرْبَىٰ یعنی دے قربت والے کو خواہ وہ قربت والا مان کی جانب سے ہو یا باپ کی جانب سے ہو یا دونوں کی جانب سے ہو اگرچہ دور کے رشتہ کا ہو۔ حَقُّهُ اسکا حق۔ یہ خطاب ہر ایک شخص کو ہے کہ اپنے اقارب کو اُنکے حقوق عطا کرے خواہ صلہ رحم کے ہوں یا محبت و ملاقات کے یا انکی مددگاری و اجبی برتاؤ کی۔ بالکل اہل قربت سب ایک مرتبہ کے نہیں اور نہ ایک حال کے ہیں بعض محتاج ہوتے ہیں تو سراج میں لایا کہ اگر خود مالدار خوشحال ہو اور اہل قربت محتاج ہوں تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک ان سب کو نفقہ دینا لازم ہے اور امام شافعی کے نزدیک نفقہ لازم نہیں مگر باپ پر اولاد کا یا اولاد پر باپ کا اور پس۔ اور مترجم کہتا ہے کہ اس قول پر جو امام اعظم سے نقل کیا اگر سب سے زیادہ قریب والا رشتہ دار مالدار ہو اور اس سے دور کا محتاج ہو اور یہ شخص ایک کو نفقہ دے سکتا ہو تو دور والے کو نفقہ دیوے اور اگر سب اہل قربت مالدار ہیں تو انکی زیارت کرنا اور محبت کی باتیں کرنا اور اُنکے کاموں میں شرکت و مددگاری کرنا اور انہیں اس کے حقوق میں اکتوا داکرے۔ سراج میں لایا کہ بعض کے قول میں قربت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مراد ہے یعنی عموماً سب کو حکم دیا کہ حقوق قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں اور چونکہ صدقہ اُنکے حق میں جائز نہیں ہے تو مالی طور پر اُنکو ہدیہ دیوین اور سوائے مالی حقوق کے انکی تکویم و تنظیم کو سزا رکھیں اور مترجم کہتا ہے کہ اگر اہل قربت میں فقط اہل قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود نہ ہوں تو بھی اہل قربت رسالت کے حقوق بطریق عام حکم کے داخل ہونا چاہیے کیونکہ اُنکے حقوق عام پر لازم ہیں لیکن قربت رحم ثابت نہ ہونے سے جیسے عام پر رحم کے حقوق ہوتے ہیں اس طریق پر ہونگے۔ وَالْمُسْكِينُ اور دے مسکین کو اسکا حق یعنی اگرچہ قربت والا نہ ہو پس اہل قربت میں جو مسکین ہو اس پر صلہ رحم مسکین دونوں راہ سے درو ثواب ہیں اسی واسطے حدیث میں ہے کہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے اور قربتی محتاج پر صدقہ کرنا صلہ رحم و صدقہ ہے۔ وَابْنُ السَّبِيلِ اور دے مسافر کو اسکا حق مراد ابن السبیل سے مسافر جو اپنے مال سے علیحدہ ہونے سے اسوقت محتاج ہو اگرچہ اپنے گھر میں بڑا تو اگر ہو لہذا حدیث ابن ماجہ میں ہے کہ سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے سے سوار آوے۔ وجہ یہ ہے کہ گھوڑا شاید اُسکے سفر کی ضروریات میں سے ہو۔ بالکل سائل کے حق میں تو احادیث کثیرہ ہیں جسے بے ضرورت سوال کی حرمت اور اسکا عذاب ثابت ہے اور دینے والوں کے حق میں یہ حکم ہے پھر مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں اکثر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سوال کر کے

حاصل کرنا اپنا پیشہ کر لیا ہے اور وہ سب معیشت میں کبھی توجہ نہیں کرتے ہیں لہذا انکو دینے میں گویا سوال کرنے کی عادت میں انکی اہانت ہے حالانکہ ہر طرح تندرست ہونے سے وہ کمائی کریں اگر انکو سوال میں کچھ نہ دیا جاوے اور بعض فروع اسکے فقہ میں مذکور ہیں شیخ ابن کثیر رحمہ نے تفسیر میں لکھا کہ اس آیت میں صلہ ارحام واحسان کا حکم دیا اور حدیث میں ہے کہ جو خوش معلوم ہو کہ اسکے رزق میں فراخی دیا جاوے اور اسکی موت میں تاخیر دیا جاوے اسکو چاہیے کہ صلہ رحم کرے حافظ ابوبکر البرار نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب آیت ذات والقری حقہ نازل ہوئی تو حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور انکو باغ فذک عنایت کیا امام برار نے کہا کہ اس حدیث کو فضیل بن مرزوق راوی سے فقط ابویحییٰ تمیمی وحمید بن حماد بن ابی اجمران نے روایت کیا ہے کوئی انکا فقہ شاگرد روایت نہیں کرتا اگر اسکی اسناد صحیح ہو تو اہمیں یہ شکل سخت ہے کہ یہ آیت تو مکہ میں نازل ہوئی ہے اور فذک اسکے بعد ساتین سال ہجرت میں فتح خیبر کے ساتھ ملا ہے پھر یہ اسکے ساتھ کیونکر لجا دیا گیا مترجم کہتا ہے کہ علامہ اسکے امت کا اتفاق ہے کہ حضرت صلعم نے باغ فذک حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا کو نہیں دیا ہر شاید مراد یہ ہو کہ فذک کی حاصلات میں سے جیسے اپنے ازواج مطہرات کا حصہ نفقہ رکھتے تھے ویسے ہی اپنی بضعہ دختر کو دیتے تھے اور یہ کہا جاوے کہ معنی یہ ہیں کہ چونکہ یہ حکم نازل ہو چکا تھا لہذا جب فتح خیبر میں سے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنے واسطے فذک رکھا تو اہمیں سے صاحبزادی کو دیا واللہ تعالیٰ اعلم بسراج میں لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عطائے حقوق کی رغبت دلائی کہ اموال بھی راہ آئی میں خچ کرین اور معلوم ہو کہ نفس کے افعال بہت کم افراط و تفریط سے خالی ہوتے ہیں تو حکم دیدیا کہ وَلَا تَبْنِ دُبْنَ یَذْرَ اِیْنِی اور کسی قسم کا اسراف مت کر اسراف مال کا خچ کرنا ایسی صورت میں کہ تین خسرج کرنا چاہیے۔ اور بات یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت والے اپنے نام کے لیے اور دکھلانے سنانے کو فضول خچ کرتے اور اپنے اشعار میں اسکو بیان کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نفقہ و خرچہ اپنی اوجہ پر جو جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خچ کرنے کا حکم دیا مگر اسراف سے منع فرمایا بلکہ اوسط طریقہ کا حکم دوسری آیت میں دیا بقولہ تعالیٰ والذین اذا انفوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان ہن ذلک قولاً۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یَذْنُ کَاخْوَانَ الشَّیْطٰنِ مِثْلُکَ اسراف کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ف اتخوان الشیاطین ہونے سے یہ مطلب کہ شیاطین کے مشابہ ہیں۔ بسراج میں نقل کیا کہ اخوان الشیاطین یعنی شیطانوں کے طریقہ پر ہیں یا انکے دوست ہیں کہ جو کچھ وہ انکو یہودہ خچ کرنے کا حکم دینے میں اسکی فرمانبرداری کرتے ہیں یا جہنم میں شیاطین کے ساتھ ایک رنجیر میں سسل ہونگے۔ وَ کَانَ الشَّیْطٰنُ یُرِیْہُ کَفُوْرًا یعنی صفت اس جنس شیطان کی جو بھلائی سے دور اور برائی میں منہمک ہر یہ کہ وہ اپنے رب سے جس نے اسکو تربیت کیا اور اسکے ساتھ احسان کیا ہر ناشکری کرنے والا یعنی باوجود حجت کے جہاننگ اللہ تعالیٰ کے ظاہری و باطنی نعمتوں کو چھپا سکتا ہے چھپانا ہر تو اسکی پیروی نہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایسے ہی افعال کی راہ لگا دیا بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت عادات عرب کے واسطے رد ہر کہ وہ لوگ مالوں کو لوٹ مار سے جمع کر کے پھر تکبر و فخر سے خچ کرتے اور قریش کے مشرکین اپنے مالوں کو اسواسطے خچ کرتے کہ لوگوں کو راہ حق سے روکیں اور دین اسلام دہل اسلام کی توہین و اسکے دشمنوں کی اعانت کریں پس اس آیت میں انکے افعال کے قبیح ہونے پر تنبیہ ہے اور بسراج میں لکھا کہ واضح رہے کہ جو آدمی اعتدال پر خچ نہیں کر سکتا تو بخیل ہونے سے زیادہ خچ کرنے کی طرف جھکا ہوا ہونا بہتر ہے اور تفسیر یہ ہے کہ خواہش نفس کے موافق مال خچ کرنے میں ہاتھ کشادہ کرنا اور شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ ابن مسعود رحمہ نے فرمایا کہ سوائے راہ حق کے مال خچ کرنا تہذیب ہے اور یہی قول ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے اور مجاہد رحمہ نے کہا کہ اگر طریقہ حق میں کوئی اپنا سب مال خچ کر دے تو وہ مبذر نہیں ہے اور اگر کسی نے ایک سیر کھجور سوائے راہ حق کے خچ کی تو وہ مبذر ہے۔ قتادہ رحمہ نے کہا کہ تہذیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و فساد میں مال خچ کرے اور امام احمد نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یونیم میں سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں بہت مالدار ہوں اور میرے آل و اولاد بھی بہت ہیں اور لوگ آجاتے ہیں تو میں کیونکر خرچ کروں اور کیا کروں آپ نے فرمایا کہ تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہو عرض کیا کہ ہاں تو فرمایا کہ وہ تجھے پاک کرے گی اور اپنے ناتے داروں کے ساتھ صلہ رحم کر اور سائل و پڑوسی اور مسکین کا حق پہچانے رہ اسنے عرض کیا کہ مجھے مختصر بتلا دیجیے پس آپ نے قولہ تعالیٰ وَاَتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّہٗ اَلَا یہ پڑھ دی پس اسنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے جب میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ آپ کے ایلچی کو دیدی تو میں بری ہو گیا آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تو نے میرے ایلچی کو زکوٰۃ دیدی تو تو بری ہو گیا اور تجھ کو اس کا ثواب ہو اور گناہ اسی کو ہو گا جس نے اس میں تیرا کیا بسر لے میں مذکور ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی سے تہذیر کو پوچھا گیا تو فرمایا کہ مال کو اس کے حق کے سواے راہ میں خرچ کرنا تہذیر ہے اور شمش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں مال خرچ کرے۔ روایت ہے کہ بعض سلف نے راہ خیر میں اپنا بہت مال خرچ کر دیا تو ان کے دوست نے کہا کہ اسراف میں ثواب نہیں ہے تو جواب دیا کہ نیکی میں اسراف نہیں ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی طرف گذرے وہ وضو کرتے تھے فرمایا کہ اے سعد یہ کیا اسراف ہے انھوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا وضو میں اسراف ہے فرمایا کہ ہاں اگرچہ تو ایک جاری نہ ہو پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا **نَعْمَ مِنْ عَنَّا مَتَّعْنَاهُمْ اَبْتَعَاؤُكُمْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَكْجُوْهَا** یعنی جب تجھ سے سوال کریں تیرے اقربا یا اور لوگ جن کو دینے کا ہم نے تجھے علم دیا ہے اور تیرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے اور تو نے اسے اعراض کیا سوچہ سے کہ کچھ موجود نہ تھا۔ **فَقُلْ لَّهٖمْ رُفُوْا مَّيْسُوْرًا** تو ان کو سہولت کے ساتھ وعدہ دیدے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پہنچا تو غنیمت تمھارے ساتھ صلہ رحم و مواسات کرو گا انشاء اللہ تعالیٰ پس قول میور وعدہ ہے اور یہی تفسیر مجاہد و عکرمہ و سعید بن جبیر و حسن بصری و قتادہ و غیرہم سے مروی ہے۔ اور معالم وغیرہ میں ہے کہ نزول اس کا بلال و صہب جمع و سالم و جناب رضی اللہ عنہم کے حق میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات اپنی محتاجی سے ضرورت کا سوال کرتے اور آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ شرم سے منھ موڑتے اور اس رزق کا انتظار کرتے جس کے آنے کی امید رکھتے تھے پس علم دیا کہ ایسے وقت میں اسنے قول میور کہنا چاہیے یعنی جو ان کے دلوں پر آسان ہو جس سے دل تنگ نہ ہوں۔ ابو حیان رحم نے کہا کہ بعد نزول اس آیت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ نہ ہوتا تو سائل کو فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کمال کو اپنے فضل سے رزق عطا فرماوے۔ ابنا رحمۃ من ربک۔ بجائے کچھ نہ ہونے کے واقع ہوا کہ کیونکہ جسکے پاس کچھ نہ ہو وہ طالب رزق ہوتا ہے پس نہ تو یہ سبب طلب ہے اور طلب اس کا سبب ہے پس سبب کی جگہ سبب کو رکھا گیا ہے۔ **فَافِي الْعُرٰسِ** قولہ تعالیٰ وَاَتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّہٗ وَاٰبِل اس کلام پاک کا اشارہ مقام طریقت میں یہ ہے کہ ان لوگوں کے حقوق اس مقام میں یہ ہیں کہ طریقت میں ان کی تربیت کی جائے اور وہ اس طرح ہے کہ ان لوگوں سے حقائق معاملات کے اور حالات کے اور معارف و کواشف و علوم غیبیہ بیان کرے پس ذوالقرنی وہ ہیں جو برادران معرفت کے بلند مقامات میں پہنچ گئے اور مسکین وہ ہے کہ سچے ارادت سے مرید ہوا سکھ لطف الہی نے سوائے حق کے اور خواہش سے سکون دیدیا ہو اور ابن اسیل محاسب صادق ہے پس عارف کا حق یہ ہے کہ اس کو پھیلایا جاوے اور مسکین کا حق یہ ہے کہ اس سے انوار کا ذکر ہو اور جب کا حق یہ ہے کہ اس سے شامل محبت کا بیان ہو تاکہ عارفوں کو تکمیل زیادہ ہو اور اہل محبت کا شوق بڑھے اور مریدوں کی رغبت زیادہ ہو۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ ذوالقرنی روح ہے اور مسکین عقل ہے اور ابن اسیل قلب ہے پس روح کا حق تو پاکیزہ سماع اور حسن حلال ہے اور عقل کا حق فکر و تفکر ہے اور قلب کا حق ذکر و تدبر ہے اور نیز یہ کہ روح کا حق فراغت ہے اور عقل کا حق طاعت ہے اور قلب کا حق یہ کہ مشاہدہ کی تجوہین غلوت سے مانوس ہو پس ان حق والوں کو ان کا حق دینا چاہیے۔ روح ذوالقرنی سوچہ سے ہوئی کہ خلق کی پیدائش سے پہلے وہ قرب مشاہدہ میں تھی اور عقل اس واسطے مسکین ہوئی کہ وہ حقیقت وحدانیت کی ادراک سے مفلس ہے اور قلب واسطے ابن اسیل ہوا کہ وہ ذات کی معرفت کے واسطے ایک حال سے دوسرے

حال پر صفات کی راہ میں منقلب ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے طریقہ خجج ارشاد فرمایا۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۚ إِنَّ رَبَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور مت بنا اپنے ہاتھ کو طوق بندھا ہوا اپنی گردن کی جانب اور مت پھیلا اسکو پورا پھیلا نا کہ تو بیٹھ رہے ملا مت کیا ہوا منقطع تیرا ہر کٹا دہ کر دیتا ہے

الَّذِي رَزَقَ مِنْ لَدُنْكَ نِشَاءً ۚ وَلَيَذَّكَّرْهُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

رزق جس شخص کے واسطے چاہے اور تنگ کرنا ہر وہ اپنے ہونے کے ساتھ خوب آگاہ دیکھنے والا ہے

اللہ تعالیٰ نے جو حکم مومنوں کو بطور وصف کے سورہ فرقان میں دیا کہ خجج میں درجہ واسطہ چاہیے وہی یہاں فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ اور مت کر دے اپنے ہاتھ کو یعنی بوجہ بخل کے۔ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ مغلول سبباً اپنی گردن کے گویا وہ غل کی وجہ سے گردن میں بندھا ہوا ہے کہ کٹا وہ نہیں ہو سکتا اور نہیں پھیلتا ہے یعنی خجج کرنے سے ایسا مت روک کہ تجھ پر و تیرے اہل و عیال پر تنگی ہو اور صلہ رحم و نیکیاں سب سے ہاتھ روک جاوے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اور مت پھیلا اسکو پورا پھیلا نا حتیٰ کہ ایسا اسراف ہو جاوے کہ تیرے ہاتھ میں کچھ نہ رہے۔ سراج میں ہے کہ حکمائے کتب اخلاق میں لکھا کہ ہر خلق کے دو جانب ہیں ایک افراط یعنی زیادتی کی اور دوسرے تفریط یعنی کمی کے اور یہ دونوں مذموم ہیں اور لائق تعریف انہیں اعتدال ہے پس خجج میں یہاں تک کمی کہ بخل ہو جاوے مذموم اور یہاں تک ہاتھ کھولنا کہ اسراف ہو جاوے مذموم ہر اس کا انجام یکہ۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا یعنی اگر پہلی صورت ہو کہ ہاتھ یہاں تک بند کرے کہ بخل ہو جاوے تو ملوم ہو گا کہ سب لوگ تجھ پر ملا مت کرینگے اور تیری بھلائی سے نا اہد ہو گئے اور اگر دوسری صورت ہو کہ خجج میں یہاں تک ہاتھ کٹا دہ ہو کہ کچھ نہ رہے تو محسور ہو گا یعنی ممنوع منقطع جیسے حسیر جو پایہ وہ کہ چلنے سے ضعیف و عاجز ہو کر بیٹھ رہا پس ملوم محسور بطور لطف و تشہیر تب ہر کجخیل ہونے کا انجام ملوم ہونا اور طاقت سے زیادہ خجج کرنے کا انجام محسور ہونا۔ واضح ہو کہ یہاں کثافت و برفیادگی و دام آرازی نے یہ روایت لکھی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے حضور میں اس واسطے بھیجا ہے کہ آپ اسکو قمیص عطا فرما دیں کہ اُسکے پاس نہیں ہے وہ پہنے پس آپ نے فرمایا کہ ایک ساعت سے دوسری ساعت پہنی اپنی درخواست کو ایک وقت سے تاخیر دیکر دوسرے وقت پر کھے اسوقت درپے نہیں ہے دوسرے وقت ہوگی ٹیٹکی وہ جا کر پھر واپس آیا اور عرض کیا کہ وہ مجھ پر سے یہ قمیص ہانکتی ہے جو آپ کے تن مبارک پر ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اندر تشریف لے گئے اور وہی قمیص اتار دی اور آپ اسی طرح برہنہ رہے سین بلال رضی اللہ عنہ نے غار کے واسطے اذان دی اور انتظار کیا مگر آپ تشریف نہ لائے تو آپ کے اصحاب متردد ہو کر بعد مشورہ کے بعض آپ کے پاس گئے وہاں آپ کو اس حال سے دیکھا تب آیات نازل ہوئی یعنی ہوتے ہوئے بخل نہ چاہیے اور نہ سب دیدیا جاوے کہ مجھ پر ہی ہوشیخ ولی الدین عراقی رحمہ نے کہا کہ میں اس واقعہ کی روایت و اسناد سے واقف نہیں ہوا اور شیخ ابن حجر رحمہ نے بھی اسکی واقفیت سے انکار کیا کہ انی السراج۔ فقال رحمہ نے عسیری کی توجیہ میں کہا کہ جس نے اپنا کل مال خجج کر دیا اسکی تشبیہ محسور کے ساتھ دی گئی ہے ایسے شخص کے ساتھ جو سفر میں بوجہ سواری تھکا کر بیٹھ جانے کے روکا گیا ہو اور وہ تشبیہ یہ کہ جیسے وہ سواری اس شخص کے واسطے منزل مقصود پہنچانے والی تھی اسی طرح اسقدر مال انسان کے واسطے گویا سواری تھا کہ اسکو ایک مہینہ یا ایک سال تک پہنچاتا پس جیسے وہ سواری جب منقطع ہوئی تو آدمی منزل کے بچ ہی میں پڑا رہ گیا راستہ میں عاجز و تھکیر ہی اسی طرح آدمی نے جب مال سواری کی کفایت و ضرورت کی مقدار کو اس سے کم روز میں خجج کر ڈالا تو اس مہینہ کے اندر ہی عاجز و تھکیر رہ گیا اور جو کوئی ایسا کہ تاہر اسکو ملا مت ہوتی ہے اسکے لوگوں سے اور ان محتاجوں سے جو اسکی طرف سے لطفہ پانے کے محتاج تھے اور کہتے ہیں کہ محض بے تدبیر ہو اور اسکو کچھ احتیاط نہیں ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ فقال رحمہ نے ملوم محسور دونوں کو اسی شخص سے متعلق کیا جس نے ہاتھ پورا

کشاہد کر دیا یعنی اگر باغ پور کشاہد کرے تو موم محسوس ہوگا اور سابق تفاسیر کے موافق قلہ فقط انجام دو دن کا ہے یعنی بخیل موم اور کشاہد دست محسوس ہے اور یہ زیادہ خوب ہے اور قتال رحمہ اللہ کی توجیہ اگر چہ پسیدہ ہے لیکن منقول دبی اول ہے چنانچہ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ابن عباس حسن و قتادہ و ابن جریر و ابن زید و غیر ہم نے فرمایا کہ مراد یہاں بخیل و اسراف ہے صحیحین میں ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بخیل و خج کرنے والے دو دنوں کی مثال ایسی ہے کہ دو مردوں پر گردن سے سینہ تک اوہے کی زرہ بن پس خج کرنے والا تو جب خج کرنا چاہتا ہو تو وہ زرہ بہانگ کشاہد ہو جاتی ہے کہ اسکی کھال پر اسکی انگلیوں تک ڈھانپ لیتی ہے اور بخیل جب کچھ خج کرنا چاہتا ہو تو زرہ کی ہر گڑی اپنی جگہ ایسی چپک جاتی ہے کہ وہ اسکو کشاہد کرنا چاہتا ہو مگر نہیں کشاہد ہوتی ہے صحیحین میں اسامہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے فرمایا کہ یوں یوں اور یوں خج کرتی رہ اور دست بھر رکھو کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھر رکھے یعنی تجھے نہ دیوے اور قبلی کا منہ مت باندھو کہ اللہ تعالیٰ تجھے بند کر دے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تو خج کر تجھے نفقہ دیا جائیگا صحیحین میں ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن نہیں ہوتا کہ جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر آنگاہ آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں ایک کہتا ہے کہ آجی خج کرنے والے کو اسکے بجائے اور دے اور دوسرا کہتا ہے کہ آجی بخیل کو تلف دے۔ مترجم کہتا ہے کہ بخیل کا مال تلف ہونا ظاہر ہے کہ چند روزہ زندگی میں اسے یہ مال جمع کیا اور اسکی حفاظت میں اپنی عمر برباد کی نہ کھایا نہ کھلایا اور نہ کوئی نیکی اس سے حاصل کی پھر مرنا تو سب اسکے ملک سے نکل گیا اور عمر و مال سب تلف ہوا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کم ہوا مال کسی صحت سے اور نہیں بڑھاتا اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو جس نے خج کیا ہو مگر عورت اور جس نے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے عاجزی کی اللہ تعالیٰ اسکو سزا دے گا یا عجب اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ فرمایا لوگو بخیل سے کہو کہ تم سے اگلے کو ہلاک کیا آنکو بخیل کرنے کا حکم دیا پس انھوں نے بخیل کیا اور انکو قطع الرحم کا حکم دیا انھوں نے ناتانے کے حقوق کاٹے اور انکو قس و فحش کا حکم دیا وہ گناہ انھوں نے کیے یہی کی روایت میں ہے کہ جو کوئی کچھ صدقہ نکالتا تو شریطان کے گلہ شکستہ ہوتے ہیں۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خج کرنے میں دربیانی چال چلا وہ کبھی مفلس نہ ہوگا۔ **رَبَّنَا زِدْنِي عِلْمًا** تیسرا یہ کہ کشاہد کر دیتا ہر رزق جسکے لیے چاہتا ہو۔ **وَيَقْنِي** اور کسی فرماتا ہو جسکے اوپر چاہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے کٹایش تو کی اسی کے اختیار میں ہے جو طرح چاہتا ہو وہی اپنی مخلوق میں تصرف فرماتا ہے پس جسکو چاہتا ہو تو انگر کرتا ہو اور جسکو چاہتا ہو فقیر کرتا ہو کیونکہ ہمیں اسکی مصلحت ہر اسی واسطے فرمایا **رَبَّنَا زِدْنِي عِلْمًا** چنانچہ خدا ہی ہے ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ دانا و مینا یعنی خوب جاتا و دیکھتا ہے کہ کون لائق تو انگری ہے اور کون لائق درویشی ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے وہ بندہ ہے کہ اسکے واسطے بہترین مگر فقیری اور اگر میں اسکو تو کر دوں تو اسکے دین میں فساد ڈالے اور میرے بندوں میں سے وہ ہے کہ اسکے واسطے بہترین مگر تو نگری اور اگر میں اسکو فقیر کروں تو اگر کا دین بگاڑ دے کذا فی تفسیر الامام ابراہیم اور واضح ہو کہ کبھی بعض لوگوں کے حق میں تو نگری بطریق استدراج ہوتی ہے یعنی تو نگری دیدی جاتی ہے کہ وہ اپنے اوپر بھلائی خیال کرے کہ ہر ہی میں زیادہ ڈوب رہا ہے اور کبھی کسی شخص پر محتاجی اسکے حق میں عینیت ہوتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ان دونوں سے پناہ مانگتے ہیں و اس آیت کریمہ کے اشارات سننا چاہیے کہ عرسل البیان میں ہے کہ **وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عَيْنِكَ** والا تبطل اکل البسط اشارہ مقام حقیقت کا ہے یہ کہ حقیقتاً نے ادب سکھایا کہ تنگی کرنے یا کشاہد کرنے میں اور روکنے یا دینے میں درجہ اعتدال چاہیے کہ قبض و بسط خاطر میں امر الہی کی موافقت پر ہوتے ہیں اور رسوم ظاہری کی صورت پر نہیں ہوتے ہیں پس کبھی تو آدمی کی رسم ظاہری سے منقبض ہوتا ہو حالانکہ وہ مامور نہیں ہے اور کبھی بسط ہوتا ہو حالانکہ وہ بھی مامور نہیں ہے پس عارف صادق اللہ تعالیٰ کی طرف سے روئے زمین پر

خازن ہو وہ قبض و بطن موافق حکم کے فرماتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عارف صادق کے پاس جو کچھ حاصل ہو وہی اسکے لائق ہے جب کہ محتاج ہو کیونکہ وہ منزل
ازل وابد کی سفر میں ہوا اور اگر اس کا کب ایک لمحہ تک جاسے تو وہ ہزار برس کی راہ سے باز رہے اور دوسرا کوئی شخص جو مقام عبودیت میں ہر اس کی برابری
نہیں کر سکتا ہو۔ اور یہ کلام از ہم سخاوت و بخل نہیں ہوا اور انبیاء و صدیقین کی جبلت میں بخل نہیں رکھا جاتا بلکہ ان کا مذہب تو خیرات کرنا ہوتا ہو
اور ہم نے جس طرف اشارہ کیا یہ معرفت کی حقیقی حکمت ہے پھر عارف کو چاہیے کہ جیسے تن کی پرورش کے لائق احوال میں درجہ اعتدال رکھتا ہو اس طرح
روحی پرورش و تربیت میں اعتدال چاہیے یعنی سالکین کے واسطے نہ سقذ رنگی کیسے کہ فضائل معرفت بالکل نہ پھیلاوے اور نہ ایسی کشائش کرے
کہ ایسی بات ذکر کر دے جس کو نہیں اٹھا سکتے تو ہلاک ہو جاوے شیخ ابوسعید قرنی رحمہ نے کہا کہ اس آیت میں اشارہ کیا کہ آدمی نہ تلبط و سخاوت پر قائم ہو
اور نہ منع و بخل پر کھڑا ہو بلکہ ہر حال میں السد تعالیٰ کی رحمت پر مستقیم ہو بعض مشائخ نے کہا کہ جو تیرا نہیں اس کا بخل دست کر اور عطا کر کی تناسل کر کیونکہ
ملک و حقیقت السد تعالیٰ کا ہوا و آدمی اس میں تقسیم کرنے والا ہوتا ہے کہ لوگوں کے حقوق بانٹ دے چنانچہ حدیث میں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تو بانٹنے والا ہوں اور دینے والا فقط وہی السد تعالیٰ ہے پھر ارشاد فرمایا۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ دَخْنُ نَزْرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ طَرَانٌ قَتَلَهُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً ۱۷ وَلَا تَقْتُلُوا الَّذِينَ

اورست مارڈالو اپنی اولاد کو بخوف غمابی کہ ہم رزق دیتے ہیں انکو اور تم کو ابھاتل کرنا بڑی خطا ہے اورست قریب ہونا کے

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً طَوْسَاءً سَيِّئًا ۱۸

یہ تو حد بھر غش ہے اور بہت خراب راہ ہے

السد تعالیٰ نے والدین کی وصیت پوری فرما کر اپنا رزاق ہونا ثابت کر کے اولاد کے بارہ میں وصیت کی بقولہ تعالیٰ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۱۷ اور مت
قتل کرو اپنی اولاد کو۔ اولاد کے نام سے والدین کی محبت اُس پر بڑھائی ہر چند کہ والدین اولاد سب السد تعالیٰ کے بندے مخلوق ہیں مگر ایک تو
اولاد کہہ کہ والدین اولاد کے قتل سے دور بھاگین اور دوسرے انھیں کی طرف نسبت کی کہ کوئی اپنی اولاد پر ظلم نہیں کرتا پس اپنی اولاد کو
مت قتل کرو۔ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ بخوف فقر و فاقہ کے۔ دَخْنُ نَزْرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ کہ ہم انکو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی جب جان چکے کہ رزق دینے
والا السد تعالیٰ ہے تم میں سے کوئی شخص رزق نہیں ہوا تو انکو رزق کی طرف سے فقیری کے خوف سے مت قتل کرو اور جان رکھو کہ اگر اولاد کے ساتھ
تکلیف ایک روٹی ملی تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں بھی تم کو اسی قدر رزق ملتا۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً یعنی اولاد کا قتل کرنا خواہ فقیری کے
خوف سے ہو یا کسی اور خیال سے ہو جیسے راجحوت و عرب جاہل لڑکیوں کو عار و شرم کی وجہ سے قتل کرتے تھے بہر حال سب طرح بڑی خطا ہے
یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ابن کثیر رحمہ کے قرار میں خطا بفتح طار و مدہ ہوا و ابن ذکوان کی قرار میں بدون مدہ اور باقیوں کی قرار میں کبیرہ اسخار
و سکون طار ہو۔ رمانی رحمہ نے کہا کہ خطا کبیرہ اسخار و سکون طار کے واسطے اسی صورت میں استعمال ہوتا ہے کہ جب عدا بر خلاف صواب کے عمل کرے اور بفتح
خار و طار بھی بغیر تعد کے بھی ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ اول لفظ تو عدا خلاف صواب بدرہی کے فعل کو کہتے ہیں اور دوم کبھی عدا ہوتا ہے اور کبھی چوک جانے میں
مستعمل ہوتا ہے پس جمہور کی قرار میں مبالغہ ہے کہ یہ بات ایسی واضح ہے کہ جو کوئی چوک جانے کا دعویٰ کرے بالکل جھوٹا ہے اس کا عذر قبول نہ ہو گا بلکہ
عدا بدکاری کبیرہ گناہ شمار ہو گا۔ صحیحین میں عبد اللہ بن مسعود رحمہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون گناہ سب سے بڑا ہے فرمایا کہ تو السد تعالیٰ
کے واسطے ہمسر بنا دے حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا ہے میں نے عرض کیا کہ پھر کون ہوا فرمایا کہ تو اپنے فرزند کو قتل کرے اس خوف سے کہ تیرے ساتھ اسکو طعنا دیا جائیگا
میں نے عرض کیا پھر کون ہوا فرمایا کہ تو اپنے پردی کی جو رو سے ملکر ناکاری کرے۔ امام رازی وغیرہ نے ذکر کیا کہ اولاد کی پرداخت کئی وجہ سے واجب ہوتی ہے اول یہ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ بِهِ سُلْطَانًا فَلَا

اور مت مار ڈالو جان کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہو مگر حق کے ساتھ اور جو کوئی مار ڈالے مظلوم پر نہ کہ مظلوم اور مت مار ڈالو جان کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہو مگر حق کے ساتھ اور جو کوئی مار ڈالے مظلوم پر نہ کہ مظلوم

يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

اور نہ کرے قتل میں بیشک وہ نصرت دیا گیا ہے اور مت پاس جاؤ ال یتیم کے مگر طریقہ سے جو آن ہو یہاں تک کہ وہ پہنچے مضبوطی کو

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَرَثَةً لِّمَا لَكُمْ مِنَ الْمَالِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ

اور پورا کرو عہد کو عہد تو ضرور پوچھا جائیگا اور پورا کرو پیمانہ کو جب تم نا پو اور وراثت کیا کرو تو راست ہو یہ بات

خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

بہتر اور بہت خوب اور ازراہ انجام کے

پہلے قتل اور اولاد سے منع فرما کر عموماً قتل نفس سے جو با حق طور پر ہو منع فرمایا بقولہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اور مت قتل کرو نفس کو۔ اَلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

وہ نفس جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو یعنی اسلام و عہد سے اس کو معصوم و لائق احترام کر دیا ہو پس جو لوگ کافر ہیں اور ان سے معاملہ نہیں ہے حتیٰ کہ انہیں

جہاد کا حکم ہو وے اس کو امت میں داخل نہیں ہیں اور جو کفار کہ مطیع اسلام ہو کہ دارالاسلام میں آباد ہیں ان کی جانوں و مالوں کی حفاظت مسلمانوں پر

واجب ہو اور جزیہ اسی کا عوض ہو اور جن کافروں سے کسی مدت کا معاہدہ ہو ان کا قتل کرنا بھی ایام صلح میں نہیں جائز ہو غرض کہ اسلام لانے یا عہد

کرنے سے جو جانیں محفوظ ہیں ان کو مت قتل کرو یہاں تک کہ با حق مگر حق کے ساتھ یعنی ایسے امر کے ساتھ قتل کرو جو ان کا قتل کرنا با حق مگر شرح مباح کہتا ہے

وفی تفسیر الامام اسیفاظ یعنی حق شرعی کے ساتھ قتل کرنا روا ہو چنانچہ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال نہیں خون کسی مرد

مسلمان کا جو کہتا ہو کہ اشدان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کرتا ہو یا توں میں ایک کے ساتھ ایک نوجوان کے عوض میں جان کو مار دو دوم

جو مرد والا مرد یا شوہر والی عورت زنا کرے سوم جو ترک کرے دین کو جدا ہو جماعت سے اور صلاح میں ہو کہ ایک مسلمان کے قتل سے تمام دنیا کا زول

طور پر مقتول ہوا۔ فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا تو ہم نے مقتول مذکور کے ولی کے لیے قابو کر دیا ہے۔ ولی وارث ہوتا ہے خواہ سب سے مقدم ہو جیسے بیٹا یا باپ پھر اسی ترتیب سے پھر در میراث والے پس ولی خواہ نزدیک کا ہو یا دور کا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کیا گیا ہے۔ معاملہ میں کہا کہ سلطان یا یعنی قوت و ولایت اپنے مظلوم مقتول کے قاتل پر اس امر کی کہ ہو یا اجازت شرعی قتل کر سکتا ہے یہ مجاہد کا قول ہے اور غنی کا کہ سلطان اسکے واسطے یہ ہے کہ اسکو اختیار ہے چاہے قاتل سے قصاص لے لے یعنی جس طریقہ سے بعد اثبات کے حکم شرعی بذریعہ قاضی و حاکم ہو کر تا ہے اور چاہے دیت لیکر قاتل کو عفو کر دے۔ مسئلہ ہے کہ اگر ایک ولی نے عفو کیا تو دوسرے ولی کو قصاص کا اختیار نہ رہا بلکہ وہ بھی دیت ہی لے سکتا ہے اور انتقال عفو سے بجانب دیت ہو جاتا ہے اور مفت بھی چنانچہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ سلطان یا یعنی ولی کو سلطنت دی قاتل پر کہ وہ مختار ہے چاہے قصاص میں قتل کرے اور چاہے دیت پر عفو کرے اور چاہے مفت معاف کر دے جیسا کہ سنت میں ایسا ثابت ہوا ہے۔ انجملہ مقتول کے ولی کو سلطنت دی گئی ہے۔ فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ حَزْرَهُ وَكَسَائِي كِي قَرَارَاتِ مِّنْ فَلَا تَسْرِفُ۔ بتاؤ فوجیہ ہے یعنی پس تو قتل میں اسراف مت کر۔ باقیوں کی فرات میں بیا رتختیہ ہے یعنی پس وہ قتل میں اسراف نہ کرے پھر اگر خطاب یا غیبت سے مراد ظالم قاتل ہے تو معنی یہ ہوئے کہ جب قتل ناحق سے ولی مقتول مسلط کیا گیا ہے کہ وہ قاتل کو قصاص میں قتل کر سکتا ہے تو اسے قاتل ظالم سمجھے ایسے قتل ناحق کرنے میں جو کہ اسراف ہے پڑنا نہ چاہیے۔ اور اگر ولی مقتول مراد ہے تو یہ معنی ہوئے کہ ولی مقتول جو کہ مسلط کیا گیا ہے اسکو قتل قصاص میں اسراف نہ چاہیے۔ اسراف کی تفسیر میں کئی وجہ ہیں ایک یہ کہ ولی کو نہ چاہیے کہ قاتل کے ساتھ دوسرے کو بھی قتل کرے۔ ابن کثیر نے تفسیر میں لکھا کہ یہ ابن عباس کا قول ہے اور حنفی اسنہ نے معاملہ میں کہا کہ یہی اکثر مفسرین کا قول ہے اور بات یہ تھی کہ زنا نہ جاہلیت میں جب کسی قبیلہ میں سے کوئی مقتول ہوتا تو اولیاء مقتول صرف اتنی بات پر راضی نہیں ہوتے تھے کہ فقط قاتل کو قتل کر دیں جب تک کہ اس سے اشراف قتل نہ کریں۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ جب قاتل ایک ہی ہو تو عوض میں ایک جماعت کو اس کے اقرار سے قتل نہ کریں اور جاہلیت والے ایسا کرتے تھے۔ وجہ دوم قتادہ نے کہا کہ قاتل کو قصاص میں قتل کر کے پھر اسکو مثلاً نہ کرے یعنی اس کے کان ناک کاٹنا اور پیٹ چاک کرنا وغیرہ حرکات اس قاتل کے لاش کے ساتھ نہ کرے۔ سراج میں لایا کہ اسراف کی تفسیر میں تیسری وجہ یہ ہے کہ قاتل کو چھوڑ کر سب قبائل سے اشراف منتخب کر کے ان سے خاص خاص لوگوں کو قتل کرے جیسا کہ جاہلیت والے بھی ایسا کرتے تھے تو اس سے منع فرما دیا۔ فقال رحمہ اللہ نے کہا کہ اسراف میں ان سب وجوہ سے جاننت داخل ہونا کچھ بعید نہیں بلکہ یہ سب صورتیں اسراف ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ ولی مقتول کو قصاص میں یہ بھی قابو نہ دیا جاوے کہ مثلاً وہ گٹھل پھری سے فوج کرے۔ بالجملہ منع فرمایا کہ ولی مقتول قتل قصاص میں اسراف نہ کرے۔ اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وہ نصرت دیا گیا ہے مفسرین نے ضمیر کو کر کے مرجح میں اختلاف کیا کہ وہ سے کون مراد ہے۔ معاملہ وغیرہ میں مجاہد سے ذکر کیا کہ مقتول کی طرف راجع ہے یعنی مقتول مظلوم کو نصرت دی گئی ہے دنیا میں تو اس طرح کہ اسکے قاتل پر قصاص واجب ہے حتیٰ کہ اگر کسی کا ولی نہ ہو تو سلطان اسکا ولی ہے اور آخرت میں اس طرح کہ مقتول کے گناہوں کا کفارہ ہو گا اور اس کا قاتل جہنم میں جائیگا۔ واضح ہو کہ باہمی دونوں میں مقاتلہ نہ ہو ورنہ آخرت میں خالی قاتل کی سزائے جہنم نہیں ہو بلکہ اسکے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ جب دو مسلمان باہم تلوار لیکر مقابلہ میں بھڑیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں لوگوں نے عرض کیا کہ بھلا یہ تو قاتل تھا اس مقتول کا کیا قصور فرمایا کہ وہ بھی حربوں تھا کہ اپنے مقابل کو قتل کرے۔ پھر مترجم کہتا ہے کہ مجاہد کا قول اس صورت میں مناسب ہے کہ فلا یسرف فی القتل سے مراد قاتل ہو یعنی قاتل کو یہ فعل اسراف نہ چاہیے نہ کان منصور کیونکہ مقتول کو دنیا و آخرت میں نصرت دی گئی ہے حتیٰ کہ جماعت اسلام و کروہ مسلمین مع سلطان مقتول کی طرف سے مواخذہ واجب ہے۔ پھر معاملہ و تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں ہے کہ قتادہ کے قول میں ضمیر ولی مقتول کی طرف راجع ہے یعنی ولی مقتول کو نصرت

دی گئی ہو کہ چاہے قصاص لے اور چاہے دیت لے پس اسی قدر پر اکتفا کرے اور اس سے زیادہ نہ چاہیے اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ یعنی مٹی مقول کو نصرت ہے شرعاً براہ غلبہ و قدرت کے۔ اور شیخ امام نے اس کلام کی تفسیر میں فقط اسی قدر پر اکتفا کیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ فلا یسرف میں قاتل مراد لیکر یہ تفسیر قتادہ رحمہ اللہ کی نسبت ہے جیسا کہ معالم میں بعض کا قول مذکور ہے۔ اور اگر فلا یسرف میں ولی مقول کو اسراف سے مخالفت ہے تو قولہ انہ کان مضور کی ضمنی بجانب قاتل راجع ہونا مناسب ہے اور توجیہ اسکی سراج وغیرہ میں اس طرح مذکور ہے کہ ولی مقول کو اسراف نہ چاہیے کیونکہ قاتل مضور ہے اسلیئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر زیادتی حرام ہے اور اسلیئے کہ جب اس کے فعل سے زیادہ اس پر دنیا میں عذاب ہوا تو آخرت میں اس کو نصرت ہوگی۔ مترجم کے نزدیک یہ توجیہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اولی یہ ہے کہ تفسیر میں یون کہا جاوے کہ قاتل من قتل مظلوما جو کوئی مظلوم مقول ہوا۔ فقہنا لولیہ سلطاناً۔ تو اس کے ولی کے واسطے ہم نے قاتل پر سلطنت و غلبہ شرعی دیدیا ہے کہ قاتل کو قصاص میں قتل کرے بمعاضت مسکین و امام المسکین۔ فلا یسرف فی القتل۔ تو قاتل کو ایسا اسراف نہ کرنا چاہیے کیونکہ ایک عالم کے مقابلہ میں وہ بہر حال مجبور ہو کر مظلوم ہوگا اور ولی مقول اس پر غالب ہوگا۔ انہ کان مضور۔ قدرت اسی میں ولی مقول مضور ہے پس قاتل لا محالہ مضور ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں ایک لطیف استنباط نقل کیا یعنی قولہ تعالیٰ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطاناً۔ میں لکھا کہ امام الجبر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے عموم سے نکالا کہ سلطنت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہو جائیگی اسوجہ سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ولی وہی تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم شہید ہوئے تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے قاتلان عثمان کا مطالبہ کرتے تھے کہ قاتلون کو مجھے سپرد کیجیے تاکہ میں ان سے قصاص یون اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہمت چاہتے تھے کہ امر خلافت میں جو فتنہ پھیل گیا ہے یہ فروجاوے اور بات جم جاوے تو ایسا کیا جائیگا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے چاہتے کہ شام کا ملک سپرد کر دے معاویہ رضی اللہ عنہ اس سے انکار کیا یہاں تک کہ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ سپرد کرین اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت سے بھی انکار کیا اور تمام شام کے اہل اسلام ان کے ساتھ ہو گئے پھر نجا کو جو طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ نے استنباط کیا تھا وہی ہو کہ سلطنت معاویہ رضی اللہ عنہ پر مستقر ہو گئی اور یہ عجب بات و عجیب استنباط ہے اس استنباط کو طبرانی نے اپنے معجم میں اس طرح روایت کیا کہ حدیثنا یحییٰ بن عبد الباقی قال حدیثنا ابو عمیر بن التماس حدیثنا صفرة بن ریحیہ عن ابن شاذب عن مطر الوراق عن زیدم الجرمی قال کتانی سمر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہم لوگ حضرت ابن عباس کے پاس ان کے کلام سننے کو حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات بیان کرتا ہوں کہ نہ پیشہ ہے اور نہ علانیہ ہے بات یہ ہے کہ جب اس مرد کا واقعہ ہوا جو کچھ ہوا یعنی حضرت عثمان کا تو اس وقت میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ سب سے کنارہ دار ہے کہ تم کسی سوراخ کے اندر ہو گئے تب بھی تلاش کر کے نکالے جاؤ گے مگر انھوں نے نہ مانا اور قسم ہے اللہ عزوجل کی کہ ضرور تم پر معاویہ رضی اللہ عنہ سلطان ہو جائیگا اور یہ اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطاناً الا یہ اور ضرور ہے کہ تم کو قریش اس چال چلن پر جو فارس و روم کا طریقہ ہے مجبور کرینگے اور ضرور ہے کہ ایک وقت یہود و نصاریٰ و مجوسی تمھارے امور کے قیم ہونگے پس ایسے وقت جسے وہ اختیار کیا جو دین سے بچا تاؤ تو نجات پائی اور جس نے چھوڑا اور ضرور تم چھوڑو گے تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے اگلی امتوں میں سے ایک امت پس ہلاک ہو گئے جہنم و سے ہلاک ہوئے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ استنباط اس سے زیادہ عجیب ہے جس قدر مذکور ہوا کیونکہ سلطنت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جلد ہو گئی لیکن اس میں آنحضرتؐ کا غلبہ مذکور ہے کہ آج دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے قیم مختلف طریقوں سے یہی لوگ ہیں حتیٰ کہ کافر ملکوں میں نصرانی بادشاہین اور عین مال سے اور مسلمان سے اور عین قرضہ سے مسلمانوں کے واسطے یہ قیمین قیم امور ہیں اور اس کلام میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ تم لوگ ضرور اپنے دین کے امور چھوڑ دو گے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کو بوجہ دین پر قیام کے غلبہ تھا پھر جب انھوں نے اس کو چھوڑا تو دوسری اقوام کے مثل ہو گئے پس اب جو زبردست ہو وہی حاکم ہو حالانکہ سامان جنگ و فنون حسرت میں

نصرانیوں سے کم رہے لہذا مغلوب ہوئے اور امر الہی مقدر والا حال ہوئے والا اور سراج میں لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جانین تلف کرنے سے ممانعت کر دی تو اسکے بعد مال تلف کرنے سے ممانعت فرمائی اور اموال تیم کو مخصوص بیان فرمایا کیونکہ تیم بسبب صغیرتی و ضعف کے اموال کی جانب زیادہ لچکنا چڑھتا ہے لہذا فرمایا دَلَّاهُ قَدْ جُودَ اَمَّاكَ الذَّبْتُ جُورًا اور مست پاس جاؤ مال تیم کے یعنی اس میں اسراف سے تصرف کو نا تو پاس جانے اور لینے کے بعد ہوگا تم اسکے پاس ہی مت جاؤ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جو امور ایسے ہوں کہ غالباً وہاں نزدیک ہونے سے آدمی مبتلا سے فتنہ ہو جاتا ہے تو اگرچہ آدمی کو عزم جزم ہو کہ میں مبتلا نہیں ہوں گاتب بھی نزدیک نہ جاؤ مثلاً شرب خانہ کی صحبت میں نہ جاؤ اگرچہ اسکا عزم ہو کہ ہرگز نہیں ہونگا کیونکہ حدیث میں ہے جو چراگاہ کے گرد گھومتے وہ نزدیک ہے کہ اس میں مبتلا ہو جاوے اسی واسطے حکم دیدیا کہ کسی قصور کو کسی ارادہ سے تیم کے مال کے پاس مت جاؤ۔ اَلَا بِالنَّفْسِ حَتَّى اَحْسَنُ۔ سوائے اُس طریقہ کے جو احسن ہے یعنی مقصود یہ نہیں ہے کہ تیم واسکے مال کو تنہا چھوڑ دیکے اس میں فساد کی نگاہ سے ہر طرح بچو اور اصلاح کی نگاہ سے دیکھو اور اُس مال کے پاس جاؤ اور حیطہ اس میں بہتری ممکن ہو کہ حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور تیم کا کفالت کرنے والا اجنت میں اس طرح ہونگے اور آپ نے حج اور مکہ کی دونوں انگلیاں بلائیں۔ بجا تیم کی غور پر داخات اور کفالت کرنے میں بڑا درجہ ہے تو اسکے مقابلہ میں جو اسکے ساتھ بدی کرے گا اسکا گناہ بھی عظیم ہے لہذا اسناد سے منع کر دیا اور اچھی طرح سے پر داخات کو مستثنیٰ کیا۔ طریقہ احسن میں درود جبہ میں آیت یہ کہ اے مال میں اس طرح تصرف کر دے کہ جس سے وہ مال بطور حلال کے بڑھتا جاوے مثلاً حفاظت کے ساتھ مفت اسکو تجارت میں لگا دے اور سب نفع اسی میں لاتا جاوے وجہ دوم یہ کہ مجاہد رحمہ اللہ نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ اگر تیم کا پر داخات کرنے والا اسکی پر داخات جب ہی کر سکتا ہے کہ اپنی محتاجی و ضرورت کے لائق اُسکے مال سے کھاوے تو بطور معروف اس میں سے کھاوے اور جب اسکو فراغت حاصل ہو تو حقد رکھایا ہوا ادا کر دے اور اگر اسکو فراغت حاصل نہ ہوئی یہاں تک کہ مر گیا تو اسپر کچھ اولیٰ نہ نہیں ہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ مراد یہ ہے کہ اموال تیم میں تصرف مست کر دے اگر ایسے طریقہ سے جو اسکے حق میں بہتر ہو وقال تعالیٰ وَلَا تُلَاقُوا السَّرِفَاءَ ویدارا ان کبیر والی اموال تیم کو مست کھاؤ اسراف و مبادرت کرنے کے طور پر بخوف اسکے کہ تیم بالغ ہو کر لے لینگے۔ و من کان غنیاً فلیست یفتقر۔ اور جو کوئی غنی میں سے تو اگر ہو تو اسکو چاہیو کہ تیم کے مال سے عفت و پرہیزگاری چاہے۔ و من کان فقیراً فلیکل بالمعروف۔ اور جو کوئی غنی میں سے محتاج ہو تو بطور معروف کے اس میں سے کھاوے صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوذر میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں اور میں تیرے لیے وہ پسند کرتا ہوں جو اپنی جان کے لیے پسند کرتا ہوں تو مست حکم بچو و راد میوں کے درمیان اور مست متولی ہو جو تیم کے مال کا حاصل یہ کہ تیم کے مال میں بطور احسن متولی ہونا یا اب عظیم رکھنا ہے اور فقہ میں مذکور ہے کہ اگر تیم کے مال میں سے کوئی چیز خود خریدے تو سب سے زیادہ دام دلیس بشرطیکہ وہ مال فروخت کرنے میں تیم کے حق میں نفع ہو کسی طرح نقصان نہ ہو اور اگر اپنا مال اسکے واسطے فروخت کرے اور خرید میں تیم کا نفع ہو تو سب سے کم داموں کو دے اور اس طرح بیع جائز ہو سکتی ہے اور تفصیل اپنے مقام پر ہو۔ پھر ایسی اصلاح کے ساتھ متولی کی ولایت تیم پر باقی رہتی ہے جتنی بے بیعت یہاں تک کہ پہنچ جاوے تیم۔ اَشْنَدُ لَآ اِنِّیْ مَضْبُوطٌ کُوْسِرَاجٍ مِّنْ لَّیْالِیْکَ اَشْدَّ بِہِ کہ بالغ ہونے کے بعد اس سے نیک چال چلن و تسیر کے آثار پائے جاوے جیسا کہ دوسری آیت میں آیا کہ وَابْتَغُوا الْاِیْتَامَ حَتّٰی اِذَا الْبَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اَنْتُمْ غَنَمْتُمْ اَمْثَلًا فَادْفِنُوْا اِلَیْہِمُ اَمْوَالَہُمْ یعنی بعد بلوغ کے پھر اگر ان سے رشد کے آثار ظاہر ہوں تو انکے اموال انکو دیدو۔ اور مسترحم ہوتا کہ ہمارے نزدیک یہ شرط وجوب کی نہیں ہے اور تفصیل اسکی اسی آیت کے تحت میں پارہ نجم شروع میں گذر چکی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے زنا و قتل حرام کرنے والی تیم بطور حرام کھانے سے منع فرمادیا تو اسکے پیچھے میں باتوں کی بجا آوری کا حکم فرمایا۔ اَوَّلُ قَوْلِهِ وَادْفِنُوْا اِلَیْہِمُ۔ اور پورا کہ و عبد کو یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے تم نے ایمان کا اور

اور امر کی بجا آوری و منہیات کے ترک کا عہد کیا اور جیسے نذر کر کے عہد کر لیا ہو تو اسکو پورا کرو یا تم نے لوگوں سے کسی قول فعل جاری نہ کیا تو اسکو پورا کرو اور واضح ہو کہ اگر کسی نے عید کے دن کے روزہ کی نذری تو ہمارے نزدیک منعقد ہو جائیگی اور معاصی کی نذر میں کفارہ ادا کرے اور توبہ کرے
لَا الْاَعْهَدُ كَانَ مَكْنُوًّا الْبَتَّ عَهْدٌ يُّجَاهِلِيًّا۔ معاملہ میں فرمایا کہ ساری رح نے کہا کہ عہد رسول یعنی مطلوب ہے یعنی عہد کا مطالبہ ہو کہ پورا کیا جاوے پس عہد کرنے والے سے مطالبہ ہو گا کہ ضائع نہ کرے اور سراج وغیرہ میں لایا کہ ایک بیٹنی ہیں کہ عہد رسول یعنی صاحب عہد۔
پس مضامین حذف ہو کر مضامین الیہ اسکی جگہ رکھا گیا اور حاصل یہ ہوا کہ صاحب عہد سے اسکا عہد پوچھا جائیگا۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی پر
اقتضار کیا ہے۔ سراج میں کہا کہ وجہ سوم یہ کہ نفس عہد سے پوچھا جاوے کہ بھلا تو کیوں توڑ گیا اور کیوں توڑا نہ کیا گیا اور مقصود اس سے عہد کرنے
والے وضائع کرنے والے پر تنبیہ ہے جسے یوروہ لڑکی کے حق میں فرمایا واذالمودة سللت باي قنبلت اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے
فرمایا واذ قال الديلمي بن مریم انت قلت للناس اتخذوني وامي الامين پس خطاب اگر چہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہے لیکن مقصود اس سے نصرت انہوں
پر بلاست و انکار ہے اور واضح ہو کہ عہد فعل ہے اور افعال مخلوق الہی ہیں پس اسکا وجود ہی اگر معدوم ہوتا تو عہد سے کچھ لازم نہ آتا کیونکہ وہ کوئی چیز
نہ ہوتا لہذا مثل اعمال و افعال بندوں کے یہ بھی موجود ہے حکم دوم قوله تعالى وَادْفُوا النِّكْيَ اِذَا كُنْتُمْ اَوْرَادًا وَاَنْتُمْ كَوْنًا۔ جب دوسرے کو ناپ دو تو بھر پور ناپ اس میں کمی نہ ہو پس اگر اپنے واسطے کسی نے ناپ لیا تو مضائقہ نہیں کہ اپنے حق سے کم لیوے کذا
فی السراج۔ اور مترجم کہتا ہے کہ جن چیزوں میں سود ہوتا ہے جیسے گیہوں کے عوض گہیوں خریدے یا چاندی کے عوض چاندی ہو تو ان میں
بالکل برابر سی شرط ہے پس اگر ان چیزوں میں اسنے لکھ کر خود ناپ لیا کہ کم لیا تو بیع فاسد ہوگی۔ فافهم حکم سوم قوله سَدِّ زُفَا بِالْقِسْطِ اَسْرُسْتُقِيمُ
وزن کرو و بہ تر از دے عدل چین کچھ عجیب نہ ہو۔ حفص و کسانی و حمزہ کی فرات میں قسط اس کے سر قاف برد زن قرطاس ہے اور باقیوں کی قرارۃ
میں بالضم ہے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ میزان یعنی ترازو ہے اور مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قسط بزبان رومی عدل ہے اور مستقیم یعنی چین کچی و جھکاؤ
پھیر نہیں ہوتا ہے۔ سراج میں لکھا کہ قسط اگر رومی لفظ ہو تو بھی قرآن کے عربی ہونے میں کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا اسواسطے کہ عجیب لفظ جو عرب
اپنے محاورات و استعمال میں اعراب کے ساتھ جانزدگر عربی کے نکرہ معرفہ کر کے بولتے ہیں تو وہ عربی ہو جاتا ہے۔ معاملہ میں بعد نقل قول حضرت
مجاہد رحمہ اللہ کے لکھا کہ سوائے مجاہد کے اور دن نے کہا کہ قسط اس عربی ہے یا خوفاً قسط بمعنی عدل۔ اور لکھا کہ حسن رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ قبائلی ہے۔ مترجم کہتا ہے
کہ قبائل عرب گپان ہے بہت بڑی ترازو کہتے ہیں اور امام حنفی اسنے لکھا کہ قسط ترازو خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو پس اگر اصل لفظ رومی ہو
تو عرب نے اسکو ہر ترازو میں خواہ صغیر ہو یا کبیر ہو استعمال کیا اور اگر اصل عربی ہو تو کچھ تردد نہیں ہے سَخْلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
یعنی یہ امر جسکا حکم دیا گیا کہ بھر پور ادا کرو تمہارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں بہتر ہے نسبت کم ناپ تول کے اور بہتر انجام ہے دنیا و آخرت
میں۔ اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ خیر یعنی بہتر ہے تمہارے لیے تمہاری معیشت دنیاوی کی راہ سے بھی اور عقبی کی راہ سے بھی اور اسی
واسطے فرمایا و احسن تاویل یعنی تمہاری آخرت میں نیک انجام ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ خیر ہے ازراہ ثواب کے اور احسن ہے ازراہ عاقبت کے
ابن عباس یوں فرمایا کرتے تھے کہ اسے کہ وہ موالی تم نے ایسے دو کام لیے ہیں کہ جنکے سبب سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں یہ ناپ اور
یہ تول۔ اور قتادہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی جو کسی حرام پر قابو پاوے پھر اسکو
چھوڑ دے مگر چھوڑنا فقط اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہو تو اللہ تعالیٰ اسکی عوض اسکو دنیا میں قبل آخرت کے وہ چیز دیدیگا جو اس سے بہتر ہو مترجم
کہتا ہے کہ حدیث صحاح میں بھی آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں غلاموں کو ناپ تول کرتے دیکھا فرمایا کہ تم نے وہ کام لیا جسکے سبب

اگلے لوگ ہلاک کیے گئے پس عدل کے واسطے ارشاد کیا۔ اور قتادہ رحمہ نے جو معنی حدیث کے بیان فرمائے اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کسی حرام کو
 بخوف الہی چھوڑے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسکو اس سے بہتر بدل دیتا ہے اور یہ جلد عوض ہوا اور آخرت کا عوض بہتر ہوگا۔ سراج میں اور کبیر
 وغیرہ میں اسکے سوائے فوائد بھی بیان کیے چنانچہ لکھا کہ بہتری دنیا کی یہ ہے کہ دنیا میں بنائی سے چھوٹا ہو اور لوگوں میں اعتبار ہوتا ہے اور
 آخرت کی بہتری یہ ہے کہ عذاب شدید سے بچ گیا اور احسن تاول یعنی دونوں جہان میں نیک انجام اس طرح ہے کہ دنیا میں جب تظیف سے تشریف
 تو انجام کو لوگ اسپر بڑا بھروسہ کرنے لگتے اور دل اسکی طرف مائل ہوتے اور چند روز میں وہ الدار ہو جائیگا اور تم نے بہت دیکھا کہ آدمی امانت داری
 میں اور خیانت نہ کرنے میں مشہور ہو گیا اور تجارت میں لوگوں کے دل اسکی طرف جھکے اور اسکو بہت نفع حلال حاصل ہوا کہ وہ تو نکر ہو گیا اور آخرت
 میں انجام نیک ظاہر ہو کہ ثواب عظیم و خلاص از عذاب الیم حاصل ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ تاجر سچا امانت دار قیامت میں انبیاء و شہداء
 و صالحین کے ساتھ ہوگا۔ فان فی العرسل قولہ تعالیٰ وادفوا بالعدان العمد کان مسکولاً بحقیقت کا اشارہ یہ ہے کہ اصل میں عہدہ عہد ازل ہے
 کہ وجود اشباح سے پہلے ارواح سے حق عزوجل نے عہد لیا تھا کہ کبھی سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر سے مشغول نہ ہوں پس عہد اول کو پورا کر دے کہ ہر نفس
 سے اسکی پیش ہوگی اور دنیا میں ہر ایک کی حالت اسکے واسطے سوال ہے یعنی ہر نفس کو لازم ہے کہ اپنی ہر ایک حرکت کے وقت اپنے آپ مطالبہ
 کرے کہ یہ اُسے اللہ تعالیٰ کے واسطے کی ہر باکسی غیر کے واسطے ہے پس جسکے کام سب اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوں اسکو مبارک ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کا سپر
 فضل ہو پھر عوام اپنے اعمال کو ظاہری شرع کے موافق نیک نیت پر رکھیں اور خواص میں اقسام ہیں چنانچہ محب کا عہد محبت ہے اور عارف کا عہد
 معرفت ہے اور موحّد کا عہد توحید ہے اور بتدار میں مرید کا عہد اسکی ارادت ہے پھر امین سے ہر ایک عہد کے واسطے رعایت ہے چنانچہ مرید اپنی عہد ارادت
 کی رعایت اس طرح کرے کہ وجود کو قربان کرے اور محب کو چاہیے کہ سولے محبوب کے ہر ایک چیز کے کم ہونے پر صبر کرے اور عارف اپنے عہد معرفت
 میں اپنی ہمت کو دونوں جہان سے بری کرے اور موحّد کا عہد اس طرح ونا ہوگا کہ قدم کو حدوث سے منفرد کرے لغا حق میں فنا ہو جاوے شیخ
 حمدون قصار رحمہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو ضائع کیا تو وہ آداب شریعت کو بدرجہ اولیٰ ضائع کرے گیارہ شیخ یحییٰ بن معاذ زانی
 نے کہا کہ تیرے رب کے تجھے عہد میں ظاہر و باطن پس اسرار پر عہد یہ ہے کہ سولے حق عزوجل کے کسی کو مشاہدہ نہ کرے اور عہد روح پر یہ ہے کہ قفا قربت
 سے جدا نہ ہو اور قلب پر یہ عہد ہے کہ خوف کو نہ چھوڑے اور نفس پر دل سے فرائض کا عہد ہے اور جو اس پر یہ عہد ہے کہ آداب شرعی کو ٹھوڑے رکھے اور
 مخالفت کو یک فلم چھوڑ دے قولہ وادفوا للکلیل اذا کتم الایہ اشارت اس میں یہ ہے کہ مریدوں کے حالات جہانتک متفق ہیں عارف کو نچا ہے
 کہ علوم موافق انکے حال کے پورے نہ دیوے اور انکو نصیحت کرنے و ادب دینے میں ملال آئیں نہ ہو پھر اوسط درجہ والوں کو آگاہ کریں کہ اپنے
 دعویٰ کو میزان عدل میں تولین اور اپنے معاملات کو اندازہ کریں تاکہ انکے دعویٰ خالی از اعمال نہ ہوں بلکہ قول و فعل موافق ہوں پھر پورا
 پیمانہ اخلاص ہے اور میزان عدل وہ صدق ہے پس جو شخص کہ اعمال و احوال میں خلص صادق ہوا اللہ تعالیٰ اسکو لطائف کرم و فضل سے
 اسقدر دیتا ہے کہ اُس کا شمار نہیں ہو سکتا ہے اور تمام مخلوق اُسکے وصف میں تر زبان ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے رب عزوجل کے ساتھ عدل میں ہے۔
 مترجم کہتا ہے کہ ابتداء میں قسط اس مستقیم یعنی شرع شریف کتاب و سنت پر اندازہ کرنا چاہیے اور حدیث میں صدق و اخلاص وغیرہ سب کا
 حکم موجود ہے اور ایسا کیل یہ کہ حسن طریقہ اور احسن عمل کو نفس کے واسطے اختیار کرے کہ نفس سے نیک نیت کے ساتھ اس عمل کو کرے اور میزان
 عدل صراط مستقیم پر اندازہ کرے اور نفس کو ملاست کرے پھر اگر بھلائی پاوے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے کیونکہ یہ اسکا ایک فضل ہے اور جہانتک برائی پاوے
 تو اپنے نفس کو ملاست کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماوے بعض مشائخ نے کہا کہ کیل پورا دنیا چاہیے کیونکہ تیرا وزن بھی تو لا جائے گا

اور تیرا بیانا نا پا جائیگا پس اگر تو نے اپنے نفس کا بیانا پورا بھر دیا تو تیرے واسطے پورا بھر دیا جائیگا اور اگر تو نے اس کے واسطے کسی کی ہر تو تیرے واسطے کسی کی جائیگی
پھر اللہ تعالیٰ نے تین باتوں سے مخالفت کے بعد توحید پر ختم فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَلَا تَقْفُ مَا لِكَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ طَرَانُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورًا وَلَا تَقْسِرْ

اور مت کہ وہ بات کہ تجھے نہیں اسکا کچھ علم البتہ کان اور آنکھ اور دل ہر ایک ان سب میں سے سوال کیا جائیگا اور مت چل

فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ

زمین پر اترنا ہوا تو ہرگز نہیں بھاڑ ڈالیگا زمین کو اور کبھی نہ پہنچے گا پہاڑوں تک طول میں یہ سب برائی اسکی تیرے

عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكْ بَيْنَا وَحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحَكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي

رب کے یہاں مکروہ ہے یہ ہمیں ہے جو تجھے وحی کی تیرے رہانے حکمت سے اور مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا رب کہ تو ڈالا جاوے

جَهَنَّمَ مَكُودًا مَّدْحُورًا ۝

جہنم میں لٹکتا کیا ہوا ملعون

وَلَا تَقْفُ مَا لِكَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ مَعَالِمُ مَن لَّكَ كَقَفِ قَفْوَسَ ۝ ہے لغت میں اس کے معنی نشان کی پیروی کو یا عرب بولتے ہیں کہ قفوت

فلانا اوفوہ اور قفوت بھی کہتے ہیں یعنی بواو اور بیا رد و نون طرح آیا ہو اور اقصیتہ بھی بولتے ہیں یہ سب اُصوفت کہتے ہیں کہ کسی کے قدم کے

نشان پر چلا ہو۔ شیخ ابن کثیر وغیرہ کی تفاسیر میں ہے کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ لا تقف یعنی مت کہ عوفی نے

ابن عباس سے روایت کی کہ لا تقف مالیس لک بہ علم یعنی مت بات پھینک کسی پر ایسی چیز کی جکا تجھے علم نہیں ہے محمد بن اسحق نے کہا کہ

جھوٹی گواہی مت دے۔ قتادہ رحمہ نے کہا یعنی مت کہہ کہ میں نے دیکھا حالانکہ تو نے نہیں دیکھا اور میں نے سنا حالانکہ تو نے نہیں سنا اور مجھے معلوم

ہو حالانکہ تو نے نہیں جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب سے سوال فرماوے گا۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ مضمون ان سب کا یہ ہے کہ علم جس بات کا

حاصل نہ ہو وہ بات مت کہہ اور علم اپنے طریقہ سے یقینی ہوتا ہے تو جب علم نہیں ہے تو گمان ہوگا اور وہ بطور وہم کے یا بطور خیال کے ہوتا ہے

لہذا دوسری آیت میں صریح منع فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم یعنی بہت سے گمان سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ میں اور

حدیث میں ہے کہ لوگو بچاؤ اپنے آپ کو گمان سے کیونکہ گمان جھوٹی باتوں سے ہو اور بوداؤ کی حدیث میں ہے من مقلد الرجل زعموا۔ یعنی

آدمی کا مدار کار اس بات پر کہ انھوں نے زعم کیا یعنی گمان کیا یہ بدر ہے اور دوسری حدیث میں ثابت ہے کہ جو آدمی نے نہیں دیکھا اسکو بمنزلہ

دیکھنے کے قرار دینا سب سے بڑا بہتان دروغ ہے میراج میں لایا کہ قولہ لا تقف مالیس لک بہ علم یعنی اے آدمی اس چیز کی پیروی مت کہ جکا

تجھے علم نہیں خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو اور حاصل اسکا یہ ہے کہ جو چیز اسکو معلوم نہ ہو اس کے ساتھ علم نہ لگاوے (اما) لازمی وغیرہ نے لکھا کہ یہ ایک

قضیہ کلیہ ہے جس کے تحت میں انواع مندرج ہیں جیسے جھوٹ گواہی کی قول یا فعل کی دینا۔ چنانچہ ابن عباس سے مروی ہے یعنی مت گواہی دے

مگر اسی چیز کی جو تیری آنکھوں نے دیکھی اور تیرے کاؤن نے سنی اور تیرے دل نے خوب سمجھ لیا ہے اور قتادہ کا قول اور پند کور ہوا اور بعض نے کہا کہ

مراد یہ کہ کسی کو زنا کاری کی تہمت مت لگا اور بعض نے کہا کہ جھوٹ بولنے سے مخالفت ہے اور بعض نے کہا کہ مراد مخالفت مشرکوں کو ان کے

اعتقادات و باپ دادوں کی تقلید سے۔ بعض نے کہا کہ فقہی بہتان ہو اور اصل اسکی قضا ہے کہ گویا وہ اس کے پیچھے کھتا ہے اور یہ یعنی

غیبت ہر حدیث میں ہے کہ من قفا مونا مالیس فیہ احادیث یعنی جس نے غیبت کی کسی مومن کی ایسی چیز کے ساتھ جو اس میں نہیں ہے تو مجبوس رکھیکا اسکو

اللد تعالیٰ روعۃ انجبال میں رواہ الطبرانی وغیرہ روعہ دو زخون کا پتھر ہے یعنی دو زخون کے تن سے پیپ اسی وغیرہ کے پتھر میں غیبت کرنے والا
محبوس رہیگا۔ سرچ میں کہا کہ لفظ تو عام ہے سب کو شامل ہے پس کسی بات کی تخصیص بیکار ہے۔ یہاں ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ اس آیت میں
دلیل ہے کہ قیاس ممنوع ہے کیونکہ اس سے فقط ظن و گمان کا فائدہ ہو سکتا ہے اور گمان مغایر علم ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ قیاس مفصوص بعلت
بھی قطعی ہوتا ہے لہذا سوال میں ماوراء اس قیاس کے لیا جاوے اور واضح ہو کہ سنت متواترہ و مشورہ اور اسی قسم سے مخصوصہ کے سواے باقی
احادیث آحاد بھی ظنی ہیں پس مراد یہ کہ قیاس کے اقسام ظنی و سنت و علیٰ ہذا آیات کی ظنیات سب ظنی ہیں اور شرع نے انکو قبول کیا ہے
حالانکہ یہاں مخالفت پائی جاتی ہے۔ جواب دیا گیا کہ یہاں جو حکم عام مذکور ہے اس میں تخصیص ہوئی ہے کیونکہ دینی اعمال میں بحر و گمان کے حکم دنیا
بالاجماع جائز ہے یا مراد علم سے اعتقاد راجح ہے جو اسناد سے مستفاد ہو خواہ قطعی ہو یا ظنی ہو اور اس معنی میں اسکا استعمال خوب شائع و اور بہت سے
مسائل میں اسکا استعمال ہوا ہے۔ از انجملہ یہ کہ فتویٰ پر عمل کرنا عمل بکمال کیونکہ فتویٰ لینا جاہل کو کسی عالم کے قول پر عمل کرنا ہوتا ہے اور نیک گمان
سے اسکا صدق یقین کرنا ہر علاوہ اسکے جہاں سے عالم نے نقل کیا وہ بھی منظون ہے۔ از انجملہ گو اہی پر عمل کرنا گمان پر عمل ہوتا ہے حالانکہ اسی پر عمل کرنا
شرع سے واجب ٹھہرایا گیا ہے کیونکہ یہی راہ اسکے علم کی ہے۔ از انجملہ یہ کہ مسافر وغیرہ کو قبلہ کی جستجو کرنا واجب ہے حتیٰ کہ اگر بغیر کوشش کے لاابالی نماز پڑھ لی
تو نماز نہیں ہوتی حالانکہ ایسی کوشش دریافت قبلہ میں مفید ظن ہے۔ از انجملہ جو چیزیں غیر کی حکم کسی نے تلف کر دین اور انکے عوض میں قیمت
واجب ہوتی ہے تو انکی قیمتوں کے اندازہ میں خالی گمان پر مدار ہے اور ایسے ہی جنایات کا ارش تجویز کرنا گمان پر ہے کیونکہ سوائے گمان کے اس کی
کوئی راہ نہیں ہے۔ از انجملہ فصد کا جواز اور پچھنے لگانا اور دیگر معاصات سب گمان پر مبنی ہیں۔ از انجملہ جب جو روغاد و زمین نفاق ہو تو بحکم الہی عزوجل
فابغوا حکما من الہم و حکما من الہما ایک ایک حکم دینچ بھیجا صرف منظون پر یعنی دونوں کے دونوں میں اصلاح ایک دوسرے کی طرف
سے ہونا بطور منظون معلوم ہوا۔ از انجملہ شخص معین پر یہ حکم لگانا کہ یہ مومن ہے صرف منظون ہے کیونکہ ایمان کا محل قلب ہے اور اسکے واسطے نشانات
ظاہری البتہ ہوتے ہیں پس باوجودیکہ یہی علامات منافق میں بھی پائے جاتے ہیں جب زید پر مومن ہونے کا حکم لگایا تو احتمال ہے کہ مومن نہ ہو پس
غالب گمان پر یہ حکم لگایا ہے اور اس گمان یعنی ظن پر بہت سے احکام مبنی ہیں جیسے باہمی میراث دو مسلمانوں کے درمیان اور جیسے اس شخص کو
مقابر مسلمین میں دفن کرنا اور جواز نکاح وغیرہ۔ اور حلت ذبیحہ و انذار اسکے بہت احکام ہیں۔ از انجملہ دوستوں کی دوستی پر اعتماد اور دشمنوں کی
دشمنی پر مدار کا یہ سب منظون طریقہ پر ہیں اور حدیث سے بھی ثابت ہیں کہ ہم لوگ ظاہر پر حکم کرتے ہیں اور باطن کا متولی اللہ تعالیٰ ہے پس
جس شخص نے یہ گمان کیا کہ ظن پر عمل نہیں جائز ہے اسکا قول باطل ہے اور قیاس شرعی واجب العمل ہوتا ہے یہی صحیح ہے اور مترجم کہتا ہے کہ وقائع
و نوازل کی تعداد کسی حد پر محدود نہیں ہے اور ہر واقعہ کے واسطے قرآن و حدیث میں تصریح نہیں ہے پس وہ واقعہ بدون حکم شرعی کے نہیں
رہ سکتا کہ آدمی اپنی نفس کی خواہش سے جو چاہے عمل کر لے پس لامحالہ ضرورت قیاس و اجتہاد کی ظاہر ہے اور یہ تصریح کر دی گئی کہ قیاس خود مثبت
نہیں ہے بلکہ قیاس سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ فلاں حدیث یا آیت یا اجماع کے حکم کے افراد میں سے یہ واقعہ بھی ہے اور بھید امین یہ ہے کہ اعمال سے
مقصود ثواب و نورا ایمان ہے پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے کوشش سے غیر مفصوصہ و قانع میں عمل کرنے سے ثواب عطا فرمایا جس سے اس امت مرحومہ پر
آسانی بھی ہوئی اور ثواب بھی بڑھ گیا پس جو ظن کہ مقتضائے دلیل شرعی ہو وہ جائز بلکہ واجب العمل ہے اور یہاں جس سے منع فرمایا اسکی تفسیر
وہی ہے جو گذری کہ بغیر علمی طریقہ کے کسی بات پر حکم لگانا نہیں چاہیے۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ یعنی کان و آنکھ جو حواس طریقہ دریافت
میں اور فواد یعنی دل جو آگہ اور آگ ہے۔ کُلُّ اَدْلٰیۃٍ کَانَ عَنْتَہُ مَسْکُوۡۃً یہ سب اشیاء عظیمہ ہر ایک سے سوال ہوگا۔ پس ہر ایک کے

الائق اسکا سوال مخصوص ہوگا۔ سراج میں لکھا کہ ظاہر آیت دلالت کرتی ہے کہ ان اعضاء و جوارح سے سوال کیا جائیگا پس یہاں تین وجوہ ہیں
 اول یہ کہ معنی یہ ہیں کہ بندہ سے سوال ہوگا بابت ان اعضاء کے جس بندہ کے اندر یہ ہو جو دین کیونکہ سوال اُسی سے صحیح ہوتا ہے جو عاقل ہو اور یہ
 اعضاء عاقل نہیں تو مراد یہی ہے کہ ان اعضاء والے آدمی سے سوال ہوگا جیسے قولہ تعالیٰ و اسال القرۃ الیٰ کنا فیہا یعنی برادران یوسف علیہ السلام
 نے باپ سے کہا کہ دریافت کر لے اس گائون سے جہین ہم تھے حالانکہ مراد یہ ہے کہ اُس گائون والوں سے۔ ایسے ہی یہاں ہے کہ مثلاً انسان سے کہا
 کہ گائون سے تو نے کیا طاعت کی پھر یہ راک وغیرہ کیوں سنا جگا سنا کچھ حلال نہ تھا اور یہ نصیحت کیوں نہیں سنی جس سے تجھے توفیق دیجاتی۔
 اور آنگھ سے کہا کام کیا پھر کیوں فلان طرف نظر کی جدھر تجھے نظر کرنا حلال نہ تھا اور علی ہذا دل ہے کہ تو نے کیوں ایسی بات پر عزم جزم کیا جس پر عزم کچھ
 حلال نہ تھا۔ وجہ دوم یہ کہ آیت میں تقدیر یہ ہے کہ اولئک الاقوام کان عنہم مسؤل الیٰ یعنی ان سب اقوام سے دربارہ ان اعضاء کے سوال ہوگا مثلاً
 کہا جائیگا کہ تم کان کو کس کام میں لائے آیا طاعت میں یا معصیت میں۔ ایسے ہی دیگر اعضاء کا حال ہے اور یہ اسوجہ سے ہے کہ جو اس بمنزلہ نفس کے
 آلات کے ہیں اور نفس اُپر سردار ہے ہر ایک کو اُسکے کام میں لگاتا ہے پس اگر اُسے طاعت میں لگایا تو مستحق ثواب ہے اور اگر اُسے گناہ میں لگایا تو مستحق
 عذاب ہے۔ وجہ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تش علیہم اثمہم و ایدیمہم باکانو یعلمون یعنی جس دن کہ گواہی دیگی اُنہر اُنکی زبانیں و ہاتھ و
 پاؤں اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ پس ان اعضاء کا گواہی دینا اسی طور پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حیات پیدا فرما دے گی جس سے گواہی دیں
 پس اسی طرح کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سمع و بصر و قوا دین ایسی حیات پیدا فرما دے پھر ان اعضاء سے سوال کیا جاوے۔ مخی اسنے نے معالم
 میں اپنی اسناد کے ساتھ شمس بن حمیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا نبی اللہ مجھے ایک
 استعاذہ سکھلا دیجیے کہ میں اُس سے پناہ مانگا کروں پس میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من تسعی و تسبری و تسرسانی و تسرلی و تسرینی۔
 یعنی اے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اپنے کانوں کی بدی سے اور اپنی آنکھوں کی بدی سے اور اپنی زبان کی بدی سے اور اپنے قلب کی بدی سے
 اور اپنی منی کی بدی سے۔ راوی نے کہا کہ منی سے مراد یہی پانی ہے جو لطفہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری منی قولہ تعالیٰ و لا تشش فی الکرہی مَرَحًا
 یعنی اور زمین میں اترا نا ہو اوست چل۔ مرح دراصل نہایت فرحت کو کہتے ہیں اور آیت میں مراد یہ ہے کہ ایسی چال نہ چلے جس سے تکبر و کبر و کبر معلوم ہو
 اور زجاج نے کہا کہ اگر تانا ہوا مخر کر تانا ہوا نہ چلے۔ اسکا مقابل رفتار نرم و تواضع کی ہے چاہے جلدی و تیزی سے ہو بقولہ تعالیٰ عباد الرحمن الذین
 یشون علی الارض ہونا۔ پھر اُسکی وجہ تبراؤی بقولہ تعالیٰ و لا تشش فی الکرہی مَرَحًا تو سرگز نہیں پھاڑ ڈالے گا زمین کو یعنی اپنے تکبر سے
 سوراخ نہیں کر سکتا کہ اسکی انتہا کو پہنچے۔ وَاَنْ تَبْغِ الْجَبَالَ طُغَاً اور طول میں کبھی پہاڑ کو نہیں پہنچ جائیگا۔ اس میں اترا نے
 واکر نے والے کی حاجت کا بیان ہے کہ اُسکی جہالت و غور سے سوائے بہبودگی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور اہم اشارہ ہے کہ آدمی ایک ضعیف
 خلقت ہے وہ زمین نہیں پھاڑ سکتا اور نہ پہاڑ تک لہا ہو سکتا ہے پس اُسکو اوپر ادریچے سے کئی جادات قوی گھیرے ہوئے ہیں اور وہ اُسے
 بہت کمزور ہے پس ایسے کمزور محصور کو غور نہیں چاہیے۔ اسکے واسطے یہ نصیحت ہے کہ اے آدمی تواضع اختیار کر اور غور مت کر کیونکہ اللہ تعالیٰ
 کے مخلوقات میں ایک ضعیف خلقت ہے جو آسمان و پھروں اور زمین کے درمیان محصور ہے تو تجھے ایسی حرکت کرنا حاجت ہے جو قوی طاقت
 کے مانند ہو۔ بعض علمائے نے کہا کہ اس طرح اس واسطے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے خیلا رہنا ہو اچلتا ہے وہ کبھی ایسی پر چلتا ہے اور کبھی نیچوں پر چلتا ہے
 تو حکم ہوا کہ ایسی کے بل چلنے سے تو زمین نہیں پھاڑ سکتا ہے اور نیچوں کے بل چلنے میں پہاڑ برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ امام ابن کثیر نے کہا کہ
 قولہ لَنْ تَخْرِقَ اِیْ لَنْ تَقْطَعُ یعنی تو زمین کو نہیں قطع کر سکیا یہ قول ابن جریر کا ہے مترجم کہتا ہے کہ بعض نے کہا کہ لَنْ تَقْطَعُ یعنی تو زمین میں سوراخ

نہ کرے گا۔ ظاہر اس چال سے یہ قصد ہے کہ زمین اُس کے پاؤں کے نیچے چسپور ہے اس کے تکبر و غرور کو برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ زمین کے قطع و سوراخ سے اس کے آخر تک پہنچ جاوے۔ سیح ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ کبھی ایسے شخص کو برخلاف اس کے قصد کے سزا دی جاتی ہے چنانچہ حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص اس درمیان میں پھلا جاتا تھا اور اُس پر دو چادرین تھیں ان میں اکڑتا تھا کہ ناگاہ زمین میں دھنسا دیا گیا پس وہ زمین ہی میں لہسراتا رہیگا قیامت تک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قارون کے حال سے آگاہ فرمایا جب وہ اپنی زینت میں دو باہو انکلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو مع اسکے مکان کے زمین میں خسف کر دیا۔ اور حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے تواضع کی تو اللہ تعالیٰ اُسکو بلند کرتا ہے یعنی وہ اپنی نفس میں تو حقیر ہوتا ہے اور لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ اُسکو بزرگ کر دیتا ہے اور جو شخص تکبر جانتا ہے تو وہ اپنے نزدیک بڑھتا ہے اور لوگوں کے نزدیک وہ حقیر ہوتا ہے یہاں تک کہ نیک لوگ اُسکو کئے دوسرے زیادہ حقیر جانتے ہیں۔ ابن ابی الزبائے کتاب الخمول والتواضع میں روایت کی کہ ابو بکر ہذلی نے کہا کہ ایک وقت ہم لوگ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ادھر سے ابن الازہم گذرا یعنی منصور اور اُسپر خرنے کے جبات تھے کہ بعض کو بعض پر کر کے اپنی ساق پر بانہا تھا اور اپنی قبائر کو کشادہ کیے ہوئے تھا اور وہ اترتا ہوا چلا جاتا تھا ناگاہ حضرت حسن کی نظر اُسپر پڑی فرمایا کہ اے افساناک اپنی بلند کیے ہوئے ثانی العطف دمصر اخذ ہر اپنے عطفا کو دیکھتا ہے اے احمق ایسی نعمتوں میں جکا شکر ادا نہیں کیا اور نہ اُسکی یاد کی اور نہ اس حالت لغتہا سے کوئی ناگوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو لیا اور نہ اُسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حق ادا کیا واللہ اپنی خواہش نفس پر آدمی چلتا ہے اور اترتا ہوا دیوانہ ہوا اُسکے ہر عضو پر نعمت ہے اور شیطان سے اُسپر لعنت ہے ابن الازہم نے اُسکو سنا اور واپس ہو کر حسن رضی اللہ عنہ سے عذر کیا تو فرمایا کہ مجھ سے عذر مت کرو اپنے اللہ تعالیٰ سے جا کر توبہ کرو اور یہی آیت پڑھی۔ روایت ہے کہ بختری عابد نے ایک شخص کو اولاد علی کرم اللہ وجہہ سے دیکھا جو کہ اپنی چال میں اکڑتا تھا اس سے کہا کہ اے فلاں جس سے تجھے بزرگی ہو اُسکی تو یہ چال نہ تھی راوی کہتا ہے کہ انھوں نے یہ چال چھوڑ دی اور پھر نہیں چلے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو اکڑتا ہوا چلتے دیکھا تو فرمایا کہ شیطان کے بھائی کئی ہیں۔ اور حدیث صحیح میں مروی ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ جس وقت میری امت اکڑتی ہوئی جلیگی اور انکی خدمت کریں گے فارس و روم کے شہزادے تو اُسوقت اللہ تعالیٰ اُنکے شر بدوں کو انکی نیکیوں پر مسلط کر دے گا۔ امام اجماعی اسنہ نے اپنی اسناد سے بطریق امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسے جھکے ہوئے چلتے گویا کسی اونچائی سے اترتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت حسن میں نہیں دیکھا گویا آفتاب آپ کے چہرہ مبارک میں رواں ہے اور میں نے نہیں دیکھا کسی کو جو زیادہ تیز چال ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا زمین آپ کے واسطے ٹپتی جاتی ہے اور ہم لوگ تھکا ڈالتے اپنے کوشش میں آپ کے ساتھ چلنے میں اور آپ کچھ زیادتی کا قصد نہیں کرتے تھے۔ کُلِّ ذَلِكَا كَانَ سَيِّئَةً عَنَّا وَرَبُّكَ مَكْرُوهًا۔ واضح ہو کہ سیئہ میں دو قرار ہیں امامنا مفعول و ابن کثیر و ابو عمر نے بفتح حمزہ و تار منون منصوب پڑھا بدوں اضافت کے یعنی سیئہ مقابل حسنہ۔ اور باقیوں نے بضم حمزہ و بار مضمومہ بدوں تونین کے باضافت پڑھا یعنی ان اقسام کی پیروی تیرے رب کے نزدیک مکروہ ہے اور بنا بر اولیٰ قرآنہ کے سیئہ خیر کان ہے اور اسکی تائید لفظ کل کے معنی کا محاذ کر کے درست ہے اور کر دہا کا نہ کر لانا بنظر لفظ کل ہے پس یہ وہم دفع ہو گیا کہ سیئہ مکروہ ہے چاہے تھا یا سبھا مکروہا چاہے تھا بخشری نے کہا کہ سیئہ حکم میں اسما کے ہے پس لفظ ذنب کے اور حکم میں ہو تو صفات کا حکم اس سے جانا رہا تو اسکی تائید کا اعتبار لازم نہ ہو گا لہذا سیئہ و سبھا دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے تو نہیں دیکھتا کہ لہذا سیئہ بھی کننا درست ہے جیسے السرقۃ سیئہ درست ہے تو چاہو اسکو

نہ کی طرف نسبت کرو اور چاہو مونت کی طرف اسناد کرو فرق نہیں ہے۔ رہا کہ وہاں کاتب تو ہمیں کئی وجہ ہیں اول یہ کہ وہاں کی خبر نانی ہے۔ دوم یہ کہ سبتہ سے بدل ہے اور یہ وجہ ضعیف ہے کیونکہ مشتق سے بدل ڈالنا قلیل ہے اور مترجم کہتا ہے کہ جب اشتقاقی معنی ملحوظ نہ ہوں تو وجہ ضعف ظاہر نہ ہوگی۔ سوم یہ کہ عند ربک کی ضمیر منتر سے حال ہے کیونکہ وہ سبتہ کی صفت واقع ہے۔ چہاں یہ کہ سبتہ کی صفت واقع ہو ہے اور یہ دم کہ مونت کی صفت مذکر نہیں ہو سکتا تو مدفع ہے اس طرح کہ اسکے موصوف کی تائید مجازی ہے۔ ابو حیان نے اسکو رد کر دیا کہ یہ جواز اسوقت ہے کہ جب خود مونت مجازی کی طرف اسناد ہو اور اگر اسکی ضمیر کی طرف اسناد ہو تو نہیں جائز ہے۔ اب رہا بیان اس آیت کی تفسیر کا تو امام ابن کثیر رحمہ نے ذکر کیا کہ سبتہ بدولن اضافت کی قرأت پر یہ معنی ہیں کہ کل یہ جس سے ہم نے منع کیا ہے کہ وہ لا یتلو الاولاد کم سے لیکر یہاں تک یہ کل سیئات ہیں جنہر مواخذہ ہو گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کردہ ہیں وہ نہیں پسند فرماتا اور نہ پھر راضی ہے اور نہ باقر قرارہ سبتہ باضافت کے معنی یہ ہیں کہ کل یہ کہ جو ہم نے ذکر فرمایا کہ وہ قضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ سے یہاں تک تو اسکا قبیح اللہ تعالیٰ کے نزدیک کردہ ہے اسی طرح سے شیخ ابن جریر رحمہ نے اسکی تفسیر بیان فرمائی ہے خطیب رحمہ نے سراج میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ کل ذلک یہ اشارہ اس تمام مذکور کی طرف ہے کیونکہ جو پہلے گذرا ہے وہ منہیات و مامورات ہیں یعنی بعض ایسے امور ہیں جنہ مانعت فرمائی اور بعض ایسے امور ہیں جنکی سجاوری کا حکم دیا گیا ہے اور قولہ تعالیٰ لا یجھل معہم اکما آخر سے یہاں تک پچیس باتیں ہیں اور میں آسانی کر دینے کی غرض سے ان سب کو یہاں لکھتا ہوں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا لکھ مت بناؤ اور دوم رسوم قضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ کیونکہ ہمیں دو باتیں ہیں ایک تو غیر کی عبادت سے مانعت یہ دوم ہے اور ایک خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم یہ امر سوم ہے چہاں والدین کے ساتھ احسان۔ پنجم والدین سے اُن کے بستیم انکو نہ جھڑکے و انتہار نہ کرے ہفتم اُنے پاکیزہ بات کہیں کہیں تو کیم نکلتی ہو بستیم اُنکے واسطے بازوے شفقت کو عاجزی کے ساتھ لپٹ رکھے۔ تسم اُنکے واسطے دعا کرے کہ بارگھما کما ربانی صغیرا۔ دہم ذوی القربی کے حقوق دیوے۔ یازدہم مسکین کا حق ادا کرے۔ دوازدہم مسافر کا حق دیوے۔ تیزدہم اسراف نہ کرے چہاں دہم اہل حقوق سے قول میور کہے یعنی نرم و خوش جس سے امید نہ ٹوٹے۔ پانزدہم اپنے ہاتھ کی اپنی گردن میں منگول نہ کرے یعنی نکل نہ اختیار کرے شانزدہم بالکل ہاتھ کشادہ نہ کرے یعنی اسراف نہ کرے ہفتدہم یہ کہ اپنی اولاد کو خوف فائدہ مت قتل کرو بہتر دہم نفس محصوم کو مت قتل کرو۔ یوزدہم مظلوم مقتول کے ولی کو ہم نے غلبہ دیا ہے یعنی حکم دیا ہے کہ اہل اسلام پر واجب ہے کہ نہ یہاں تک کہ اہل مظلوم کے ولی کو قصاص دلاوین۔ بستیم قتل میں اسراف مت کر یعنی قتل کا فعل ہاں اسراف مت کر یا قصاص میں قتل کرنے میں اسراف مت کر بہت دہم عہد کو پورا کرو۔ بہت دوم ناپوری دو بہت سوم تول میں ترزاؤ اور دُندی عدل کے ساتھ رکھو۔ بہت چہاں ای بات مت کہہ کہ تجھے علم نہیں ہے۔ بہت پنجم زمین پر اترا تا ہوا لڑکے کو مت چل۔ پس ان جملہ احکام میں سے بعض تو اوامر ہیں یعنی اُنکے بجالانے کا حکم ہے اور بعض منہیات ہیں کہ اُنکے ترک کرنا حکم ہے پس جو ممنوعات ہیں انہیں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان سبتہ اس کا بد۔ عند ربک کرو۔ یا تیرے رب کے نزدیک کروہ یعنی اللہ تعالیٰ ان بد افعال کی مینوض رکھتا ہے اور پسند نہیں کرتا پس بندہ عاقل کہ وہ ضرور مومن ہو گا کبھی وہ فعل نہ کرے گا جسکو اسکا رب کریم جل شانہ کو وہ رکھتا ہے۔ ذلک مصداقاً اوحی الیک ربک من الحکمۃ یعنی یہ احکام مذکورہ سابق خواہ اوامر ہیں یا منہیات ہیں اس حکمت میں سے ہیں جو تجھ کو اس سرور عالم تیرے رب رحیم نے وحی فرمایا ہے حکمت دراصل معرفت حق عزوجل ہے اور معرفت ذات و صفات اعلیٰ و اجل ہے مگر معرفت ذات صرف رتبہ الیقان ہے اور کہنے ذات باری تعالیٰ محال ہے یہ کسی مخلوق کی مجال نہیں ہے اور مخریج حکمت کے یہ بھی ہے کہ اعمال مرضیہ کو جاننا اس واسطے کہ اسپر عمل کیا جاوے۔ رہا کلام ہمیں کہ حکمت صرف علم و با علم و عمل دونوں ہے تو بعض کے نزدیک فقط علم ہے اور بعض کے نزدیک مجموعہ ہے اور شاید رنج یہ ہے کہ حکمت علم ہے لیکن اسکا جاننے والا حکیم

نہ ہو گا جب تک کہ مقتضائے علم کے موافق عمل نہ کرے کیونکہ جو عامل نہ ہو اس کا جاننا بے نفع نہ جاننے کے ہے۔ اور اہل معرفت کے نزدیک علم حکمت میں وہ بھی ہے کہ بعد شراک عطا ہر جاننے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم عطا فرماتا ہے کہ وہ نہ جانتا تھا کیونکہ روایت ہے کہ جس نے عمل کیا اس پر جو جانا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم دیتا ہے جو نہ جانتا تھا اور واضح ہو کہ کشف و کرامات کچھ حکمت میں سے نہیں ہیں بلکہ اکابر اولیاء نے تصریح کر دی کہ یہ ذمائم ہیں اگر ان کے واسطے قصد ہو یاں جب کو قرب اس کو کبھی کشف ہوتا ہے تفسیر کبیر و سراج وغیرہ میں ہے کہ ان امور کو حکمت کئی وجہ سے کہا گیا۔ اول یہ کہ مرجع ان امور کا یہ ہے کہ توحید پر قائم ہو اور انواع طاعات و نیکیوں پر عامل ہو اور دنیا سے منہ موڑے اور آخرت پر رجوع لاوے پس جس شخص کو کم انصاف مخلوق کی طرف سے ان امور کی تعلیم ہوئی وہ کسی طرح راہ شیطان کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے بلکہ فطرت سلیمہ کو بہر ان امور کے کسی معجزہ کی ضرورت نہیں ہے وہ قطعاً جانے گا کہ یہ داعی بجانب الرحم الراحمین ہے۔ وجہ دوم یہ کہ یہ احکام جو ان آیات میں مذکور ہیں ایسے امور ہیں جنکی رعایت کرنا اور حفاظت اپنے ان پر عمل کرنا جملہ دنیوی و دلتون میں ضروری ہے کبھی ان کو نسخ مبین ہو سکتا پس حکمت میں لہذا حکمت ہوئی۔ وجہ سوم یہ کہ حکمت تو معرفت حق عزوجل ہے اور جاننا اعمال خیر کا تاکہ ان پر عمل کیا جاوے جیسا کہ اوپر بیان ہوا پس امر توحید تو معرفت حق عزوجل کا اشارہ ہے اور اعمال خیر کا جاننا دوسری قسم ہے پس مجموعہ احکام مذکورہ عین حکمت ہیں کہ توحید پر اعتقاد صحیح کے بعد ان اعمال نیک پر عمل کرے اور منہیات سے باز رہے۔ ابن عباس رضی سے مروی ہے کہ الواح توریت میں جو موسیٰ کو عطا ہوئی تھیں یہ آیات تھیں۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو شروع فرمایا تھا بقولہ لا تجعل مع الشکاکما آخر اور بیان ختم فرمایا بقولہ ولا تجعل مع اللہ الہا الخ۔ اہم تنبیہ یہ ہے کہ تمام امور کا بعد ارا و منہی ہی توحید ہے اور یہ کہ جس نے کسی امر کے بجالانے میں یا کسی ممنوع کے ترک کرنے میں غیر کا قصد کیا تو اسکی سعی ضائع ہوئی اور تنبیہ یہ ہے کہ اس حکمت ہی توحید ہے اور یہی عین مقصود ہے پھر جس نے توحید نہ کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا تو اس کا آخرت کا انجام بتلادیکہ فتنۃ فی جہنم مملوۃ من الذین یؤذون اللہ ورسولہ یعنی تو شرک مت کہ اگر کرے گا تو ڈالا جائیگا جہنم میں موم مدحور پس موم تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ و مخلوق تجھے ملامت کریں گے بلکہ تیرا نفس خود تجھے ملامت کرے گا اور مدحور یعنی ملعون و مطرود یعنی اس حال سے جہنم میں ڈالا جائیگا کہ تو ملامت کیا ہوا مطرود ہو۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ مراد اس خطاب سے وہ لوگ ہیں جو زمانہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر قیامت تک ہوں مگر بواسطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب فرمایا۔ حاصل یہ کہ خطاب سے مراد امت ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بالاجماع رسول معصوم ہیں اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین سراج میں لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اول آیت میں مذکور اخذ ولا ذکر فرمایا اور بیان موم مدحور۔ فرمایا تو فرق درمیان ذم و ثوم کے یہ ہے کہ آدمی سے بیان کیا جاوے کہ جس فعل کا تو مرتکب ہوا ہے وہ فعل قبیح و زشت ہے تو یہ معنی اس کے مذموم ہونے کے ہیں پھر اس سے کہا جاوے کہ تو نے یہ فعل قبیح کیوں کیا اور کس چیز نے تجھے ایسا فعل قبیح کرنے پر آمادہ کیا تھا تو یہ ملامت ہو پس اول میں مذموم ہوتا ہے اور آخر میں موم ہوتا ہے اور مخذول و مدحور میں یہ فرق ہے کہ مخذول عبارت از ضعیف ہے عرب بولتے ہیں کہ تخاذلت اعضاؤہ یعنی اسکے اعضا سست و ضعیف ہو گئے اور مدحور یعنی ملعون و مطرود ہے اور طرد کرنا یا تک دنیا اور اسکی خفت کرنا اور اہانت کرنا پس مخذول تو یہ ہوا کہ اسکی اعانت نہ کی گئی اور اسکو اسکے نفس کے حوالہ کر دیا گیا اور انسان ضعیف ہے کثیر طبع ہے قبضہ میں پڑ کر مرتکب اسکی شہوات و خواہشوں کا ہو گیا پس اول میں مخذول ہوا پھر انجام کو مدحور و اہانت کیا گیا اللہم توفیک من ذلک۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ ولا تقف مالم یسک بے علم الّا یہ۔ اسکے اشارات میں سے ہے کہ توجہ عارف کو ظاہر و باطن میں عتاب ہوتا ہے پس ظاہر تو معاملات میں اور باطن حالات میں پس انہیں اس سے صدق کا مطالبہ ہو اگر نہ ہو تو عتاب ہے اور تو اس ظاہر کے ساتھ زبان کو صریح نہیں ذکر فرمایا لیکن قولہ لا تقف من مذکور کیونکہ معنی یہ ہیں کہ ایسی چیز کو زبان سے مت

١٤٤

بیان کرے جو تو قلب سے نہیں جانتا ہر اور نہ آنکھوں سے دیکھی اور نہ کانوں سے سنی ہو کیونکہ یہ سب اعضاء پوچھے جاوے گئے پس زبان سے تو دعویٰ کا سوال ہوگا اور آنکھ سے پوچھا جائیگا کہ سولے بطور عبرت کے اور طرح کیوں نظر کی اور کان سے سوال ہوگا کہ ایسی بات کیوں سنی جس سے کچھ نفع نہوا اور قلب سے جو سوائے ذکر الہی کے اس پر جاری ہوتا تھا پوچھا جائیگا۔ واسطی رحمہ نے کہا کہ امین اشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جوابات بیان کر بطریق حرمت بیان کرے اور مقام اجازت سے تجاوز نہ کرے۔ مترجم کہتا ہے کہ مثال اسکی قولہ تعالیٰ انہم عبادک یعنی مغفرت و عذاب کسی کا حکم نہ لگاؤ اور یہ بطریق ادب ہر شیخ البوسعیدہ الخ ازہ نے فرمایا کہ جبکہ دل میں معرفت نے ٹھکانا کیا وہ دونوں جہان میں سوائے اسکے کچھ نہیں دیکھتا۔ سنا ہے تو اسی سے اور مشغول ہوتا ہر تو اسی کے ساتھ شیخ فارسی رحمہ نے کہا کہ بعض حکماء کا قول ہے کہ اپنے علم سے اپنا حال ڈھونڈو اور حال سے اپنا دل اور اپنے دل سے اپنی گھڑی اور اپنی گھڑی سے اپنا قلب اور اپنے قلب سے ذکر اور ذکر سے اپنی مراد اور مراد سے اپنی آرزو تاکہ مصلحتیں میں سے ہو جاوے اور ان تمام چیزوں میں اپنے خطرات ڈھونڈو کیونکہ حکم الہی ان اعضاء سے سوال ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل شرک و فسق کا ابطال فرمایا۔

اَفَاَصْفَلَكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ تَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي
 كِتَابِكُمْ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ سَاطِعَاتِ الْغَيْبِ وَأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ سَاعَاتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَّكُمْ لَا تَمْلِكُونَ فِيهِ

کیا تم کو چھٹا لیا۔ تمہارے رہنے بیٹوں کے ساتھ اور بنائیں ان سے ملائکہ سے لوگیاں تم تو کہتے ہو ایک بڑی بات اور البتہ تم نے بیان کر دیا
 هٰذَا الْفُرْآنُ لَيْدٌ كَرُوءٌ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ الْإِلَهُةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ الْأَبْتَسْغُوا
 اس قرآن میں تاکہ نہ بول نہایت بڑھیں اور انکو زیادہ ہوتا ہے دی برکنا تو کہ اگر ہوتے اسکے ساتھ آتہ جیسے تم لوگ کہتے ہو تو اوقت ضرورت خواہش کرتے
 إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ تَسْبِيحُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ
 صاحب العرش کی طرف راہ کی پاک ہر وہ اور بزرگ ہر لیے۔ قول ہے جو وہ کہتے ہیں بڑی بزرگی کا تسبیح کرتے ہیں اسکے لیے ساتوں آسمان
 وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ط ۝ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ ۝ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ط ۝ إِنَّ
 اور زمین اور جو شخص نہیں ہے اور زمین کوئی چیز گر یہ کہ تسبیح کرتی ہے اسکی حمد کے ساتھ لیکن تم نہیں سمجھتے ہو انکی تسبیح کو

كَانَ حَلِيًّا غَفُورًا

وہ بہت حکم والا پڑا مغفرت کرنے والا ہے

شیخ ابن کثیرؒ نے کہا کہ مشرکین ملعون نے لاکھ لاکھ عورتیں قرار دیا پھر انکو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ٹھہرایا پھر انکی پرستش کی ان تینوں باتوں میں غلطی
وگمراہی اختیار کی یعنی بدون علم کے سب انکے سے زعم و گمان کیا پس اللہ تعالیٰ نے انکار و رد فرمایا بقولہ - **اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنَاتِ**
کیا تمھارے رب نے تمکو بیٹوں کے ساتھ چھٹا ہوا یعنی کیا تمھارے رب نے خلوص و صفائی کے ساتھ تمکو افضل و اولاد دینی بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا
اور انھیں سے اپنے واسطے کچھ حصہ نہیں لیا۔ **وَاتَّخَذَ مِنْ اٰمَالِكُمْ كَثِرًا** اور اسنے لاکھ لاکھ عورتیں بتائیں یعنی تمھارے مرد و دوقول کے موافق
اپنے واسطے بیٹیاں نہائیں حالانکہ صریح تمھارے عقول کے خلاف ہر کہ غلاموں کو تو چیزوں میں سے عمدہ و بجا و اور آپ کے واسطے بدرتر ہو پھر
غلام استکرا کرتے ہیں۔ اگر کوئی گمان کرے کہ اس استدلال میں اگر کہا جاوے کہ نصرانی قائل ہیں کہ مسیح ابن اللہ اور یہود قائل ہیں کہ عزیر بن اللہ
تو زمین میں سے بھی ہو گئے۔ جواب یہ ہر کہ کلام اس نوع میں ہر کہ اشرف اولاد پس ہیں تو تمکو صرف بیٹیاں ملنی چاہیے تھیں نہ اشترک اور یہ استدلال
نہیں ہر کیونکہ توحید باری عز اسمہ واسکی پاکی اس قدر زیادہ ظاہر و باہر ہو کہ آفتاب اس کا نہ نہ کسرت و اور آفتاب اپنے واسطے خود دلیل و قویٰ و جہل
اس سے زیادہ پاک و عمدہ لا اشترک ہر بلکہ مقصود کلام کا ان اھقون کو انکی شدت حماقت پر تنبیہ ہر لہذا فرمایا **اِنَّكُمْ لَتَنفَوْنَهَا** یعنی

سے تعبیر ہر اسی کے واسطے ہوئی لہذا آلہ ذوالعرش ہر اس سے معلوم ہوا کہ سوائے ایک کے دوسرے آگے نہیں ہو سکتا لہذا دوسری آیت میں فرمایا کہ لو کان فیہا آلہ الا اللہ لفسدتا یعنی اگر سوائے اللہ تعالیٰ کے دونوں اسفلون وزین میں کوئی آلہ ہوتے تو یہ مخلوق تباہ ہو جاتی۔ اور واضح ہو کہ بعض علماء نے زعم کیا کہ یہ اسوجہ سے ہوتا ہے کہ ہم آلہ میں اختلاف ہوتا تو ہر ایک دوسرے پر غلبہ جانتا تو مخلوقات تباہ ہوتی مگر اس پر اعتراض وارد ہوا کہ شاید ہر باہم متفق ہو کر کاروائی کرتے تو کچھ بادی نہ ہوتی اور کا جواب دیا کہ یہ خلاف عادت ہے کیونکہ عادت یوں ہی جاری ہے کہ اختلاف ہوتا ہے اس پر اعتراض کرنے والے نے کہا کہ پھر یہ دلیل قطعی نہ ہوگی کیونکہ اختلاف تو عادت کی راہ سے ہوتا ہے لیکن احتمال یہ باقی ہے کہ شاید انکی عادت اختلاف کی نہ ہو تو ثبوت نہ ہوگا۔ اسکو مان لیا کہ ان یہ دلیل سمجھ میں آجائے کے لیے کافی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ دلیل قطعی ہے اور اسکی تقریر یہ ہے کہ تمام عالم ہر حال میں اپنے خالق عزوجل کے قبضہ تدبیر میں رہتا ہے اگر ایک لمحہ بھی نہ ہو تو فنا ہو جاوے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز کسی دوسری چیز کے واسطے اسکے وجود کی علت ہے تو علت جب تک قائم ہے وہ چیز قائم رہیگی جب نہ ہو تو قائم نہ رہیگی جیسے جب تک ہاتھ کو حرکت ہو تب تک گنجی کو حرکت ہوتی رہیگی اور اگر ہاتھ کو ٹھہراؤ تو گنجی بھی ٹھہر جاوے گی جب یہ معلوم ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ اس عالم کا خالق آلہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اور اوپر بیان ہوا کہ انہیں سب کالات ہونے کی طرح کافضان نہ ہو گا پس اگر کوئی کہے کہ سوائے ایک کے دوسرے بھی ہو سکتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ اول میں صفت علویٰ یعنی سب سے عالی اور سب اسکے قبضہ تدبیر میں ہیں اور ظاہر ہے کہ سب سے عالی صرف ایک ہو سکتا ہے پس اگر اول ہے تو دوسرا نہیں ہو سکتا اور یہ بدیہی ہے اور اگر دوم ہے تو اول نہیں ہو سکتا غرض کہ یہ صفت کمال صرف ایک میں مختصر ہے اور اگر یہ صفت کسی میں نہ ہو تو کوئی آلہ نہ ہوگا لیکن اول میں ہے تو سب ہی اللہ اور بانی ممکن نہیں ہے۔ علاوہ اسکے جب اول میں علو و اس کے قبضہ میں باقی سب کا قیام ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ دوسرا جسکو ہم کہتے ہو وہ بھی اول کے قبضہ تدبیر میں مقصور ہے یا نہیں لیکن ابھی معلوم ہوا کہ سوائے اسکے جو کچھ موجود ہے سب اسکے قبضہ تدبیر میں ہے تو دوسرا جو اول کے قبضہ تدبیر میں ہے آلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ناقص محتاج مقصور ہے اور دوسرا جب کہ خود مقصور مقصور ہے تو وہ اول پر بوجہ نقصان کے قاصر قادر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کامل قاصر قادر ہے پس قطعی ثابت ہوا کہ اس آیت سے صرف وحدت الہی ثابت ہوتی ہے اور وہ قطعی ہے اور ہمیں سے ظاہر ہوا کہ حضرت باری تعالیٰ جل شانہ کی جناب میں ایسے ہیودہ ادہام کو گنجائش ہی نہیں ہے اسی واسطے اپنی ذات پاک کی تسبیح فرمائی بقولہ یُسَبِّحُہُ ذُو الْعَرْشِ عَمَّا یَقُولُونَ عُلُوًّا کَبِیرًا یعنی ہر نقص و عیب سے کمال پاکیزہ ہے اور متعالی ہے یعنی کمال صفات میں ہر وہم و گمان و خیال سے بے انتہا بلند ہے کیونکہ جو وہ کہیں وہ انھیں کا دم و خیال و گمان ہے وہ ان سب سے متعالی ہے علو کبیر کے ساتھ پس بے انتہا پاک و بزرگ ہوا اسی واسطے عارفان کعبہ جلال کہتے ہیں کہ عظمت و شان الہی ہر بشر کے وہم و خیال و گمان سے باہر ہے کیونکہ آدمی مخلوق ہے اور جو وہم و خیال وغیرہ انسان میں ہے وہ بھی مخلوق ہے اور ان ادہام کا درجہ انایہ مخلوق کے اندر قوت وہم و خیال کا ایک فعل مخلوق ہے پس جو کہ اس قدر ضعیف خلقت ہے اسکو پاک قدیم سے ذرا بھی مناسبت نہیں ہے ہر سراج وغیرہ میں لایا کہ یہاں علو کبیر فرمایا اور علو کبیر نہیں فرمایا تو ہمیں کیا فائدہ ہے جواب دیا کہ اولاد و جور و دھرم کار وغیرہ جن چیزوں کی نسبت مشرکین کفار جو احمق ہوتے ہیں جانوروں سے بدتر ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف کرتے ہیں ان چیزوں میں اور اللہ تعالیٰ میں اس قدر منافات و جدائی ہے کہ ذرا بھی نسبت نہیں ہو سکتی ہے اور یہ بتائیں اس حد تک بے انتہا ہے کہ یہاں کچھ زیادتی کا دم بھی نہیں صحیح ہے تو ضعیفہ تفصیل اکبر یہاں بے سمجھے ہوگا جب کہ یہاں زیادتی و کمی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حمزہ و کشائی کی قرات میں تقو لوں تبار خطاب ہے یعنی اسے مشرک جو تم کہتے ہو۔ اور باقیوں کی قرات بیاہر تہیہ ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تمام اسکی مخلوقات کرتی ہے و صف کمال کے ساتھ پس فرمایا۔ تَسْبِیْہُ لَہُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَ لَہُ اَرْضُہُ۔ تسبیح

کوئی تاویل کرے کہ ہر ایک خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت تسبیح دیدی تھی تو جواب یہ ہے کہ ایسی تاویل کی ضرورت اس وقت ہوگی کہ دوسری آیات حقیقی تسبیح کی جو انکی عام جبلت میں ہو ثبت نہ ہوں۔ ومانذ قوله تعالیٰ الم تر ان السجج لم یمن فی السموات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ یعنی تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تسبیح کرتے ہیں وہ جو آسمانوں و زمین میں ہیں اور پرند بازو پھیلائے ہر ایک نے اسکی صلوٰۃ و تسبیح جان لی ہے۔ یہیں سے مقدم بن معدی کہ با کقول ہے کہ پرند جب تک اڑتا ہے تسبیح کرتا ہے پھر سکون ہوا تو تسبیح ترک کرتا ہے لیکن دوسری احادیث سے ثابت ہوا کہ اڑنا کچھ قید تسبیح نہیں ہے پھر پہاڑوں کا عظمت الہی سے شوق ہونا اور اُنے پانی جاری ہونا وغیرہ آیات میں مصرح ہے اور اسی طرح آسمانوں و زمین و پہاڑوں پر امانت کا پیش کیا جانا اور انکا پناہ مانگنا اور قولہ تعالیٰ قائلنا آتینا طالعین وغیرہ صریح ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک علم ہے اور واحدی رحم نے بھی سلف سے ہی نقل کیا اور تفسیر کبیر وغیرہ میں ایک استدلال لطیف نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مامن دابۃ فی الارض دلاطیر یطیر بجنابہ الامم امثالکم یعنی چوپایوں و پرندوں کو آدمیوں کے مثل آئین قرار دیا اور فرمایا کہ ان میں امتہ الاخلا فیہا نذیر یعنی ہر امت میں اسکا نمونہ گذرا ہے تو معلوم ہوا کہ چار پاؤں و جانوروں و پرندوں میں انکے انبیاء ہیں۔ اور مترجم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری کے اونٹ نے شکایت کی پس اظہر یہ ہے کہ بنی آدم کا پیغمبر تمام مخلوقات کے پیغمبروں کا سردار ہے اور شاید کہ مخلوقات کے انبیاء کو پیغمبر بنی آدم سے تعلق ہے پھر مترجم کہتا ہے کہ تسبیح انسانی سب سے محبوب ہے اور یہاں ایک بھیہد ہے کہ آدمی جب بھوک سے تسبیح کرنے سے عاجز ہو تو حلال جانور کو ذبح کر کے کھانا جو اسکے حق میں مباح ہو وہ اسی حق میں مستحسن ہو کہ انسانی تسبیح اس سے اشرف ہے واللہ تعالیٰ اعلم فافہم شیخ ابن کثیر رحم نے تسبیح کو حیوانات و نباتات و جمادات میں عام قرار دیکر لکھا کہ صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم لوگ طعام کا تسبیح کرنا سنتے تھے درحالیکہ وہ کھانا جاتا تھا اور ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں اپنے دست مبارک میں لیں اُنے تسبیح سنی گئی جیسے شہد کی کھپوں کی آواز ہوتی ہو اور ایسے ہی حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں میں سے سنی گئی اور یہ حدیث مسند میں مشہور ہو امام احمد رحم نے حضرت انس رض سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے یہاں گئے دیکھا کہ لنگے چوپایہ سواری کے کھڑے ہیں اور انپر کجاوہ باندھے کا انتظام ہے پس اس قوم سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ انپر سواری ہو سالم اور انکو چھوڑو سالم اور بار ازون و راستوں میں اپنی باتیں کرنے کے واسطے انکو کرسیاں مت بناؤ کہ لبا اوقات سواری کا جانور اپنے سوار سے بہتر ہوتا ہے اور سوار سے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے پس نسائی میں عبد اللہ بن عمر رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزک کے قتل کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اسکا بولنا اسکی تسبیح ہو۔ قتادہ رحم نے عبد اللہ بن یابی کے واسطے سے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کی کہ آدمی نے جب الا کہ الا اللہ کہا تو یہ کلمہ اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص سے کوئی عمل قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ یہ کلمہ کہے اور جب اسنے الحمد لہ کہا تو یہ کلمہ شکر ہے جس نے یہ نہیں کہا اسنے اللہ تعالیٰ کا کچھ شکر ادا نہ کیا اور جب اسنے اللہ اکبر کہا تو یہ کلمہ آسمان و زمین کا درمیان خالی بھر دیتا ہے اور جب اسنے سبحان اللہ کہا تو یہ کلمہ خلایق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی مخلوقات میں سے نہیں چھوڑا اگر انکے انکو صلوٰۃ و تسبیح کا مقرر کیا ہے یعنی ہر مخلوق کوئی ہوا سکھو پڑھتی ہے اور جب بندہ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اسلام لایا اور میرے واسطے گردن جھکانی قبول کیے۔ امام احمد نے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اُسپر طبلان کا ایک جیبہ تھا جنہیں دیباچ کا فیتہ تھا یا دیباچ کی گھنٹیاں تھیں پس اسنے کہا کہ یہ تمہارا سردار چاہتا ہے کہ ہر ایک چرواہے کے یونڈے کو بلند کرے اور ہر سردار زادہ کو پست کرے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک اسکی طرف کھڑے ہوئے اور اسکے جیبہ کے بند کو پکڑ کر

کھینچا پھر فرمایا کہ میں تجھے لا یعقل کے کپڑے نہیں دیکھتا پھر آپ واپس ہو کر بیٹھے اور فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو اس نے بیٹوں کو بلا یا اور فرمایا کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا چاہتا ہوں تم کو دو باتوں کا حکم کرنے کا دیتا ہوں اور تم کو دو باتوں سے منع کرتا ہوں پس میں تم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے سے اور تکبر کرنے سے منع کرتا ہوں اور تم کو لا الہ الا اللہ کا حکم کرتا ہوں کہ اگر یہ سب آسمان اور زمین اور جو کچھ انہیں ہر ایک پہلے میں رکھے جادین اور لا الہ الا اللہ دوسرے پہلے میں تو اسی حکم کا پلہ بھاری ہوگا اور اگر آسمان وزمین ایک حلقہ ہوں پھر انہیں لا الہ الا اللہ رکھا جاوے تو ان سب کو ریزہ ریزہ کر دے اور میں تم کو سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیتا ہوں کہ یہ سب چیز کی نماز ہو اور اسی سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ امام احمد نے اس حدیث کو دوسری اسناد سے بھی روایت کیا اور یہ فقط سنن امام احمد میں ہے۔ اور ابن جریر نے اسکو جابر بن عبد اللہ سے مرفوع روایت کیا کہ کیا میں تم کو اس سے بگاہ نہ کروں جب کا نوح علیہ السلام نے اپنے پس کو حکم دیا تھا کہ تو کہا کہ سبحان اللہ بحمدہ کیونکہ یہ نماز خلق کی اور تسبیح خلق کی ہے اور اسی کی وجہ سے خلق کو رزق دیا جاتا ہے۔ امام ابن کثیر نے کہا کہ اسکی اسناد ضعیف ہے۔ اور لکھا کہ عکرمیہ نے اس آیت میں کہا کہ اسطوٰۃ تسبیح کرتا ہو اور درخت تسبیح کرتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر یہی صحیح ہے اور معاملہ سے اوپر منقول ہوا کہ اسطوٰۃ نہیں تسبیح کرتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور بعض سلف نے کہا کہ دروازہ کی تسبیح اسکی آواز ہو اور پانی کی تسبیح اسکی رفتار کی آواز ہو۔ اور سفیان ثوری رحمہ نے بواسطہ مضمور کے ابراہیم غنی رحمہ سے روایت کی کہ طعام تسبیح کرتا ہے۔ اس قول کے واسطے سورہ حج کی آیت سجده شام یعنی ہر چیز جاندار و بیجان تسبیح کرتی ہے اور دوسروں نے فرمایا کہ تسبیح وہ کرتی ہے جس میں روح ہو یعنی حیوانات و نباتات چنانچہ قتادہ نے کہا کہ ہر چیز جس میں روح ہے درخت وغیرہ سے تسبیح کرتی ہے اور ضحاک و حسن بصری رحمہ نے کہا کہ ہر چیز جس میں روح ہے۔ تسبیح ابن جریر نے ابو الخطاب رحمہ سے روایت کی کہ ہم لوگ یزید الرقاشی کے ساتھ ایک دعوت میں تھے اور وہاں حسن بصری بھی تھے پس لکھوی کا خوان آگے کیا گیا نو یزید الرقاشی نے کہا کہ اسے ابو سعید یہ خوان تسبیح کرتا ہے تو حسن رحمہ نے جواب دیا کہ کبھی تسبیح کرتا تھا یعنی جب سبز تھا پھر شیخ ابن کثیر رحمہ نے اس قول کے متناس کے واسطے وہی حدیث ابن عباس ذکر کی جو مترجم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے سابق میں ذکر کر دی ہو کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر سبز شاخ بچاڑ کر رکھی اور فرمایا کہ امید ہے کہ ان دونوں سے تخفیف عذاب رہے جب تک یہ لکڑیاں خشک نہوں۔ اور بعض مفسرین نے نقل کیا کہ سدی رحمہ نے کہا کہ دریا میں جو ٹھہلی شکار ہوتی ہو یا پرند شکار کیا جاتا ہو تو اس سے کہ تسبیح اکی ضائع کر دیتا ہو۔ سراج وغیرہ میں ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ میں ایک پتھر ہے کہ جن ایام میں میری بعثت ہوئی ہے مجھے سلام کرتا تھا اور اب بھی میں اسکو پہچانتا ہوں۔ مترجم کہتا ہے کہ اُحد کا محبوب ہونا اور آپ سے محبت کرنا صحیح میں موجود ہو اور لکھا کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ایک ستون سے تکیہ دیکر خطبہ پڑھا کرتے تھے جب آپ کے واسطے منبر بنایا گیا تو منبر پر خطبہ پڑھنے لگے پس وہ ستون بکھڑی کانرم آواز سے روایا پس آپ نے اتر کر اپنا ہاتھ اُسپر پھیرا اور ایک روایت میں ہے کہ اسکو گلے سے لگایا اور آہستہ اس سے کچھ کہا پس خاموش ہو گیا۔ یہ احادیث دلالت کرتی ہیں کہ جادات بولتے اور تسبیح کرتے ہیں۔ رَاٰہُ کَانَ حَلِیْمًا خَفُوْرًا۔ اللہ تعالیٰ بہت حلم والا اور بڑا مغفرت کرنے والا ہے یہ اسکی حلم میں سے ہے کہ تم کو مہلت دیدی اور تمہاری غفلت پر تمکو مواخذہ فی الحال نہیں فرمایا اور تم ایسے جاہل ہو رہے ہو کہ باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے تسبیح سے غافل ہو اور سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں اور وہ بڑا غفور ہو کہ جب توبہ کے رجوع لاتے ہو قبول فرماتا ہو بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رحمہ سے روایت ہے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چوٹی نے کاٹا تو اسے حکم دیا کہ چوٹیوں کا چھتا جلا دیا گیا پس اللہ تعالیٰ نے اُسپر وحی بھیجی کہ تو نے ایک چوٹی کے عوض میں اُسٹون میں سے ایک است کو جو تسبیح پڑھتی تھی جسلا دیا۔

ابو اسحاق نے اور ابن مردویہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ زراعت تسبیح کرتی ہے اور اس کا ثواب کا شکر کر دیتا ہے اور کثیر تسبیح پڑھتا ہے اور
 اُسوقت کہتا ہے کہ اگر تو مومن ہو تو مجھے دھو ڈال۔ اور ابو اسحاق نے ابن عباس سے روایت کی کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے سوائے کتے اور گدھے کے
 حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قولہ ان من شی الا تسبیح مجرہ کی تفسیر تورات میں بقدر ہزار آیات کے تھی تورات میں تھا کہ پہاڑ اسی کی تسبیح کرتے ہیں
 اور درخت جنگلون میں اور جہان جہان لگے ہیں اُسی کی تسبیح کرتے ہیں اور فلان چیز اس کی تسبیح کرتی اور فلان چیز اس کی تسبیح کرتی ہے تمام
 تفصیل مذکور ہے۔ فان فی العراس قولہ تعالیٰ تسبیح لہ السموات السبع والارض الآتۃ۔ حقائق اشارات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے
 مخلوق کو اپنی قدرت قدیمہ ازلیہ سے اور مشیت سابقہ سے اور ارادہ قدیمہ سے جو قائم بذات پاک ہے اور علم وحکمت سے پیدا کیا پس
 عارم سے یہ وجود جسے آثار صفات قدم ظاہر ہیں پیدا ہوا اور اس میں اس کے آثار قدرت ظاہر ہوئے پس اشیاء میں قدرت کا ظہور
 ارواح و عقول و زبانیں و معرفت ہیں اور ان کے معدن قدرت کے درمیان سے حجاب اٹھا دیا کہ مصاد فعل ظاہر ہوئے اور
 ہستیوں نے مصاد فعل و قدرت کے مشاہدہ کیے پس ارواح کو ہمت از جنش ہوئی اس طرح کہ اپنے معدن سے عشق ہوا اور زبان سے توحید
 کی اور خالق کی تسبیح و تقدیس کی اور یہ بات اس حیات ازلی کی تاثیر ہے جو ان اشیاء پر قابض ہوئی ہے پس یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں یعنی
 زندہ ہونے میں اسی حیات ازلی سے قائم ہیں یعنی اسی حیات ازلی سے ان اشیاء کی زندگی کا قیام ہے اور اسی زبان سے اپنے صالح کی تسبیح
 کرتے ہیں اور یہ بوجہ غلبہ انوار قدرت و استیلا عظمت کے ہیں پس سموات کی تسبیح بزبان عظمت ہے اور زمین کی تسبیح بزبان قدرت ہے اور جو چیزیں
 اُنکے درمیان ہیں پس ان میں جو ذی روح ہیں وہ بزبان صفات و افعال اپنے اپنے مراتب کے موافق تسبیح کرتے ہیں اور تمام اشیاء نباتاتی
 و جاداتی اہل ظاہر کے قول پر تسبیح کرتی ہیں اور اہل معرفت کے نزدیک تسبیح بزبان اوصاف و اسما و لغوت ہے اور عارفین کی تسبیح بزبان
 ذاتی ہے کیونکہ وہ تجلی آفتاب ازلی و ابدی میں ہیں لیکن سب کی تسبیح کو کوئی پہچانتا نہیں ہے سوائے اُس شخص کے جسکے سر باطن در روح
 و عقل و قلب و صورت پر حق عزوجل نے ذات و جمیع صفات سے تجلی فرمائی ہے اور اشیاء کے واسطے عارفین کے نزدیک روحانی ملکوتی زبانیں
 ہیں کہ غیبی زبان و اشارات سے وہ حق عزوجل کی تسبیح کرتی ہیں اس تسبیح کو کوئی سننا بھی نہیں ہے مگر وہی لوگ جو شہود غیب میں ہیں کہ
 لفظ احمدا حق ہے اور عقل حق اور عرفان حق ہے اور تسبیح جادات کی تصدیق کے لیے وہ حدیث ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت
 کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ آپ نے ایک ٹھنی سنکریزے اپنے ہاتھ میں لیے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ ہم نے تسبیح اچھی طرح سنی پھر انکو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا یہاں تک کہ ہم نے تسبیح سنی پھر انکو عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ
 میں دیا انھوں نے تسبیح پڑھی یہاں تک کہ ہم نے تسبیح سنی پھر عثمان کے ہاتھ میں دیا وہاں بھی ہم نے تسبیح سنی پھر وہ ہمارے ہاتھوں میں دیے تو
 ہمارے ہاتھوں میں انھوں نے تسبیح نہ پڑھی اور اس حدیث کی تصدیق اس آیت سے ہے کہ با جبال اوبی معہ یعنی اسے پہاڑ و تسبیح پڑھو
 اسکے ساتھ اور یہ تو مشہور بات ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے چنانچہ آیت کریمہ میں مصرح ہے۔ قولہ انہ کان علیما عفورا
 اسکے علم و عفوان سے ہے کہ اُسے تمام مخلوقات کو اپنی ذات پاک کی معرفت بصفات قدیمہ ازلیہ ابدیہ عطا فرمائی اگر یہ نہ ہوتا تو خلق کا وجود
 نہ ہوتا اور نہ اس کی زبان سے ذکر نکلتا لیکن کرم سے ہر ایک کو زبان دی جس سے سب نے اس کی حمد و تسبیح کی پس اس کی حمد ہر ذرہ کو شامل ہے
 اور اس کی تعریف ہر ذرہ بلسان تسبیح ادا کرتا ہے شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ تمام مخلوقات مختلف زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح ادا کرتے ہیں
 لیکن یہ تسبیح انکی نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے مگر وہی لوگ جو علماء ربانی ہیں جنکے دلوں کے کان کھلے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بعد الوہیت کے

بیان کے رسالت کی تقریر فرمائی

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝

اور جب تو پڑھے قرآن کو تو ہم کر دیتے ہیں تیرے درمیان اور درمیان ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت کا پردہ ڈھانپنے والا اور

جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ط ۝ وَإِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَمُوتَ فَتَكُونَ مِنَ الْمَيِّتِينَ ۝

ہم کر دیتے ہیں انکے دلوں پر ڈھکنے اس سے کہ سمجھیں اور انکے کانوں میں ٹھیکہ اور جب تو ذکر کرے اپنے رب کو قرآن میں

وَحَدَّثَا ۝ وَلَوْ أَنَّ آدَمَ بَارَهُمْ لَفُورًا ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ ۝ وَإِذَا يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ

اکھلا تو بھر جاتے ہیں اپنے پشت کے رخ نفرت کرتے ہم جانتے ہیں جو دے سنا جاتے ہیں جب کان لگاتے تیری طرف اور

إِذْ هُمْ يُجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَسْبِعُونَ الْأَرْضَ جَلًّا مَسْجُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ

جب وہ مشورہ کرتے ہیں جب کہتے ہیں ظالم لوگ کہ تم نہیں پیروی کرتے ہو مگر ایک مرد کی جو جادو میں پھنسا ہوا ہے دیکھ تو کیسے انھوں نے تیرے حق میں

الْأَمْثَالُ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

مثلیں بنائیں سو بھٹک گئے پس کوئی راہ نہیں پاتے ہیں

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ يُعْنِي أَوْ جَبَّ قُرْآنَ ۝ وَفِي الْقُرْآنِ حِكْمٌ ۝ وَفِي الْقُرْآنِ حِكْمٌ ۝ وَفِي الْقُرْآنِ حِكْمٌ ۝

ساتھ کر دیتے ہیں۔ بے شک تیرے ہیچ میں۔ و بے شک تیرے ہیچ میں۔ و بے شک تیرے ہیچ میں۔ و بے شک تیرے ہیچ میں۔

دنیاوی محسوسات کے آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ حجاباً مَسْتُورًا حجاب مستور۔ وہ حجاب انکے دلوں پر چھایا جاتا ہے کہ جو کچھ تو

پڑھتا ہے انکی سمجھ میں نہیں آتا اور نہ اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ یہ حجاب دیا ہوتا ہے جیسے محسوسات میں اسکی نظر کھاری دیکھے سمندر کی

کے بیچ میں پردہ ہے کہ باہم نہیں ملتے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ قتادہ و ابن زید نے کہا کہ حجاب مستور وہی اکِنَّہ ہے جنکو فرمایا۔ وَجَعَلْنَا

عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ۝ اور ہم کر دیتے ہیں انکے دلوں پر اکِنَّہ یعنی غلطی جمع غطار اور مراد ڈھکنا۔ أَنْ يَفْقَهُوهُ بکراہت اس امر کے کہ

قرآن کو سمجھیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۝ اور کر دیتے ہیں ان کے کانوں میں وقْر یعنی ٹھیکہ جس سے وہ فائدہ مند نہ سنا نہیں سنتے ہیں نہ

اسکے دوسری آیت ہے۔ قَالُوا قُلُوبُنَا فِي آذَانِنَا وَقُرْآنُ الْغَيْبِ ۝ یعنی جب قدرت الہی اپنے بارہ میں

مشرکوں نے سن لی تو خود بھی کہنے لگے کہ ہمارے قلوب اس سے جسکی طرف تو بلاتا ہے ڈھکنے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ٹھیکہ ہیں اور

ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے۔ پھر حجاب مستور جب کہ غلطی کے معنی میں ہے تو مستور جو بروزن مفعول ہے یعنی ساتر ہوا جیسے قولہ تعالیٰ

كَانَ وَجْهَ امْتِنَانٍ مَاتِيًا بِرُوزٍ مَرِيًا مَفْعُولٌ مَعْنَى فَاعِلٍ ۝ یعنی اسکا وعدہ خواہ مخواہ آنے والا ہے ایسے ہی حجاب مستور یعنی پردہ چھایا ہوا

ہے اور حجاب کے بعد مستور کا فائدہ یہ ہے کہ پردہ بھی خفیہ مانع ہوتا ہے تو مستور کہنے سے معلوم ہوا کہ یہ حجاب بالکل ساتر رہا اور بعض نے کہا

کہ حجاب مستور یعنی وہ پردہ ایسا ہے کہ خود پوشیدہ کیا ہوا ہو اسکو عام نظر میں دیکھ سکتی ہیں باوجود اسکے وہ کافروں و انکی ہدایت کے

درمیان حائل مانع ہے اور شیخ ابن جریر رحمہ نے اسی کو ترجیح دینے کی طرف میل کیا ہے اور بعض نے یہ تفسیر کی کہ کافروں کے اور تیرے

درمیان ہم ایک پردہ کر دیتے ہیں بعض اوقات قرآن پڑھنے سے کہ دے ان ظاہری آنکھوں سے سمجھ نہیں دیکھ سکتے ہیں شیخ ابن کثیر

نے لکھا کہ حافظ ابو نعیم نے اسامہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب سورہ تبت یدر ابی لب اسامہ اتری تو ام جہیل ابولرب کی کافی

جور و بڑبڑائی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ مذہم ہمارے پاس آیا ہم نے اسکا دین نکال پھینکا اور اسکی بات نہ مانی۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کے پہلو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مرد آتی ہو ایسا نہ ہو آپ کو دیکھے اور اس کے ہاتھ میں پتھر تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں دیکھی اور آپ نے کچھ قرآن پڑھا اور قولہ اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الدین لایؤمنون بالآخرة حجابا مستورا پھر اگر وہ کھڑی ہوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر مجھے خبر پہونچی ہے کہ تیرے ساتھی نے میری بھوک کی ہر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ والدہ شاعر نہیں ہیں کہ تیری بھوک کی ہو پس یہ کہتی ہوئی پھری کہ قریش کا قبیلہ جانتا ہو کہ میں اُس کے سردار کی بیٹی ہوں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے کہا کہ نزول اسکا ایسے ہر شخص کے حق میں ہو جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کا ارادہ کیا پھر واضح ہو کہ مراد قرآن سے یا تو مطلق قرآن ہو اور یا سورہ نحل کی آیت قولہ والک الذین طبع اللہ علی قلوبہم و سمع اللہ الایہ اور سورہ اسرار میں قولہ وجعلنا علی قلوبہم النہ ان یفہموا الایہ اور سورہ تم جاثیہ کی آیت افرایت من اتخذ آلہ ہواہ و اضلہ اللہ علی علم الایہ پس اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے آپ کو مشرکوں کی آنکھ سے پوشیدہ رکھتا تھا ذکرہ الخطیب اور قمری نے کہا کہ ان آیات کے ساتھ اول سورہ لیس تا قولہ فہم لایبصرون بھی زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ سیرت میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مکان میں بجا اے اپنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سلا یا اور وصیت کی کہ قریش کو انکی امانتیں میری طرف سے ادا کر دینا اور نسکین دیدے کہ کچھ خوف نہیں ہو اور یہاں قریش کے فاسق و فاجر لوگ مشورہ کر کے آپ کے قتل پر آمادہ ہوئے اور انہیں سے چھ آدمی تواریں لیکر آپ کے دروازہ پر منتظر ہوئے کہ جس وقت تکلیف تو سب ایک بار کی قتل کر دیں تاکہ خون آپ کا ان چھ آدمیوں کے مختلف قبائل پر پھیل جاوے تو جو باہم کو سب قبائل سے لڑنے کی قدرت نہ ہوگی ناجایا خون کا عوض مال لینے پر راضی ہو جاوینگے پس آپ کو معلوم ہوا کہ یہ بدکار دروازہ پر ہیں پس آپ اول سورہ لیس تا فہم لایبصرون پڑھتے ہوئے ایک مٹی کا خاک لیکر انکے منہوں اور سرہنوں پر چھونکتے ہوئے باہر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان بدکاروں کی آنکھیں اندھی کر دیں کہ کسی نے آپ کو نہ دیکھا اور نہ ہوش ہوا یہاں تک کہ صبح ہوئی صبح کو شیطان نے ہر انسان ان سے آکر کہا کہ مجھ تو یہاں کھڑے کیا کرتے ہو وہ لوگ چونک اٹھے اور بچا یک مکان میں گھسے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پایا اور پوچھا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہو کہ اسکا رسول کہاں ہو اور ان بدکاروں نے اپنے منہ اور سرہن کو خاک آلودہ پایا اور ہر ایک اپنی راہ چلا گیا مترجم کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید جامع اوصاف ہو کہ اسکی قرأت سے ظاہری نظر سے بھی مشرکین اندھے ہو جاتے ہوں مگر جب یہ قصد کیا جاوے اور باطنی نظر سے ہمیشہ اندھے ہوتے ہیں کہ انکے دلوں پر ڈھکنے ہوتے ہیں جس سے دل میں نہیں سماتا اور کانوں میں نقل کہ جس سے نفع نہیں ہوتا اور اسی شرک میں منہمک رہ جاتے ہیں اور سراج میں خطیب نے ذکر کیا کہ روایت ہے کہ ابوسفیان و نضر بن احارث و ابو جہل وغیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور آپ کی باتیں سنتے تھے ایک روز نضر بن الحارث نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ محمد کیا کہتا ہے سوا اسے اتنی بات کہ میں اُسکے ہونٹھ پٹے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ابوسفیان نے کہا کہ میں بعض باتوں کو سچ خیال کرتا ہوں اور ابو جہل نے کہا کہ وہ مجنون ہے اور ایسی ہی ابوہبہ و حویط بن عبد العزی نے کہا غرض کہ باوجود اس قدر فوج و بیابان کے قرآن کی قسم سے ایسے عاری تھے۔ وَاِذَا ذُکِّرْتُ بِسْمِکَ اَوْ رَجِبْتُ اَوْ ذُکِّرْتُ کہتا ہے اپنے رب کو فی القرآن میں وَحْدَہ کا اکیلا یعنی اُنکے بتوں کو متروک و باطل کرتا ہے مثلاً لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا قرآن کی آیات تو حید پڑھتا ہے۔ وَ یُؤْخَذُ اَعْلٰی اَذْکٰرِہُمْ فُتُوْرًا۔ تو منہ موڑتے ہیں اپنے پیٹھوں کی طرف نفرت کرتے ہوئے نبی اللہ تعالیٰ کی تو حید سے اس قدر سزا رہیں۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو مشرکوں نے اس سے انکار کیا اور اپنی یہ قول بہت گراں گذرا پس ابلیس و اُسکے لشکر نے اسکو

تنگ کیا مگر اللہ نے یہی منظور فرمایا کہ اسکو جاری فرما دے اور بلند کرے اور جو اسکے واسطے قتال کرے اسکو نصرت دے اور تمام پر اس کو غالب کر دے اس کلمہ کو تو اسی چھوٹے سے جزیرہ والے بچا سنے ہیں جو چند رات دن میں طے ہو جاتا ہو۔ ابن جریر نے بیان ابن عباس سے قولہ ولوا علی اربار ہم نفور کی تفسیر میں روایت کیا کہ پیچھے پھیر کر بھاگنے والے شیاطین ہیں شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ قول غریب ہے ورنہ شیاطین تو قرأت قرآن و اذان و ذکر الہی سے بھاگ جاتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ شاید ابن عباس کی مراد وہ آدمی ہوں جو شیاطین کے کمال طاعت میں شیاطین الانس ہوتے ہیں۔ خطیب نے ذکر کیا کہ قولہ وجرہ مصوب ہونے کی دو وجہ ہیں ایک یہ کہ نصب اسکو حال واقع ہونے سے ہو اور حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہو اور یہ تفسیر کی طرف مضاف ہو تو جواب یہ کہ لفظین اگرچہ معرفہ معلوم ہوتا ہو مگر درحقیقت نکرہ ہے کیونکہ بعضے منفرد ہو اور دوم یہ کہ مصوب بطرفیت ہو اور خطیب نے قولہ نفور میں لکھا کہ اس میں بھی دو وجہ ہیں ایک یہ کہ نفور مصدر ہو تو مفعول مطلق ہو مگر اصل کے لفظ سے نہیں ہو اور معنی میں واحد ہو کیونکہ ولوا اور نفور ایک ہی معنی میں ہیں پس یہ مفعول مطلق واسطے تاکید کے ہو اور دوم یہ کہ نفور حال از فاعل ہو اور اس صورت میں وہ جمع تافری جیسے فتوح جمع فاعل اور شہد جمع شاہد وغیرہ۔ اور لکھا کہ علماء مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قرآن سننے وقت کافروں کی حالت کئی طرح ہوتی تھی بعضے تو ہونے ڈالتے تھے چنانچہ اولاً وحشی بن سہد و بھائی دو طرف کھڑے ہو کر ایساں بجاتے اور سٹی دیتے اور اشعار پڑھ کر مختلط کرتے تھے تاکہ سننے میں خلل ہو اور بعضے جب قرآن میں ذکر الہی سننے تو بیہوش رہ جاتے اس میں سے کچھ نہیں سمجھتے تھے اور بعضے جب آیات توحید و مذمت مشرکین سننے تو پیچھے پھیر کر چل دیتے۔ یَحْنُ اَعْمُو بِمَا یُکَذِّبُونَ چہ ہم خوب جانتے ہیں وہ بات جسکے سبب سے کان لگاتے ہیں۔ اِذْ یُکَذِّبُکُمْ اُولَئِکَ جبکہ تیری جانب کوشش سے سننے کو کان لگاتے ہیں تاکہ تیری قرأت سنیں۔ وَاِذْ هُمْ یُخَوِّیْ اَوْرِجاً کہ وہ بے باہم شوری کر بیٹھے ہیں یعنی باہم مشورہ کرتے ہیں اس طرح کہ سننے سے منہ موڑ کر باہم ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کہ کس ذریعہ سے لوگوں کے دلوں سے اعتقاد و میلان دور کریں چنانچہ بیان فرمایا۔ اِذْ یَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رِجَالًا مَّسْحُورًا جبکہ ظالمین یعنی قریش کے سردار لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں پیروی کرتے ہو مگر ایک مرد مسحور کی یعنی ایک مرد کی جو خدایہ میں گرفتار ہو اور اسکی عقل مغلوب ہو گئی ہو خطیب نے ذکر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ طعام تیار کر کے اشرف قریش کو بلا و جب آئے تو آپ نے قرآن انکو سنایا اور توحید کی طرف بلایا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو تاکہ عرب تمہارے مطیع ہوں اور تم تمہارے دین پر آؤ میں انھوں نے انکار کیا اور قرآن سننے وقت کہتے کہ ان بتعون الارواح المسحورہ۔ اگر کہا جاوے کہ انھوں نے پیروی نہیں کی تھی پھر کہتے کہ تھے جواب دیا گیا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر تم پیروی کرو تو پیروی ایسے مرد کی ہوگی جو مسحور ہو۔ اُنْظُرْ کَیْفَ صَوَّرْتُ لَکَ الْاَمْثَالَ دیکھ تو کیسے ان کمرہوں نے تیرے واسطے مثلین بیان کیں یعنی بعض نے شاعر و بعض نے جادوگر اور بعض نے جادو میں پھنسا ہوا اور بعض نے کامن و بعض نے معلم و بعض نے مجنون بیان کیا حالانکہ سچ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ بھی نہیں بلکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الانبیاء والصدیقین والشہداء والصلحاء ہیں۔ فَصَلُّوا فَلَ یَسْتَضِیْعُوْنَ مَسِیْرًا پس خود گمراہ ہوئے تو اس آئینے حق میں یہ نتیجہ ہوا کہ ہمیں استطاعت پاؤں کے راہ کی یعنی راہ حق نہ پاؤں گے کیونکہ راہ حق تیری طاعت و پیروی میں ہے پس اگر تجھ سے منکر ہوں تو سو اسے گمراہی کے کوئی راہ نہیں ہو۔ شیخ امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مشورہ کفار قریش سے جو خفیہ کیا کرتے تھے آگاہ فرمایا کہ اپنی قوم سے پوشیدہ انکے سردار تیری قرأت سننے کو اس واسطے آئے ہیں کہ کوئی اپنی راہ میں شاعر بناوے اور کوئی ساعر وغیرہ اور آخر میں سب نے مسحور قرار دیا۔ اور لکھا کہ محمد بن اسحاق نے اپنی کتاب سیرت

میں محمد بن مسلم بن شہاب زہری سے روایت کی کہ ابوسفیان بن حرب و ابو جہل بن ہشام اور انھوں نے شریعتی اشقی ایک رات اپنے مکان سے اس واسطے لکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سنیں اور آپ اپنے گھر میں رات کو پڑھا کرتے تھے پس ہر ایک نے اپنے واسطے ایک ٹھکانا مقرر کیا کہ وہاں بیٹھ کر سنتا تھا اور ایک کو دوسرے کا ٹھکانا معلوم نہ تھا پس رات میں انھوں نے سنا یہاں تک کہ جب فجر ہو گئی تو متفرق ہو گئے جب راستہ میں ملے تو ایک نے دوسرے کو ملا مت کی اور کہا کہ اب ایسا مت کرو کہ اگر تم میں سے بعضے بوقت تمکو دیکھنے کو تھا اسے اس فعل سے اُسکے دل میں کچھ اور بات پڑ جائیگی۔ جب دوسری رات آئی تو پھر انہیں سے ہر ایک اپنے ٹھکانے آیا اور رات میں سنتے رہے دوسرے روز پھر راہ میں ملے تو آپس میں تذکرہ ہوا اور سب نے پہلے روز کی طرح عہد کیا کہ اب نہ اونگے پھر جب تیسری رات ہوئی تو ہر ایک نے اپنا ٹھکانا لیا اور رات میں سنکر طلوع فجر کے بعد متفرق ہوئے تو راہ میں جمع ہوئے تو بعض نے بعض سے کہا کہ آج ہم جدا نہ ہونگے یہاں تک کہ ہم ایک بات پر عہد کر لیں کہ آئندہ ایسا نہ کریں پس یہ عہد کر کے متفرق ہو گئے پھر صبح کو انھوں نے اپنا عصا لیا اور نکل کر ابوسفیان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو حنظلہ تم نے جو محمد سے سنا اس میں مجھے اپنی رائے بتلاؤ ابوسفیان نے کہا کہ اے ابو ثعلبہ و السدین نے بہت سی باتیں سنیں کہ جنکو میں نے جان لیا اور انکی مراد بھی جان لی اور بہت ایسی باتیں بھی سنیں کہ نہ میں نے اُنکے معنی جانے اور نہ مراد معلوم ہوئی۔ تو انھوں نے کہا کہ جسکی تو نے تم کھائی مجھے بھی اسی کی قسم کہ یہی سیرا حال ہے پھر ابوسفیان کے پاس سے نکل کر ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے ابو اکلم تو نے جو محمد سے سنا اُس میں تیری کیا رائے ہے وہ بولا کہ تو نے تو سن لیا اور بات یہ کہ تم نے اور نبی عہد مناف نے شرافت میں جھگڑا کیا کہ کون زیادہ شریف ہو سو اگر انھوں نے کھانا کھلا یا تو تم نے بھی کھانا دیا اور انھوں نے غریبوں کو سواری دی تو ہم نے بھی دی اور انھوں نے مفلسوں کو دیا تو ہم نے بھی دیا یہاں تک کہ جب ہم دونوں گھٹنوں کے بل برابر ہوئے اور ایسے ہو گئے جیسے گاڑی کی جوڑی گھوڑوں کی ہوئی ہو تو انھوں نے مدح و تعریف کی کہ تم میں ایک نبی ہو اُس پر آسمان سے وحی آتی ہو تو پھر یہ بات کہان سے لائی جاوے اور ہم کہو کہ اپنا میں تو واللہ کبھی نہ ایمان لاؤں گا اور نہ بھی تصدیق کروں گا پھر انھوں نے اسکو چھوڑ کر چلا آیا۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون الآیہ۔ انہیں اشارت ہے کہ جب تک آدمی صدق و اخلاص سے معاملات میں اپنے درجہ کو نہیں پہنچتا اسوقت تک اس درجہ کے لائق معافی سے مشرف نہیں ہوتا اور اسرار سے واقف نہیں ہوتا اور ہر ایک کی قرأت علیحدہ ہے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا یہ مرتبہ ہے کہ جب آپ پڑھتے تو ہم کتاب و معانی حقایق کے درمیان انکے قلوب و عقول و ارواح کے درمیان غیرت الہی کا حجاب ہوتا تھا پس ظاہری البصائر سے اسرار صفات نہیں دیکھ سکتے تھے پس بریکار ہو جاتے تھے اور قلوب کے کافروں سے لطائف حکمت نہیں سنتے تھے کہ دلوں میں مؤثر ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو آپ نور صفات سے منور اور تجلیات سے موشع ہو جاتے کیونکہ شاہد ذات و صفات حاصل ہوتا تھا اور اہل اکتی کے نزدیک اشارہ ہے کہ جب آپ اس مقام پر پہنچتے تو غیرت قدم نہ چاہتی کہ ایسے مستغرق بندے کو کوئی غیر دیکھے سو اسے اسکے جو مقامات میں اسکے ہر قدم ہو اور اگر کوئی آپ کو اس حال میں دیکھتا تو بہت الہی سے اسکی عقل پر گندہ و درجہ پر واز کر جاتی قولہ و جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفہموہ الآیہ اس قول پر دلیل ہے اور اشارہ ہے کہ جب تجلیات کلام الہی میں مستور ہوا تو چونکہ اہل لائق ان تجلیات کے نہیں ہیں انہیں بھی ضرور مستور ہو گا اور یہ لوگ وہی مشرکین اہل باطل ہیں جن کو قرآن واسکے احکام پر ایمان نہیں جس سے آخرت سے بھی منکر ہیں۔ حاصل یہ کہ قرأت قرآن کی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں و مشرکوں کی نظر سے اسوجہ سے مخدوم ہوتے تھے کہ قرآن مجید بیان صفات پاک ہے اور قرأت اسکے طور تجلیات و سکینت ہے اور ان تجلیات

[illegible]

اہم اس زمانہ وصال کو قلیل خیال کرینگے۔ یہاں ایک دوسرا نکتہ یہ کہ عارفین اس دنیا میں قید خانہ میں محبوس ہیں جس دن انکو دعوت اجل پہنچتی ہو تو حمد و ثناء کے ساتھ جواب لبیک لا شریک لبیک دیتے ہیں پس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اُسے انکو قید خانہ ہجر سے و مکان محرومی سے و جوار شیطانی سے و تکلیفات گردش سرا و گردما و جنین و چنان سے نکال دے کہتے ہیں کہ الحمد للہ الذی اذن ب عذابنا احزن۔ اور اس میں ایک اشارہ ہے کہ مشیت و تقدیر جاری ہونے و ختم و رضا کے آثار میں جہور اپنے اپنے گمان میں ہیں اور جب حق عزوجل انکو دعوت فرما دے گا اور وہ ان امر مشیت و تقدیر بصفت رضا ظاہر ہوگا اور انکیوں سے خطر دور ہو جائیگا تو اس خوشی میں انکے زبان سے حمد و ثنا جاری ہوگی گویا انکے گمان کے خلاف سرور ظاہر ہوا اور عاشق کا گمان جس سختی کا ہوتا ہے معشوق کے نزدیک وہ بات اس سے زیادہ آسان ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ تعریف کا جواب دینگے کیونکہ تقدیریں ہر تو انکو عشق ہی تھا علاوہ اسکے نتیجہ و تقدیریں بعد تمام معرفت کے ہے اور یہاں معرفت میں اپنا قصور صریح جانتے ہیں کیونکہ حقیقت میں اسکو نہ پہچانا اور نہ یاد کیا اور نہ عبادت کی پس جب کشف مشاہدہ کے وقت تمام معارف و حقائق کو فانی دیکھینگے تو نذر حق عزوجل کے جواب میں اُسی کی حمد و ثنا ربیان کرینگے یہ حمد وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ فی ازل میں اپنے حمد و ثناء فرمائی پس حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدس و کمال و عزت و جلال سے ہر عارف کی معرفت سے اعلیٰ و اجل ہے اور حادثات کو قدیم سے بنائیں گے گویا یہ حمد ان لوگوں کی طرف سے بخینی ہو کہ اپنے اعمال و حالات و معارف و علوم سے کم ہو گئے۔ پس اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کہ انھوں نے جو کچھ کرامت پائی وہ حادثات کے کسی علت و سبب سے نہیں پائی بلکہ رب غفور و شکور کے فضل سے ہے بعض مشائخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ دعوت سنائی تو اسکو جواب کی توفیق عطا فرمائی اور جبکہ نہیں سنائی تو کیا جواب دے گا جس نے کچھ نہیں سنا جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو لائق دعوت کر دیا۔

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ط إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ
اور کہہ دے میرے بندو کو کہ کہیں وہ بات کہ جو اس پر بیشک شیطان نرمہ ڈالتا ہو ان میں بیشک شیطان نہ انسان کے لیے
عَدُوٌّ اٰمَنِيْنَا ه رَّبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ط اِنْ يَّشَأْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ط وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے تمکو اگر وہ چاہے نہ رحم کرے یا اگر چاہے تمکو عذاب کرے اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں
وَكَيْلًا ه وَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَلَقَدْ فَطَرْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَ
دیکھو اور تمہارا رب خوب جانتا ہے اسکو جو آسمانوں و زمین میں اور ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو دوسرے بعض پر اور

اَتَيْنَا دَاوُدَ زَيْنًا

دی ہم نے داؤد کو زین

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوق کو خطاب فرمایا کہ وَقُلْ لِّعِبَادِي اور کہہ دے میرے بندو کو کہ ہر چند کہ سب کافر و مومن اللہ تعالیٰ کے بنے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب نسبت کی بزدگی قرآن پاک میں اکثر جگہ مومنوں کے واسطے مخصوص فرمائی ہے مانند قوله ان عبادی ہیں لبیک علیہم سلطان یعنی شیطان کو فرمایا کہ میرے بندے ہیں کہ انپر تجھے کچھ قابو نہیں ہے۔ و قوله فبشر عباد الذین یستمعون القول فیستمعون احسنه بشارت دے میرے بندو کو جو سننے میں بات پھر پیروی کرتے ہیں اس بات کی۔ و قوله فادخل فی عبادی۔ سوائے نفس داخل ہو میرے بندو میں اور مانند اسکے آیات ہیں۔ لہذا عالم و سراج وغیرہ میں مراد مومنین کی اور یہی تفسیر امام ابن کثیرؒ وغیرہ میں ہے پس یہی کہ لے اشرف المخلوق صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دے کہ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ یہاں علماء کے تین قول ہیں اول اس بنا پر کہ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ہے

اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے پس جس قول و فعل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اُس سے تجاوزت کرو پھر اللہ تعالیٰ نے خطاب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرا تاکہ باقی ادنیٰ لوگ سب بدرجہ اولیٰ امین داخل و متنبہ ہوں چنانچہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا ان پر وکیل یعنی حفیظ و کنیل نہیں کیا کہ تجھ پر لازم ہو کہ انکو اسی حد تک رکھے جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہو بلکہ مجھے بشیر و نذیر کیا ہے پس خود بھی مشرکون کی مدارات کرو اور اپنے اصحاب کو حکم دو کہ وہ زمین بھی انکے ساتھ مدارت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے واسطے اپنا ہی علم مخصوص فرمایا کہ اُسی علم کے موافق ہر ایک اپنی اپنی راہ پر قبضہ قدرت آئی میں سخر او اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا یَعْلَمُهُ تَعَالَى۔ وَرَبُّكَ أَكْبَرُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ فَالْكَافِرُ خَصَّ اور تیرا رب خوب جانتا ہے اسکو جو آسمانوں و زمین میں ہو۔ قال الامام ابن کثیر رحمہ اللہ یعنی وہ خوب جانتا ہے جو تم میں سے سخت ہدایت ہو اور جو نہیں ہو۔ قال فی السراج یعنی اسکا علم فقط تم ہی پر مقصور نہیں ہے بلکہ تمام موجودات و معدومات سے اور تمام آسمانوں و زمین سے متعلق ہے پس وہ ہر ایک کا حال جانتا ہے اور جو باتیں اسکے حق میں مصلحت ہیں اور جو مفید ہیں وہی جانتا ہے اور ہر ایک کی اختلاف صورت کی طرح اسکے دین و اخلاق و احوال کو اور جس انجام پر وہ ہو خوب جانتا ہے بیضاوی رح نے لکھا کہ اس سے قریش کے کافروں کا رد ہو جو بعید جانتے اور کہتے کہ ابوالباب کا تیم کیونکر پیغمبر ہو سکتا ہے اور نگے بھوکے کیونکر اسکے اصحاب ہو سکتے ہیں مسترحم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقین مع اصحاب کا اس طرح نام لینا کافروں ہی کا کام ہے اور سفار وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لیوے یعنی یون تبخیر کرے تو بعض علماء سے الکیہ نے فتویٰ دیا کہ وہ مرتد قتل کیا جاوے واضح ہو کہ بنی فی السموات کی بارگاہ سے متعلق ہو تو ابوعلی قاری رح کے نزدیک یہاں تعلیم مقدس ہے پس معنی یہ کہ تیرا رب بڑا داناست وہ جانتا ہے کہ جو آسمانوں انجہ اور تقدیر کی وجہ یہ لکھی کہ اگر قدر نہ ہو بلکہ اعظم سے متعلق کچا دے تو لازم آتا ہے کہ علم اتنی بنی فی السموات والاارض کے ساتھ مخصوص ہو جاوے۔ اور جمہور علماء نے کہا کہ یہ بار متعلق اعظم ہے اور کچھ تقدیر کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو کہا کہ علم اتنی کی تخصیص لازم آتی ہے یہ صرف وہم ہے اسلئے کہ جہاں تک ذکر کیا اُس سے بہ لازم نہیں کہ باقی کا علم نہیں ہے عرض شکہ مذکور کے سوائے غیر مذکور کی نفی لازم نہیں ہے اور مفهوم للقب اصولیوں کے نزدیک ایسی ہی ہے۔ کرنی رح نے کہا کہ جمہور کے نزدیک مفهوم للقب کچھ بھی حجت نہیں ہے البتہ فقط ابوہریرہ وفاق رح مع چند لوگوں کے قائل ہیں کہ مفهوم لقب حجت ہو سکتا ہے بآئندہ مخلوقات میں سے ہر ایک کو اسکی تمام ذات و صفات و حالات سے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اسپر کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے ہر ایک کو اسنے وہ دیا ہے جو اسکے لائق ہے اور اسی طرح بعض آدمیوں کو بعض پر اپنے علم کے موافق فضیلت دیتا ہے چنانچہ انبیاء علیہم السلام میں اسنے ایسا کیا ہے مکالمات قال تعالیٰ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا الْبَعْضَ عَلَى الْبَعْضِ لِيَعْلَمُوا بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُغْنِي عَنْهُ وَعِلْمُ اللَّهِ لَا يَخْفَىٰ عَنِ الْعَالَمِينَ اور ہم نے اپنے نبیوں کو بعض پر فضیلت دی کہ بعض نبیوں کو بعض پر یعنی انبیاء علیہم السلام کو مخلوقات پر فضیلت دیکر ایمان انبیاء علیہم السلام میں بعض کو بعض پر فضیلت دی جیسے موسیٰ کو کہ علم کی فضیلت دی اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن ہونے کی فضیلت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت تامہ و معراج خاصہ سے فضیلت دی پس بنو اسرائیل یا عرب میں سے کوئی اس نبی کو کم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل سے منکر نہیں ہو سکتا۔ شیخ امام ابن کثیر رح نے کہا کہ جیسے دوسری آیت میں فرمایا کہ لا تفضلوا بین الانبیاء یعنی انبیاء کے درمیان فضیلت مت بتلاؤ۔ تو جواب یہ کہ حدیث میں مراد یہ ہے کہ خالی خواہش سے اور محبت حبیبیہ سے ایسا کرنا منع ہے کیونکہ کسی شخص کی حمایت کرنے اور کہنے سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا جیسے کسی کے نہ کہنے سے کوئی کم تر ہے کیونکہ فضیلت و برتری دنیا صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہو بلکہ جو کوئی بدون دلیل کے فانی اپنی رائے سے اپنا پیش سے

ایسا کہ وہ مرتکب گناہ سخت ہو کیونکہ جو امر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہو اور اسی کے علم میں ہو اسکا خود دعویٰ کیا۔ اور جب دلیل قائم ہوئی کہ فلان افضل ہو تو دلیل کا اتباع کیا جاوے چنانچہ انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں یہ آیت دلیل ہو کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہو پھر علماء میں اختلاف نہیں کہ انبیاء علیہم السلام میں سے جن پر کتاب آسمانی نازل ہوئی وہ ان انبیاء سے افضل ہیں جو رسول نہ تھے پھر رسولوں میں سے اولوا العزم افضل ہیں بقولہ تعالیٰ فاصبروا لولا العزم من الرسل۔ اور وہ پانچ ہیں نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ و علیہم و آلہم اجمعین اور اس میں بھی اختلاف نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں افضل ہیں پھر آپ کے بعد حضرت ابراہیم پھر حضرت موسیٰ پھر حضرت عیسیٰ ہیں اور چھ دوسرے مقام پر اسکو دلائل کے ساتھ مفصل بیان کیا ہے اقول یہ سب امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کا ترجمہ ہے اور یہی صحیح و جواب پس جو کچھ اس زمانہ میں صاحب فتح البیان نے تحت قولہ تلک الرسل فضلنا انکم کی تفسیر میں رقم کیا کہ انبیاء علیہم السلام میں تفصیل نہ دینا چاہیے کہ اسپر کوئی دلیل قائم نہیں ایک لغو تقریر ہے اور مترجم نے وہیں اسکو رد کر دیا ہے۔ ابھی لکھ دیجئے شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ سے موافق ہے کہ قولہ تعالیٰ وَآٰیٰتِنَا دَاوُدَ زُجْرًا۔ اور دی ہم نے داؤد کو زبور پر سراج میں لایا کہ جیسے موسیٰ کو توریت و عیسیٰ کو انجیل دی پس یوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیکر خاتم المرسلین اور تمام انبیاء علیہم السلام پر افضل کیا بلکہ تمام مخلوق اسی کی وجہ سے پرہیز کی تو سب خلق پر افضل فرمایا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ یہاں داؤد علیہ السلام کی خصوصیت ذکر کا کیا سبب ہے تو جواب اسکا کئی وجہ سے دیا گیا ہے اول یہ کہ اول میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی پھر داؤد علیہ السلام کی فضیلت زبور دینے سے بیان فرمائی حالانکہ داؤد کو بادشاہت عظیم دی گئی تھی تو اس سے تنبیہ کر دی کہ جو فضیلت اوپر مذکور ہوئی ہے وہ براہ علم و دین ہونے اور وسال سلطنت۔ وجہ دوم یہ کہ مقصود آیت سے فضیلت و رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور توریت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی فضیلت رسالت مع اصحاب کے ذکر فرمائی ہے لہذا کہا قال تعالیٰ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الرَّسُولَ يَرْثِي عِبَادِيَ الصَّٰلِحِيْنَ یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ سوم یہ کہ قریش کے لوگ اہل نظر تھے اور نہ انہیں علم تھا بلکہ علمی بات کو یہود سے پوچھتے اور یہودی شہادت نکال کر انکو دیتے تھے اور یہودی کہا کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ توریت کے بعد کتاب ہے پس اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا کہ ہم نے بعد موسیٰ علیہ السلام کے داؤد پر زبور نازل کی ہے اور مترجم کہتا ہے کہ زبور کے بعد انجیل بھی ہے لیکن یہودی اس سے منکر تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد پر قرآن آسان کر دیا گیا تھا حکم دیتے کہ انکی سواریاں تیار کی جاویں پس زمین سے آراستہ ہونے سے پہلے فارغ ہو جائے۔ بقاعی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں داؤد علیہ السلام و زبور کی خصوصیت ذکر کے واسطے بہت بڑی مناسبت یہ ہے کہ توریت میں نبوت کا بالکل ذکر نہیں ہے اور نہ بار کے واسطے صرف ایک مقام پر ترجمہ مذکور ہے اور زبور میں ناروا دیہ و ترجمہ بہت جگہ مذکور ہیں۔ حق فی العرائس و قولہ تعالیٰ رَبِّمُ الْعِلْمِ لِمَنْ اَنْشَأْنَاهُ الْاَلْیَہِ عِلْمُ اَلْیَہِ سَجَانُہُ تَعَالٰی تَمَامُ مَعْلُوٰتِہِ کے وجود سے پہلے ازلی تھا اور قبضہ علت و سبب خیال کیے جاتے ہیں وہ سب سے اول تھا کیونکہ قائم ہے اور اسباب و علل سب حادثات ہیں پس اُسے تمام مخلوقات میں سے اپنے علم و ارادہ کے ساتھ قبول معرفت و استعداد برداشت امانت کے لیے ارواح مقررین و عارفین کو اختیار فرمایا اور ان ارواح کو مقامات غیب میں رکھا جہاں قدم کی زیارت کرنی تھیں اور انکو مقامات عبودیت و امتحان دکھلائے کہ قہر و لطف کا ظہور کیونکر ہوتا ہے پس بعض ارواح کو مقام مشاہدہ میں اور بعض کو موافقت و صل میں اور بعض کو مقام قرب میں مجبوس رکھا اور وہ جانتا تھا اس شوق کو جو اہل شوق کا اسکی جانب ہے اور جو عشق کہ خمیں کا اسکی درگاہ میں ہے اور جو انس کہ انوس میں کو اسکی جانب میں ہے اور جو تعزاق عارفین کو دیرا عظمت میں ہے اور جو حیرت موحدین کو میدان ازلیت میں ہے پس بعض پر دیدار جلال سے رحم فرمایا حتیٰ کہ اسکے ساتھ سرمدی زندگی سے باقی رہے اور بعض پر

تسلط سطوات عظمت فرمایا کہ اس عذاب میں فنا ہو کر محض فنا میں فیض بقا رہے یا بلکہ فنا میں بقا رہے اور یہ اپنی ذات پاک پر عبرت ہو پس عارفین پر
اسکی رحمت تو کشف وصال بلا حجاب ہے اور اسکا عذاب انہر کے دلون پر غلبہ کرتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ عادت الہی اپنے خاص بندوں کے ساتھ
جاری ہے لیکن عنایت الہی عزوجل سابق ہے کہ انکو اپنی معرفت کے لیے جہانت کر عذاب فرقت سے نجات دیدی ہے اور جب وہ غافلین کو موطور
کرنا چاہتا ہے تو اپنی جانب متوجہ ہونے سے پھیر کر غیر کی طرف مشغول کرتا ہے حتیٰ کہ وہ دیدار آیات و رحمت کاملہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ شیخ قاسم
نے فرمایا کہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہو چکا ہے کہ کون واسطے رحمت کے اور کون واسطے عذاب کے مخصوص ہے اور یہ اسکا ارادہ قدیم
ہے اور کوئی چیز اسکے ارادہ کے واسطے بدلنے والی نہیں ہے اور اسنے مخلوق میں سے ہر ایک کو داغ رحمت و داغ عذاب سے موسوم کر دیا ہے پس وہ
مخلوق موافق اپنے داغ موسوم کے جو ابتداء میں ہو چکا ہے انتہا کو پہنچے گا حتیٰ کہ جبکہ لیے داغ عذاب موسوم ہے وہ آخر میں عذاب پر مرے گا اور
جبکہ لیے رحمت ہے وہ کار ثواب پر مرے گا۔ قال المترجم حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آدمی عمر بھر بد اعمال کرتا ہے اور وہ اہل جنت میں سے ہے تو آخر میں ایسے
عمل پر مرتا ہے کہ جس سے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے اور آدمی عمر بھر نیک اعمال کرتا ہے اور وہ اہل دوزخ میں سے ہے تو آخر میں ایسے عمل پر مرتا ہے کہ
جس سے وہ دوزخ میں داخل ہوتا ہے اور اس حدیث کی تصدیق صریح قصہ ساحتان موسیٰ علیہ السلام ہے کہ یہ سب ساحر عمر بھر سحر میں تھے اور
آخر میں اس عالی درجہ قبولیت پر شہید ہوئے۔ شیخ استاذ رحمہ نے کہا کہ ہر مخلوق پر یہ دروازہ سدود ہے کہ اسکے نفس کے حال سے واقف ہو پس
کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس قسم میں ہے اور اسکا انجام کیا ہے تاکہ ہر ایک کا دل اپنے رب کے ساتھ متعلق رہے پس ہر ایک پر اسکا انجام مشتبہ رکھا ہے
اور فرمایا کہ ربکم اعلم بکم۔ حدیث رحمت حدیث عذاب پر مقدم فرمایا یعنی فرمایا کہ ان بشارت حکم پھر فرمایا کہ ان بشارت عذاب۔ ہمیں امید وار کو زیادہ قوت
ہے کہ وہ رحمت کا امیدوار ہے مترجم کہتا ہے کہ اکثر علما نے کہا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ حیات میں اسپر خوف غالب رہے اور جو وقت انتقال کا وقت ہوتا ہے
عمل کا وقت باقی نہیں ہے پس اپنے رب کا کیم عزوجل کی بخشش و مغفرت پر یقین قوی رکھے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ
کے گمان پر ہوں جو اسکو میرے ساتھ ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک جوان الفساری کی وفات کے وقت آپ تشریف لے گئے تو پوچھا کہ کس حال میں
ہو اسنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں سے خوف کرتا ہوں لیکن اپنے رب عزوجل کی رحمت کا امیدوار ہوں آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں
یہ دونوں باتیں جمع ہوں تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماوے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علم قدیم تفضیل مقامات بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ ورباک اعلم
بمن فی السموات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض الآیہ یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں والوں سے خوب آگاہ ہے کہ وہاں کے ملائکہ کو شرف قرب و مقام
خوف و عبودیت عطا فرمایا ہے اور انہیں سے بعض کو بعض پر ذکر و تسبیح و عبادت و طاعت و ادب و خوف و خشیت میں تفضیل دی ہے اور وہی خوب جانتا ہے
جو اسنے زمین والوں کو دیا ہے یعنی شریعت و طریقت و حقیقت و انہیں بھی بعض کو بعض پر ذکر و تسبیح و عبادت و خوف و خشیت میں تفضیل دی ہے اور بعض کو بعض پر
مراسم سلوک میں امتیاز دیا اور شریعت واسطے عموم کے عطا فرمائی کہ عام لوگ اسکی پابندی کریں اور خصوص کے واسطے طریقت ہے اور خاص انخاص بہر
کے لیے حقیقت ہے پھر جب درجات و ولایت پورے ہوئے تو اسکے بعد ترقی درجات فوتات میں ہے پس مرسلین کو اخبار غیب الغیب عطا کیے اور نبیین کو خیر
غیب دی اور تمام مراتب قرب انہر کشف فرمائے اور انکو امتین عطا فرمائیں کہ عالم ملکوت میں سائیں اور میدان جبروت میں طائریں اور یہ میر بار دوح
واسرار ہے پھر مقامات قرب میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے پس بعض کو مقام اولیٰ میں رکھا اور بعض کو مقام اولیٰ کا شرف دیا اور بعض کو مقام اولیٰ کو
تدلی دی اسی طرح کلام و خطاب و معارف و کواشف میں فضیلت دی ہے پس کچھ انہیں سے اہل روتہ القدم ہیں یعنی دیدار قدم انکو میر و اور بعض درجہ
روتہ البقا میں ہیں اور بعض مرتبہ دیدار صفات میں ہیں اور انکو مشاہدات کا علم بھی ہے اور بعض مشرف دیدار ذات و معرفت خاص میں ہیں پس قولہ تعالیٰ

ہو الاول والاخر والظاہر والباطن کے لوگ یہی ہیں پس اہل قدم ہی اہل الاول میں اور بقا والے اہل الاخر میں اور صفات والے اہل الظاہر میں اور ذات والے اہل الباطن میں پس آدم علیہ السلام کو اصطفا ئیت بعلم اسماء و نعوت و صفات و تجلی ذات حاصل ہوئی تو وہ مقام عین الجمع میں تھے بدلیل قولہ علیہ السلام ان اللہ خلق آدم علی صورۃ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسکی صورت پر پیدا کیا یعنی صورت مقام اصطفا ئیت میں منظر تجلیات عین الجمع پر اور اسید وجہ سے بعضے اکابر نے تفسیر کو راجع بجانب حق عزوجل قرار دیا لیکن یہ مقام دقیق لائق بحث ظاہری نہیں ہے اسی واسطے علمائے ظاہر اس سے منکر ہیں حالانکہ اس میں جو نکتہ اہل حق نے بیان کیا ہے اس سے جمیعت وغیرہ کچھ لازم نہیں ہے بلکہ اس طرف تو اسکا رخ بھی نہیں ہے اور لوح کو اصطفا ئیت سلطنت و معجزہ و قبولیت دعا حاصل ہوئی اور مراد سلطنت سے ظاہری حکومت نہیں بلکہ غلبہ قسری ہے اور اصطفا ئیت خلیل علیہ السلام کی بخت و جماع و مقام النباس ہے بدلیل قولہ ہذا بنی - اور افراد قدم از حد و ثبیل بدلیل قولہ انی بری عن اکثر کون ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو اصطفا ئیت بجناب اعلیٰ و جماع کلام ازلی و تجلی خاص ہے اور علی علیہ السلام کی اصطفا ئیت بدرجہ قدس ہے اسکو روح قدسی کر دیا اس کلمہ علیہ سے جو نفع فرمایا اور داؤد علیہ السلام کو زبور سے ممتاز فرمایا عین اخبار ذات و صفات میں اور سکون مقام عشق عطا فرمایا اور مزامیر صفات سے جن صورت و الحان بمثل باغ قدم عطا کر دیا اور سلیمان کو اصطفا ئیت بادشاہت سے دی اور یوسف علیہ السلام کو جمال حسن ازلی سے لباس دیا کہ طلوع صبح صفت سے عالم فعل میں اسکا ہرہ مشرق تان نور حسن ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصطفا ئیت حاصل ہوئی وہ افضل عظیم الہی ہے کہ جو کچھ ان افراد اولوالعزم و غیرہم علیہم السلام کو دیا تھا سب کا مجموعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور اسولے اسکے معراج سے مخصوص فرمایا اور دین و تجلی خاص و تدلی و دونو الدنور و محبت کبریٰ و مجلس اعلیٰ و مقام قاب قوسین و اودنی ہبہ فرمایا پس قوس ازل سے جو باقی سب کو دیا تھا آپ کو عطا کیا اور باقی قوس ابد سے آپ کو مخصوص کیا پس دونوں قوس کے درمیان صرف مجموعہ مخصوص رہے اور وہاں مرتبہ رفیق اعلیٰ کے سوائے اور کچھ نہیں ہو سکتا پس افضل غیر محدود میں جیسے عرش سے تحت الثری تک کی ذات غیر محدود میں بلکہ جن کرامات سے مخصوص فرمایا ہو انکا عالم وہی جل شانہ حق سبحانہ تعالیٰ ہے شیخ محمد بن فضیل رحمہ اللہ نے کہا کہ انبیاء کی فضیلت خصائص سے ہے جیسے غلت و کلہم و معراج وغیرہ پس انہیں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر فضیلت عطا فرمائی تو نہیں دیکھتا کہ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم و لا فخر بین اولاد آدم کا سر دار ہوں اور فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر کرتے کہ سید ہوں اپنے رب کے ساتھ رفیق اعلیٰ میں تھے پس ادب کا کجا غار کھتے تھے اور اگر فخر کرتے تو اسی قرب منزلت کا جو کسی کو حاصل نہیں تو جب وہاں فخر نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ اپنے ہم جنس لوگوں پر سرداری کا کیا فخر کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وعلیہم السلام

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۚ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ اَتَيْتُهَا اقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَةً وَيَخْشَوْنَ عَذَابًا ۚ بَكَرْتُمْ مِنْ دُونِ تِلْكَ الْجَانِ الَّذِي يَخْشَى اللَّهَ يَأْكُلُ الْحَبْلَ الَّذِي فِي بَيْتِكَ مِنْ حَبْلِ غَنَافَتِ الْكَافِرَةِ ۚ اُولَٰئِكَ يَدْعُونَ اِلٰى رَبِّهِمْ اَتَيْتُهَا اقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَةً وَيَخْشَوْنَ عَذَابًا ۚ بَكَرْتُمْ مِنْ دُونِ تِلْكَ الْجَانِ الَّذِي يَخْشَى اللَّهَ يَأْكُلُ الْحَبْلَ الَّذِي فِي بَيْتِكَ مِنْ حَبْلِ غَنَافَتِ الْكَافِرَةِ ۚ اُولَٰئِكَ يَدْعُونَ اِلٰى رَبِّهِمْ اَتَيْتُهَا اقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَةً وَيَخْشَوْنَ عَذَابًا ۚ

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

بیشک عذاب میرے رہا کا وہ ہے جس سے ہم پر گناہ واجب ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلِ کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے جو سولے اللہ تعالیٰ کے دوسروں کو معبود دنیا کرنا کہ لو پکارتے اور اپنے نفع و ضرر کی ان سے توقع کرتے ہیں کہ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ پکارو انکو جنکو تم اللہ تعالیٰ کے سولے کہہ گمان کرتے ہو خواہ بُت ہوں یا

اور کوئی ہون تم کو اُنے نہ کچھ نفع ہو نہ ضرر و نہ ہو کیونکہ قادر مختار خالق جل شانہ ہوا اور جب اسکی کمال قدرت و علم و حکمت تمام مخلوق کو فردہ فردہ کو محیط ہوا اور سب کا قیام اُسی سے ہوا اور سب کی زندگی و بقا و حرکت و سکون و تمام باتیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں وہی جی القیوم ہوا تو دوسرا کو ہمیں و عمل ہی نہیں ہو۔ فلا یکم کون پس یہ لوگ کچھ قدرت نہیں رکھتے کشف الصُّور عَنْکُمْ و ورکے ضرر کے تم سے یعنی جب انہیں ذاتی صفت ملک و اختیار و قدرت کی نہیں ہو تو کیونکر اسکا اثر ہو سکتا ہے پس بالکل نہ ہوگا فلا یخوٰی لہ اور نہ انکو یہ اختیار ہو کہ تم پر سے تحویل کریں یعنی یہ بھی قدرت نہیں رکھتے تم سے ہٹا کر دوسرے پر محول کریں پس ان باتوں پر قدرت والا وہی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اسی کی تمام مخلوق ہوا اُسی کا حکم ہر دم انہیں جاری ہوا اور وہی اپنی مخلوق میں بطرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہوا اسی نے انبیاء سابقین بھیجے تھے جنکو سرفراز کیا اور اُسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز فرما کر رسول کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کمال مرتبہ قرب و منزلت کے تم کو اپنی بندگی کی طرف نہیں بلا یا بلکہ اُسی رب عزوجل کی طرف متوجہ فرماتا ہوا اور تم جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ بھی مخلوق ہیں اگرچہ برگزیدہ ہوں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہیں جیسے لاکھ و سچ وغیرہ تو وہ خود اپنے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہیں پس بدرجہ اولیٰ تمہاری جہالت سے ناراض و تمہارے دشمن ہونگے۔ اُولَئِكَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ یَہُودَیْہُمْ لَیْسَ بِہُمْ شَیْءٌ۔ یَدْعُوْنَ اِلٰی رَبِّہُمْ لَیْسَ بِہُمْ شَیْءٌ۔ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف اور وسیلہ کہ اَیُّھُمْ اَقْرَبُ کہ انہیں کون زیادہ نزدیک ہو یعنی نیک اعمال و طاعات سے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ قرب مزید حاصل ہو جیسے سابقہ میں ایک دوسرے پر سبقت چاہتا ہوا اور یہ بیان اُنکے حرص کا نہیں ہے بلکہ کمال رغبت طاعات کا اور غایت آرزو سے قرب و منزلت کا ہو۔ وَیَدْعُوْنَ رَحْمَتَہٗ۔ اور امید کرتے ہیں اُسکی رحمت کی۔ وَیَخَافُوْنَ عَذَابَہٗ اور ڈرتے ہیں اُسکے عذاب سے یعنی باوجود نیک اعمال کے بھی ان اعمال پر نظر نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خوفناک رہتے ہیں کیونکہ وہ تمام عالم سے غنی و بے پروا ہو کسی کی طاعت سے اُسکو شوق نہیں اور کسی کی نافرمانی سے وحشت نہیں بلکہ ہر ایک کا نیک و بد اُسکے واسطے ہو پھر آگاہ فرمایا کہ انکا خوف اپنے موقع پر ہو کیونکہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّکُمْ کَانَ یَحْذَرُہٗ ذُرِّ اَیْرِہٖ رَبِّکُمْ عَذَابَ اِیْسَہٗ کہ اُس سے پرہیز کرنا واجب ہو۔ جب معلوم ہو گیا کہ جنکو پکارتے ہیں جناب باری تعالیٰ میں انکی خود یہ حالت ہو تو پکارنے والے کس قدر گمراہ ہیں اور جنکو پکارتے ہیں وہ خود ان پکارنے والوں کے کس قدر دشمن ہونگے جو کہ اُنکے رب عزوجل سے اس طرح مخالفت کرتے ہیں اور پھر انہیں کو پکارتے ہیں معاملہ وغیرہ میں مذکور ہے کہ روایت کیا جاتا ہے کہ مشرکین پر سخت قحط واقع ہوا حسین انھوں نے کتے وغیرہ تک مار کھائے آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تب اس آیت کا نزول ہوا کہ جنکو پکارتے ہو اُنے فریاد اُٹھو دیکھو کچھ بھی تم سے ضرر نہیں دور کر سکتے ہیں شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسکو نہیں لکھا اور قحط شدید تو قریش میں وہی واقع ہوا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے سے آپ کی بددعا کرنے سے بڑا تھا واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ عوفی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اہل شرک کہتے تھے ہم لاکھ کے اور مسیح کے اور عزیرو کے اہمیت کے قائل ہیں اور الذین یدعون یعنی یدعونہم اور وہ لاکھ و سچ و عزیرو ہیں اور بخاری نے تفسیر قولہ اُولَئِكَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ عِیْسٰیہٗ میں روایت کی کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ لوگ جنوں میں مبعوث بنائے جاتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ انسان میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کو بوجہ تھے پس جنی تو مسلمان ہو گئے اور یہ لوگ اُنہی دین کو پکڑے رہے۔ اور قتادہ رحمہ اللہ نے اپنی اسناد سے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آیت کا نزول دربارہ چند عرب کے ہوا کہ وہ لوگ کچھ جنوں کو بوجہ تھے پس جنی تو مسلمان ہو گئے اور یہ لوگ انسانی جو انکی عبادت کرتے تھے انکو جنیوں کے اسلام سے شعور نہ ہوا پس یہ آیت اُتری۔

اور ایک روایت میں ابن مسعود رضی عنہ سے یوں مروی ہے کہ چند لوگوں کو پوچھتے ہوئے کہ وہ سے تھے جنکو جن کہتے ہیں مسریٰ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ یتغنون الیٰ ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب لہن جیسے عیسیٰ و ان کی ماں و غیرہ وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ وہ عیسیٰ و غیرہ شمس و قمر ہیں اور مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ و غیرہ ملائکہ ہیں۔ لیکن شیخ ابن جریر نے قول ابن مسعود رضی عنہ کو اختیار کیا بلکہ اس کے آیت میں یتغنون الیٰ ربهم الوسیلۃ بصیغہ مضارع ہے جس سے ماضی کی تفسیر نہیں ہو سکتی تو اس میں عیسیٰ و غیرہ ملائکہ نہیں داخل ہو گئے اور کہا کہ وسیلہ معنی قربت ہے جیسا کہ قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ مترجم کہتا ہے معنی ہیں کہ یتغنون سے معلوم ہوا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ وسیلہ ڈھونڈتے ہیں اور ملائکہ عیسیٰ و غیرہ علیہم السلام گذر چکے اور ملائکہ کے واسطے ماضی سے وقت ہو تو یہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے اور مترجم کہتا ہے کہ ان بزرگوں کے واسطے عالم برزخ میں بھی ایک حال ہے جو کا قیاس نہیں ہو سکتا پس شاید کہ معنی اقرار ہو فاقم۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ اولئک الذین یدعون یتغنون الیٰ ربهم۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اہل بطالت کے ناکون کو خوار کر دیا جو اسے حق عزوجل کے غیروں کی طرف عبودیت کا اشارہ کرتے ہیں خواہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا ائمہ عیسیٰ و غیرہ علیہم السلام کے اور مانند بعضے مومنین جن کے اور اہل کفر و فسق اپنی بدکاری و کفر ہی سے ان لوگوں کی جانب مبعود ہونے کا اشارہ کرتے ہیں حالانکہ یہ بندے دروازہ کبریا ازل پر قائم اور انوار عظمت کے تحت میں عاجز ہیں کہ عظمت الہی کی صولت سے فناء ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے وسیلہ قرب کو ڈھونڈتے ہیں کیونکہ اُس کے سلطان قدر سے خوفناک ہیں اور کشف جلال کے امیدوار ہیں قولہ ویرجون رحمۃ ربہم و یخافون عذابہ پھر سب سے زیادہ خاص وسیلہ اُس کا کرم قدیم ہے اور بعد اسکے اقرب وسیلہ بجانب حق تعالیٰ وہ شخص ہے جس کی معرفت حق تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہوا اور اُس سے خوفناک زیادہ ہوا اور مقام وسیلہ مقام شفاعت ہے اور یہ مقام خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہو دہی مقام محمود ہے اور دوسروں کے واسطے جو شفاعت ہو وہ اُسی مقام کی شاخیں ہیں جو دوسروں کو پہونچتی ہیں اور سب سے زیادہ قرب کا وسیلہ جناب باری تعالیٰ میں ہی ہیں اور باقی سب لوگ خواہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا اولاد لوگ ہوں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وسیلہ پکڑتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلہ چاہنے والوں کو اس وصف سے یاد فرمایا کہ امیدوار و خوفناک ہونگے پس خوف کا صدور تو انوار عظمت کے ظہور سے ہے اور امید کا صدور اُس کے انوار جلال کے ظہور سے ہے پس جو بندہ صادق ہوا وہ جناب حق عزوجل کی طرف بازوی نور جلال و جلال پر واز کرتا ہوا یہ دونوں اُسی کی طرف سے بندہ کے لیے وسیلہ ہیں جو اُس کو قرب میں پہونچاتے ہیں پس جلال کے دیدار سے فناء ہو جاتا ہے اور جلال کے دیدار سے باقی ہو جاتا ہے اور انھیں دونوں سے نظام عبودیت و عرفان ربوبیت ہے۔ شیخ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امید و خوف دو باتیں ہیں کہ آدمی کو استقامت کے ساتھ منزل رضوان کو لیے جاتے ہیں جب دونوں برابر ہوتے ہیں تو اسکے احوال ٹھیک قائم رہتے ہیں اور اگر دونوں میں سے کوئی پہلے بھاری ہوتا ہے تو دوسرا باطل ہو جاتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مومن کا خوف و امید واری تو بی جا وین تو دونوں برابر ترین بعض مشائخ نے کہا کہ امید رحمت ہے کہ رحیم سبحانہ تعالیٰ تک پہونچنے کی طلب ہو اور خوف عذاب یہ کہ اُس کے ہجران و انقطاع سے پناہ مانگے کیونکہ اس سے زیادہ کوئی عذاب نہیں ہے شیخ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امید رحمت ظاہر میں جنت ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی حسن معرفت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امور قدر میں سے اپنی حکمت بالغہ کے موافق ایک اشارہ فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَمَنْ مِّنْ قَرِيبٍ إِلَّا يَخُنُّ مَوَاسِيئَهُ قَبْلَ يَوْمِ الْعِصْمَةِ أَوْ مَعَدَّ بُوْهَا عِنْدَ ابْنِ شَدِيْدٍ اِطَّكَانَ

اور نہیں ہے کوئی قریب مگر آنکہ ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں روز قیامت سے پہلے یا اس کو عذاب کر کے والے ہیں عذاب سخت یہ تھا

ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ طَوَاتَيْنَا

ایسا ہی کتاب میں لکھا ہوا اور ہم کو کوئی چیز رد کرنے والی نہیں کہ ہم آیات محمدین مگر یہ کہ جھٹلایا ہے انکوہر اگلوں نے اور دیا ہمنے

ثُمَّ وَدَّ السَّاقَةُ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا طَوْماً نَزَّلَ بِهَا لَيْتٌ لَّا تُخْفِيَهُ

مخدوم کو ناقہ آگھوؤں کے سامنے دیکھا بھر اٹھوٹا نظیر لگ گیا اور ہم نہیں سمجھتے آیات کے ساتھ مگر تحریف

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ خوف اور جبار اہل حق میں ہوگی اور اہل کفر و عناد اپنی منزل پر جانے والے ہیں اور انکو آیات و معجزات و دلائل کچھ فائدہ نہیں دے سکتے اور جو اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا وہ حتمی ہو پس یہ بھی لکھا کہ - وَ اِنْ مِنْ فَزِیْلَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُنْقِذُهَا قَبْلَ یَوْمِ الْفِیْئَةِ اَوْ مَعَدَّ یَوْمَهَا عَذَابًا شَدِیْدًا یعنی نہیں کوئی قریہ باقی مگر آنکہ ہر قریہ کو یعنی ہر قریہ والوں کو ہم ضرور ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے اور اگر بالکل ہلاک نہ کیا تو انکو سخت عذاب کرینگے پس بالکل ہلاک تو جیسے قوم ثمود و اہل لکیہ وغیرہ گذرے اور اگر بالکل ہلاک نہیں تو طرح طرح کے مصائب و بلاؤں قتل و غارت میں مبتلا کرینگے چنانچہ قریش مکہ آخ میں اپنی سرکشی کی وجہ سے انہیں مبتلا ہوئے۔ مقاتل رح نے کہا کہ یہ بیان ہے ہر گروہ کے فانی ہونے کا پس ہر قریہ والے دائمی نہیں بلکہ ہلاک ہیں اگر صحیح ہونگے تو اچھی موت سے مرینگے اور قریہ اُجڑ ہوگا اور اگر بدکار مشرک ہیں تو انواع عذاب سے تباہ ہونگے۔ کَانَ ذٰلِكَ فِی الْكِتٰبِ

مَسْطُورِ اِیہ بات لوح محفوظ میں مسطور ہو پس باقی سوائے حق جل جلالہ کے اور کوئی چیز نہیں ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی سے روایت ہے کہ جس گائون میں زنا و سود و خوری ظاہر ہوتی ہو اللہ تعالیٰ اُسکے برباد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے اور امام ترمذی نے عبادہ بن الصامت رضی سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اول جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے پس حکم دیا کہ لکھ اسے اجازت چاہی کہ کیا لکھوں حکم ہوا کہ جو ابدال بدتک ہونے والا ہو وہ تقدیر لکھ دے۔ پھر چونکہ قریش نے چند معجزات جن کا رخ دنیا کو آباد کرنا اور آخرت سے انکار و بے پروائی کی طرف تھا جو کہ ایمان کے اصلی مقصود سے بالکل خلاف ہے ایسے معجزات مانگے اور دعویٰ کیا کہ یہ ملین تو ہم ایمان لے آؤ نیگے اور یہ بات ممکن ہے کہ دنیاوی دولت و ثروت بہت کچھ حاصل ہونے پر بھی اہل ایمان اس منہج کی طرف سے توجہ اٹھا لیتے ہیں اور آخرت پر جس کا ایک بالشت تمام دنیا و اذنیہا سے بہتر ہو متوجہ ہو جاتے ہیں تو امید تھی کہ شاید ایمان لاؤں اور قریش نے انھیں آیات پر ہٹ کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکے انجام عذاب و ہلاک پر تو حکم کر کے بہت چاہتے کہ کسی طرح ایمان لا کر سرداری آخرت سے مشرف ہوں تو چاہیے کہ انکی ہٹ کے موافق یہ معجزات و آیات دیدیے جا دیں پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ** اور ہم کو کوئی چیز مانع نہیں ہے کہ ہم آیات بھیج دیں یعنی جن باتوں کے واسطے کفار قریش ہٹ کرتے ہیں کما قال تعالیٰ **فَأَتَيْنَاهُم بِالْأَسْلَافِ** یعنی کہتے کہ ایسی آیت لاؤ بھیجی گئی تھی۔ **لَنْ نُرْسِلَ لَكَ حَتَّى تَفْرُقَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ مِيقَاتٍ** یعنی بعضے کہتے کہ ہم بھی تجھے ایمان نہ لاؤ نیگے یہاں تک کہ تو اس زمین حجاز سے چشمہ روان جاری کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ ہم کو آیات دینے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ **إِن كَذَّبَ بِهَا الْأَعْدَاءُ**۔ لیکن آیات کو انھوں نے جھٹلایا یعنی انھوں نے جو یہ لوگ آیات مانگتے ہیں تو ہم بغیر کسی موانع کے دے سکتے ہیں لیکن انکے کب ایمان لائے تھے جو یہ لوگ ایمان لاؤ نیگے چنانچہ عالم شہادت میں انھوں نے انکار کیا اور سخت عذاب سے ہلاک ہوئے پس عظمیٰ میں عالم غیب میں ہے کہ مثل انھوں کے یہ بھی ایمان نہیں لاؤ نیگے اور خود بھی ظاہر ہے کہ معجزات دعویٰ نبوت کی تصدیق کے لیے ہوتا کہ منیر جو کچھ عذاب سے ڈراتا ہوا انکو سچ انکو دین پس تصدیق کے واسطے کسی قسم کا معجزہ ہو کافی ہے اور

جب بد بخت شقی ہو تو جیسے اُسے اس معجزہ کی نسبت کہدیا کہ یہ جادو ہوا اسی طرح تمام معجزات کی نسبت یہی کہہ گا اور جو نیک بخت سعید ہو کہ اپنے
انجیل کو دیکھتا ہو اسکو خواہ مخواہ ایسے معجزات کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ بہت سے انگلیوں کی ہٹا ہٹنے پوری کی کر اس سے سولے گمراہی
بڑھنے کے انگلیوں کو فائدہ نہ ہوا چنانچہ فرمایا۔ **وَ اتَّيْنَاهُ ثَوْدًا ثَلَاثَةً مُبْصِرَةً** اور دیا ہم نے ثود کو جو قوم صالح علیہ السلام تھی ناقہ جس
طرح انھوں نے ہٹا کر کے پہاڑ سے پیدا ہونا مانگا تھا اور حالیکہ وہ صاف روشن واقع ہوا اس لائق کہ ہر دیکھنے والا اُس سے عجائب قدرت
والو بہت توجہ میں بصارت حاصل کرے۔ **فَطَلَمُوا بِهَا**۔ مگر وہ ایمان نہ لائے بلکہ اُسکے ساتھ ظلم کیا یعنی اسکو ہلاک کیا اور نہ مانایا اُسکے
جھٹلانے سے اپنی جانوں پر ظلم کیا آخر سب کفر کرنے والے برباد ہوئے پھر یہ لوگ کیونکر ہٹا کرتے ہیں اور ثود کے ناقہ کا ذکر خاص کر اس واسطے فرمایا
کہ وہ بلاد عرب میں انکی حدود سے بہت قریب کا واقعہ ہوا شیخ امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ سفیر رح نے اپنی تفسیر میں سعید
بن جبیر سے روایت کی کہ مشرکون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے انبیاء گزرے بعض کے واسطے ہوا
مطیع کر دی گئی تھی اور بعض مردے کو زندہ کرتے تھے پس اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لاویں تو دعا کیجئے کہ آپ کا پروردگار ہمارے واسطے
اس کوہ صفا کو سونا کر دے پس اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ میں نے تیرے قوم کا قول سنا پس اگر تو چاہے تو میں یہی دیدوں جو کہتے ہیں پھر
اگر ایمان نہ لائے تو عذاب نازل ہو گا کیونکہ ایسی آیت کے نزول کے بعد کچھ انتظار و ملت نہیں ہوا اور اگر تو چاہتا ہو کہ ملت چاہے اپنی قوم کے
واسطے تو میں انکے حق میں ملت دیتا ہوں آپ نے عرض کیا کہ اے رب میں آہنگی ملت چاہتا ہوں انکو ملت دیدے۔ ایسا ہی تمنا دے
ابن جریج وغیرہا سے مروی ہے مترجم کہتا ہے کہ حکمت الہیہ اس میں ظاہر تھی کہ قریش میں سے موجودہ لوگ جو آیات کے واسطے ہٹا کرتے تھے
کہ ایمان لاناوالے تھے لکن حق میں کفر مقدر تھا تو کسی آیت پر ایمان نہ لاتے لیکن انکی پشت و نطفہ میں اور باقی لوگ تقدیر میں ایمان دلانے اور
اللہ تعالیٰ کی راہ میں کمال صدق سے جانیں قربان کر نیوالے چاہدین تھے پس اگر ہٹ کر نیوالوں کو انکی آیات دیجائیں اور دے ایمان نہ لائے
تو نزول عذاب میں سب ہلاک ہوتے پس کمال قدرت و حکمت سے موافق تقدیر کے واقع ہوا شیخ امام نے لکھا کہ امام احمد نے ابن عباس
سے روایت کی کہ اہل مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوہ صفا کو سونا کر دو اور یہ پہاڑ و پتھر یہاں سے ہٹا دو کہ ہم تو انگری
کے ساتھ نزاعت کریں تو آپ کو حکم ہوا کہ چاہو انکے واسطے آہنگی و ملت لاؤ اور چاہو انکو وہ دیدیا جاوے جو ہٹا کرتے ہیں پھر اگر انھوں نے کفر کیا
تو ہلاک ہونگے جیسے اگلی آیتیں ہلاک ہوئیں پس آپ نے ملت چاہی اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا و امتعنا ان نرسل بالآیات الا یہ رر وہ
النسائی۔ اور ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے
کوہ صفا کو سونا کر دے اور ہم آپ پر ایمان لے آویں گے آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو گے کہ کہنے لگے کہ ہاں پس آپ منتظر ہوئے اسیوقت جبریل علیہ السلام نے
اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور ارشاد کرتا ہے کہ اگر تو چاہے تو یہ لوگ اس حال میں صبح کریں کہ کوہ صفا سونا ہو پھر اسکے بعد جس نے انہیں سے
کفر کیا تو ایسا عذاب کر دینا کہ عالمین میں سے کسی کو نہ کیا ہو اور اگر چاہے تو انکے واسطے ابواب توبہ و رحمت کے کشادہ کر دوں آپ نے عرض کیا کہ میں
یہی چاہتا ہوں کہ ابواب توبہ و رحمت کشادہ کر دیے جاویں۔ حافظ ابوعلی موہبی نے باسناد روایت کی زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب
نازل ہوا تو کہہ تعالیٰ و اندر عشرتک الاقرین یعنی در سنادے اپنے کنبہ کے نزدیک والوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ ابوقیس پہنچے
ہو کر پکارا کہ اے آل عبد مناف میں نذر ہوں مترجم کہتا ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ جو کوئی اپنے کو مذکور کر چلا تا تو سمجھتے کہ کسی دشمن کا یا کسی فتنہ
ڈرنا ہے کہ بلا ہمارے فوراً دوڑتے تھے پس قریش سب اکٹھے ہو گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو عذاب الہی سے ڈرایا اور بچنے کی فحاشی کی۔

کہنے لگے کہ تو گمان کرتا ہو کہ نبی ہو تجھے وحی آتی ہو اور سلیمان کے واسطے ہوا سحر کر دی گئی تھی اور پہاڑ اسکے واسطے مسخر تھے اور موسیٰ کے واسطے سمندر مسخر کیا گیا اور عیسیٰ مردہ کو زندہ کرتا تھا پس تو بھی دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹا دے اور اس زمین پر بہترین جاری کر دے تو تم کھیت تیار کر کے انہیں کھیتی کریں یا پھر دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو زندہ کر دے کہ تم انہیں باتیں کر لیں اور وہ سے حکو تہا دین نہیں تو پھر دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے اس پہاڑی کو چسپ کر دے کہ تم اس سے سونا کاٹ لیا کریں اور سچو چارے و گرنی کے سفر سے راحت ملے حضرت زبیر نے کہا کہ ہم آپ کے گرد ہی تھے کہ اتنے میں آپ پر وحی نازل ہوئی جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم اسکی جیکے قبضہ میں میری جان ہو کہ جو تم نے مانگا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اور اگر میں چاہوں تو ہذا جاؤے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ چاہوں باب رحمت سے تم لوگ داخل ہو پس جو گردن جھکا و گچھا مومن ہوگا اور چاہوں جو تم مانگے تو تم کو اسی کے حوالہ کیا جاوے تب باب رحمت نہ پاؤ گے تب کوئی تم میں سے مسلمان نہ ہوگا لہذا میں نے باب رحمت اختیار کیا پس تم میں ایمان لانا ہوا ہے میں اور کہا کہ مجھے میرے رب نے آگاہ فرمایا کہ جو تم مانگے ہو اگر اسے وہ دیدیا پھر اسکے بعد تم کافر ہووے تو تم پر وہ ایسا عذاب کرے گا کہ عالمین میں سے اسنے کسی کو ایسا عذاب نہیں کیا ہو اور یہ آیت نازل ہوئی و مانعنا ان نرسل بالآیات آخرتین آیات پڑھیں اور نازل ہوا قولہ و ان قرآننا سیرت بہ اجمال الا یہ پس معنی یہ ہیں کہ جو کچھ تیری قوم نے مانگا اسکے دینے میں ہم کو کوئی روک نہیں ہم چاہیں حکم دیدیں اور فوراً ہی ہو جاوے جو ہم چاہیں لیکن تیری قوم پر تو ہم ہر کیونکہ اکلون نے جو مانگا ہم نے دیا پھر انھوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور یہ بھی ہمارا فرمان جاری ہو کہ بعد اسی آیت کے نزول کے اگر جھٹلا دین تو جڑ سے تباہ کر دیے جاوین چنانچہ ثمود کو انکے ہٹ پر ناقہ پہاڑ سے نکال دیا مگر بعضے لوگ انہیں سے مسلمان نہ ہوئے پھر انھوں نے ظلم کیا اور خالق عزوجل سے کفر کیا رسول کو جھٹلایا بلکہ اس کی کوچین کاٹ کر ہلاک کیا پس صاحب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کہہ دے کہ تم تعوانی وار کلمۃ اللہ ایام ذلک وعد غیر کذب۔ جیتے رہو اپنے گھروں میں تین دن یہ وعدہ غیر کذب ہو پس اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و ہلاک کر دیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآیَاتِ إِلَّا تَخْوِیْفًا یعنی ارسال آیات تو تخویف ہی کے لیے ہم کرتے ہیں۔ فتادہ رح نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوف دلاتا ہو جن آیات سے چاہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا ہو کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے وقت میں کوفہ میں زلزلہ آیا تو فرمایا کہ اے لوگو تمھارا رب چاہتا ہو کہ اسکی درگاہ میں عذر و توبہ کرو پس عاجزی کرو۔ یون ہی روایت ہو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے وقت میں مدینہ میں زلزلہ آیا کسی بارس عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگو تم نے احداث پھیلایا ہو والدہ اگر پھر عود ہو تو ایسا اور ایسا کرونگا۔ اور حدیث صحیحین میں ہے کہ سورج و چاند آیات الہی ہیں سے دو آئین ہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے انہیں کسوف و خسوف نہیں ہوتا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تخویف دیتا ہو جب تم اسکو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا و استغفار کی طرف جلدی سے رجوع ہو پھر کہا کہ اے امت محمد اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیور نہیں ہے اس بات میں کہ اسکا غلام واسکی باندی زندہ کرے یا اسے امت محمد اگر تم جانتے ہو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ سراج میں لایا کہ ارسال آیات میں تخویف ان لوگوں کے واسطے ہو جن پر رسول بھیجا گیا پس اگر ڈرے تو نجات پائی ورنہ دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ یہ آیات انھوں نے ہٹ کر کے مانگی تھیں تو دنیا ہی سے عذاب استیصال میں گرفتار ہو کر سب ہلاک ہو جاتے ہیں اور اگر آیات خیر مقرر ہوں تو عذاب آخرت میں ماخوذ ہیں پس اس زندگی میں مصلحت ہو اگر کہا جاوے کہ اصل مقصود تو ان آیات سے یہ ہوتا ہو کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اسکی تصدیق کریں اور اسکے قدم پر ایمان لاوین تو تخویف میں یہ مقصود کیونکر حاصل ہوا جواب یہ ہے کہ تخویف اول ہوتی ہے تب تصدیق ضروری ہو جاتی ہے تو وہی باعث ہے۔ فی العرایس و انزل سل بالآیات الا تخویف نفوس کے واسطے کرامات و مرتبہ پر ہر ایک یہ نفس اپنے رب عزوجل پر ایمان میں مطمئن ہو اور

دوم یہ کہ معصیت الہی سے باز رہے اور معجزات و آیات عظیمہ دیکھنے میں نفس کو تخیل سے روکے اور عقل کو تخیل سے روکے اور قلب کو گڑبگڑاہٹ سے اور روح کو ترفیع سے جس سے انس پیدا ہوتا ہو اور سر باطن کے واسطے اجمال ہو اور سر کے لیے معرفت و توحید و یقین ہو جس سے صفت کے بعد مشاہدہ ذات میں ترقی کرتا ہو۔ حارث محاسبی رحمہ اللہ کہہ کہ جو آیات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ظاہر فرماتا ہے وہ کامل اہل طاعت کے واسطے رحمت ہیں اور واسطہ درجہ والوں کے لیے تنبیہ ہیں اور عاصیوں کے لیے توبہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ارسال آیات میں تخیل کیا ہو فرمایا کہ نصیحت اور عصیان سے پرہیز کرنا شیخ نے کہا کہ ہر انسان کے واسطے یہ آیات موجود ہیں کہ اول شباب ہوتا ہو پھر تنہا کر کے دہن کہوت پر کر دیا جاتا ہو پھر بوڑھا کر دیا جاتا ہو اور احوال میں تغیر دیا جاتا ہو کہ وہ بھی معصیت سے طاعت کی طرف رجوع کرے یا ایک وقت سے دوسرے وقت میں نصیحت پکڑے سراج میں لایا کہ پھر جب قوم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات انگین جنس پرٹ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُنکے اظہار میں اس قوم کے واسطے بہتری نہیں ہو تو اس سے اس قوم کو جو آیت زیادہ ہوئی اور طعن کیا کہ اگر سچ رسول ہوتے تو معجزات لاتے جو ہم نے مانگے تھے پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تقویت دی اور بیان فرمایا کہ تم اسکو نصرت و قوت دینگے اور اسلام کو ظاہر کرینگے بقولہ تعالیٰ

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّسُلَ الَّتِي آدَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

اور یاد کرو جب ہم نے تجھے کہا تھا کہ تیرے رب نے گھیر لیا ہر لوگوں کو اور نہیں کر دیا ہم نے وہ دیکھنا جو تجھے بنے دکھایا تھا مگر فتنہ واسطے لوگوں کے

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ط وَنُحِوْهُمْ لَهُمْ لَانَّمَا يَزِيدُهُمْ لَاطْفِيَانَا كَبِيرًا

اور وہ درخت جو لعنت کیا گیا ہو قرآن میں اور ہم انکو خوف دلاتے ہیں کہ اس سے انکو کچھ نہیں بڑھتا سوائے کشتی کے حد سے بڑھے ہوئے

و اد یاد کر اے اشرف المخلوقین - إِذْ قُلْنَا لَكَ جبکہ ہم نے تجھے سے فرمادیا کہ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ تیرے رب نے احاطہ کر لیا لوگوں کو

یعنی ارزاہ علم و قدرت کے پس سب لوگ اُسی کے قبضہ قدرت میں مسخر ہیں کسی کو طاقت نہیں کہ اسکی مشیت سے باہر ہو جاوے پس کوئی بات

نہیں کر سکتے کہ وہی جو اُسے مقدر فرمائی اور جاری کی ہو اور اللہ تعالیٰ تیرا حافظ و ناصر ہو ان لوگوں کے ہٹ کرنے پر توجہ مت کر اور تبلیغ

رسالت کا جو کچھ تجھ کو حکم ہو وہ جاری کر وہی تجھ کو نصرت و قوت دیگا کا قال تعالیٰ والذی یمسک من الناس شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا

کہ امین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ رسالت پر تخریص ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر قادر تھا ہر اور سب اُسکے قبضہ قدرت کے

تحت میں مقہور و مغلوب ہیں۔ مجاہد و عروذین الزبیر و حسن و قتادہ وغیرہم نے کہا کہ قولہ احاط بالناس یعنی تجھے اُنے محفوظ فرمادیا ہر حاصل

یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی کہ ہم نے تجھے آگاہ کر دیا کہ تمام لوگ قدرت الہی کے تحت ہیں وہ اپنے

علم و قدرت سے اُنپر محیط ہو تو انکو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ مثلاً جو آیات مانگتے ہیں اُنکے ملنے پر خود اختیاری ایمان لاوین بلکہ اسے قبضہ

قدرت سے نہیں نکل سکتے اور ایسے ہی اگر یہ آیات نہ دیجاوین تو تیری تکذیب میں غلو کر کے تجھے ایذا پہونچا دیں یہ بھی نہیں اختیار رکھتے کیونکہ

قولہ والذی یمسک من الناس ہم نے فرمادیا پس کوئی اُسکے فرمان سلطان سے باہر نہیں ہو سکتا پس تو رسالت الہی کو پورا کر اور اللہ تعالیٰ اپنے

دین کو سب پر روشن کر دیا۔ بعض نے کہا کہ ناس سے مراد اہل مکہ ہیں اور احاطہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکو مغلوب و مقہور کر دیا مگر تم کہتا ہو

کہ حاصل یہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی کہ تجھے تبارک و تعالیٰ تمام بندوں پر محیط ہو پس اہل مکہ جو آیات پر اقرار کرتے

ہیں وہ اسکے احاطہ قدرت میں ہیں انکے حق میں ایمان نہیں ہو تو آیات سے انکو کچھ فائدہ نہ ہوگا بلکہ وہ مقہور و مقہول ہونگے سراج میں کہا

کہ روایت ہے کہ جب بدر کے روز یعنی اس سورہ شریفہ کے نزول کے تیسرے سال میں جنگ بدر کے روز جب فریق کفار قریش جو کہ ہزار کے قریب تھے اور فریق اصحاب مومنین جو قریب تین سو کے تھے مقابل ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس فریق میں تھے جو آپ کے واسطے بنایا گیا تھا اور دعا کرتے تھے کہ اے نبی میں تجھ سے تیرا عہد و وعدہ مانگتا ہوں پھر وہاں سے نکلے اور آپ پر زہر تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو قتال پر براہِ نیت فرمایا اور فرماتے جاتے یہ سبزم اجمع دیولون الدبر یعنی عنقریب جماعت کفار بھاگینگے اور پیچھے پھرتے منسرجم کہتا ہے کہ عہد و وعدہ دلیل ہے کہ ان کافروں کے مغلوب و مقہور ہونے کے واسطے پہلے سے ارشاد ہو گیا تھا جو احاطہ اسی لوگوں پر آیت میں مذکور ہے اور دعا کرنا ادب تھا کہ جناب اسی عزوجل غنی مستغنی ہے اور سراج میں لایا کہ جب اول روز آپ میدان بدر میں وارد ہوئے ہیں تو فرماتے تھے کہ والدہ گویا میں قوم قریش کے مقتول دیکھ رہا ہوں اور آپ زمین کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ مصرع فلان ہے یعنی وہ مقتول ہو کر یہاں گر کر مر گیا اور یہ مصرع فلان ہے قوم میں سے متعدد لوگوں کے نام لیے یہ روایت صحیح میں موجود ہے اور راوی کہتے ہیں کہ والدہ جہان آپ نے فرمایا تھا اس سے بالشت پھر تجا دزنہ تھا پھر قریش نے آپ کے اس فرمانے کو سنا تو سرکشی سے مضحکہ میں ڈالا۔ پھر سراج میں کہا کہ ما نزل بالآیتا یہ عطف فرمایا قوله وَمَا جَعَلْنَا الذُّيُفَا لَتِيحِي اَكْرِيْمًا وَلَا اَكْفَا خِفْنَةً لِّلنَّاسِ یعنی جو دیدار ہم نے تجھے شب معراج میں مشاہدہ کرایا اسکو ہم نے نہیں کیا اگر فتنہ واسطے لوگوں کے یعنی تیرے واسطے تو وہ کرامت عظیمہ تھی اور لوگوں کے لیے ہم نے اسکو امتحان و فتنہ کر دیا اس طور پر کہ حکم دیدیا کہ اسکو لوگوں سے ظاہر کرو اور نعمت رب کو بیان کرو۔ پس یہاں روایات سے مراد معراج ہے اور الناس سے مراد اہل مکہ اور وہ لوگ جو اس امتحان میں آئے۔ سراج میں لکھا کہ بعض نے زعم کیا کہ روایاتی لفظ میں دلالت ہے کہ یہ خواب تھا اور جواب دیا کہ یہ کچھ نہیں اس واسطے کہ لغت میں روایت اور روایا دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ منسرجم کہتا ہے کہ جس شخص نے یہ وہم کیا کہ روایا خواب ہی ہوتا ہے تو اس نے اس مقام پر یوں تفسیر کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مع اصحاب کے مکہ میں داخل ہوئے اور آپ مدینہ میں تھے پس آپ مع اصحاب کے عمرہ کے واسطے روانہ ہوئے جب حدیبیہ پہنچے تو مشرکین قریش نے بقصد قتال راہ روکی اور آپ نے صلح کر لی ایک مدت کے واسطے اور مشروط تھا کہ دوسرے سال اگر عمرہ ادا کریں اس طرح کہ قریش تین روز کے واسطے مکہ خالی کر دینگے پس آپ واپس آئے تو یہ بات بعض مسلمانوں کے لیے فتنہ ہو گئی پھر جب مکہ فتح ہوا تو نازل ہوا قوله لقد صدق اللہ رسولہ الروایا بالحق۔ اس کلام پر اعتراض کیا گیا کہ یہ خواب مدینہ میں تھا اور یہ سورہ کہیہ ہے اور بعض نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نے مکہ میں دیکھا ہوا اور اسکا وقوع مدینہ سے ہوا۔ خفاجی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بیفائدہ تکلف بعید ہے۔ صحیح قول اسکی تفسیر میں وہی ہے جو مذکور ہوا کہ اس سے مراد روایات سے مراد روایات ہیں لوگوں کے واسطے فتنہ یہ ہوا کہ جب آپ نے حکم اسی اسکو لوگوں سے بیان کیا تو کافروں نے تکذیب کی اور علاوہ انکے بہت لوگ جو بظاہر اسلام لائے تھے مرتد ہو گئے اور سابق آیت معراج میں اول سورہ میں بعض احادیث سے مذکور ہوا کہ یہ مرتد و زید مقتول ہوئے پس معلوم ہوا کہ رب عزوجل نے لوگوں کا احاطہ کیا ہے وہی علم ہے کہ کون شقی ہے اور کون سعید ہے حتیٰ کہ اس روایات سے معراج سے حق تعالیٰ نے مرتد ہونے والے شقیار کو خارج کر دیا اور بخلاف انکے جو بندے مخلص تھے انکے ایمان کا نور زیادہ ہو گیا پس اس سبب سے یہ روایا لوگوں کے واسطے فتنہ ہوئی۔ و فی تفسیر الامام الحافظ رحمہ اللہ اور بخاری رحمہ اللہ نے عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کی کہ قوله وَمَا جَعَلْنَا الرُّوَا لِيَا اَكْرِيْمًا کہما کہ یہ روایات سے مراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی اس رات کہ آپ کو اسرار عطا ہوا تھا اور کہا کہ وَاشْجَرَةُ الْمُلُوعَةِ فِي الْقُرْآنِ۔ وہ شجرۃ الزقوم ہے۔ ایسا ہی امام احمد و عبد الرزاق وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی اور یہی حوفی نے ابن عباس سے روایت کی۔ اور اس طرح روایات کی تفسیر اسرار معراج کے ساتھ عباد و سعید

بن جبر و حسن بصری و مسروق و ابیہم و قتادہ و عبد الرحمن بن زید و درہوتون سے مروی ہے اور کہا کہ پہلے گزرا کہ بعض لوگ جو اسلام پر تھے اس معراج کے سننے سے منکر ہو کر مرتد ہو گئے کیونکہ ان کے عقول و قلوب نے اس کو برداشت نہ کیا پس جب کاظم انہیں نہ آیا اُس سے انکار کر بیٹھے اور اسی واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے واسطے ثبات یقین کر دیا پس اسی معنی میں یہ فتنہ یعنی امتحان ہوا۔ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْفُرْقَانِ اور اس شجرہ کو جو قرآن میں ملعون ہے یہ عطف ہے و یا پر بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ تقسیم و تاخیر ہے تقدیر کلام یہ ہوا جملنا الروایا الی ایناک و الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن الا فتنۃ للناس یعنی نہیں کیا ہم نے روایا کو جو تجھے دکھلایا اور شجرہ کو جو قرآن میں ملعون ہے کہ لوگوں کے لیے فتنہ کیونکہ اس شجرہ میں بھی امتحان تھا کیونکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں تحمیم کو دیکھا تو اس کی جڑ سے شجرہ اُگھا ہوا دیکھا پس آگاہ فرمایا کہ شجرۃ الرقوم اصل التحمیم بن اکتاہو پس اہل صدق نے دل سے یقین کیا اور کچھ بعید نہیں جانا کیونکہ قدرت الہی بے انتہا ہے اور اہل کذب و شک نے انکار کیا، سراج میں لکھا کہ اکثر مفسرین نے کہا کہ شجرۃ ملعونۃ سے مراد شجرۃ الرقوم ہے جو کہ تعالیٰ ان شجرۃ الرقوم طعام الاثم میں مذکور ہے یعنی درخت زقوم بدکاروں کا طعام ہے اس میں لوگوں کے واسطے دو طرح پر فتنہ ہوا ایک یہ کہ ابن الزبیری نے کہا کہ ہم نہیں جانتے زقوم کچھ ہمارا و مسکے پس ملا کر کھایا اور کہا کہ یہی زقوم ہے اور ایسا ہی ابو جہل نے کہا۔ دوم ابو جہل نے کہا کہ جب جہنم پھروں کو جلا دیتی ہے پھر یہ گمان کیونکر ہو سکتا ہے کہ آگ میں درخت ہو۔ چنانچہ اسی بارہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اِنَّا جَعَلْنَا بَافْتَنَةِ لَلْفَالَمِ الْآيَاتِ یعنی ہم نے اس کو ظالموں کے واسطے فتنہ کر دیا ہے اور نازل ہوا کہ افاقر و اللہ حق قدرہ کیونکہ قدرت الہی اس سے زیادہ ہے کہ تمام مخلوق کے احوال اس کا ایک ذرہ اندازہ کریں اور صرف اتنی بات کہ آگ کے اندر درخت زقوم ہو کچھ بھی بعید نہیں ہے کیونکہ قدرت الہی عزوجل سے ظاہر ہے کہ سبز درختوں سے آگ نکلتی ہے حالانکہ وہ درخت نہیں جلتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آگ میں ایسی جہنم سے درخت پیدا کرے جس کو آگ نہ جلاوے بلکہ اس کی غذا اسی سے ہو اور یہ نمونہ موجود ہے کہ بلاد ترک میں ہشتاد کھڑا ہے جس سے ٹوپیاں بناتے ہیں جب اس میں میل بہت ہو جاتا ہے تو آگ میں ڈال دیتے ہیں اس میں سے میل جل جاتا ہے اور باقی ٹوپی صحیح سالم رہ جاتی ہے اس میں آگ کچھ نہیں اثر کرتی ہے اور نعام کو دیکھو کہ آگ کی جگہ گریان کھا جاتا ہے اور آگ سے سرخ کیا ہوا لہو کھالیتا ہے اور اس کو کچھ ضرر نہیں ہوتا ہے۔ اگر کہا جادو سے کہ قرآن میں اس درخت کے واسطے لعن نہیں ہے پھر کیونکر فرمایا کہ الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن۔ اس کا جواب کئی وجہ سے دیا گیا اول یہ کہ شجرہ مذکور کے ملعونہ ہونے سے مراد اس کے کھانے والوں پر لعنت ہے یعنی کفار و مشرکین جنگی غذا یہ درخت ہو گا اور ان پر قرآن میں لعنت مذکور ہے پس معنی یہ کہ الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن اہلہا یعنی درخت وہ کہ لعنت کی گئی ہے قرآن میں اس کے کھانے والوں کو اس لئے کہ شجرہ مذکورہ کا درحقیقت کچھ گناہ نہیں ہے کہ اس پر لعنت واقعی ہو بلکہ جو لوگ ملعون کہ اس کے کھانے والے ہو گئے ان کی وجہ سے نظم کلام میں ملعونۃ اس کی صفت واقع ہوئی ہے۔ وجہ دوم یہ کہ عرب بہر طعام مفسر کو ملعون کہتے ہیں۔ وجہ سوم یہ کہ لعن کے معنی لعنت میں دور کرنا۔ چونکہ یہ درخت اچھی صفتوں و خاصیتوں سے بہت دور ہے اور کیا ہے لہذا ملعونہ ہوا۔ اجماع شجرۃ ملعونہ کی یہ تفسیر زقوم کے ساتھ ابن عباس و مسروق و ابی مالک و حسن بصری و درہوتون سے مروی ہے اور سلف میں کوئی اسکے خلاف معلوم نہیں ہوا۔ لیکن ابن جریر نے منقطع روایت کی کہ سہل بن سعید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں قریب وفات کے دیکھا کہ آپ کے منبر پر خواہمہ مانند بندروں کے کودتے ہیں تو اس سے آپ کو ناگواری پہونچی یہاں تک کہ اسکے بعد نہیں ہنسنے حتیٰ کہ وفات فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اسی بارہ میں نازل فرمایا و جملنا الروایا الی ایناک الا یہ۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے فرمایا کہ اس کی اسناد بالکل ضعیف ہے اس کا راوی محمد بن الحسن بن زبالہ اور اس کا شیخ عبد اللہ بن دینون بالکل متروک ضعیف ہیں۔ مسترحم کہتا ہے کہ علاوہ اسکے یہ آیت کلیہ ہے اور خواب مذکور اگر صحیح ہوتا تو قریب وفات کا واقعہ ہے تو اس بارہ میں کیونکر نزول ہو سکتا ہے سراج میں اور معالم وغیرہ میں ہے کہ بعض نے کہا کہ درخت مذکور

مراد یہود بن جنہر قرآن میں لعنت مذکور ہو اور یہ کچھ نہیں ہے کیونکہ اُنہیں فتنہ کیا ہے اور بعض نے کہا کہ شیطان اور بعض نے کہا کہ
درخت کشوت جو دوسرے درخت پر لپٹ کر خشک کر دیتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ شیخ ابن جریر رحمہ اللہ نے اختیار فرمایا کہ مراد وہاں سے معراج
اور شجرہ ملعونہ سے شجرۃ الزقوم ہے اور فرمایا کہ یہ صحیح ہے اسوجہ سے کہ علی بن ابی طالب و قسیر سلف رحمہما اللہ سے بالا جماع یہی مروی ہے۔ خلاصہ تفسیر کا یہ
ہوا کہ اے اشراف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ہم نے کہا تھا کہ تیرا باپ نے علم و قدرت سے لوگوں پر محیط ہو پس کسی کو اپنے اختیار سے کچھ حال
نہیں ہے تو اپنی تبلیغ رسالت کو پورا کر اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حفاظ آئی کے بعد کچھ کوئی صدمہ پہنچا دے جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ کفار اپنی ہٹ کی
آیات پادین تو اپنے قول کے موافق ایمان لے آویں اور رب عزوجل جانتا ہے کہ کون سعید ہو اور کون شقی ہو اور وہ نبی و طیب کو علیحدہ فرماتا
ہے پس معراج کا دیدار جو ہم نے تجھے دکھایا وہ تیرے حق میں عروج کمال ہے مگر لوگوں پر بیان کرنے کا حکم یہ لوگوں کے واسطے امتحان تھا کہ اس میں
اہل سعادت کو علوم معارف و مدارج حاصل ہوئے اور جاہل شقاوت محتلط تھے وہ بدبختی سے تکیب میں پڑے اور یوں ہی شجرۃ الزقوم کا
بیان کہ اصل الجحیم میں اگتا ہے اور بدکاروں کا طعام ہے یہ بھی لوگوں کے واسطے امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت کا علم پر ایمان لائے
ہیں یا نہیں اور یہ سب آیات اسی ہیں جسے لوگوں کو تخویف دی گئی۔ وَخَوْفُهُمْ اور ہم انکو تخویف دیتے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُ هُمْ إِلَّا
طُغْيَانًا کبیراً پس یہ تخویف انکو نہیں بڑھاتی کچھ سوائے طغیان کبیر کے یعنی اس سے اہل فتنہ و بدبختی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ طغیان
اور بڑھتا جاتا ہے اور یہ وہی احاطہ آئی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکو دیکھا جانتے تھے کہ یہ سب صحیح ہے اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ
اہل سعادت مثل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کس طرح مرتبہ صدیق اکبر اس سے پاتے جاتے ہیں پس یہ مقام انکسین و طمانیت کا ہے کہ رب
عزوجل اپنی مخلوق پر محیط ہو جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کچھ آیات و تخویف تو نہیں ہیں پس بتدیر کہ اللہ تعالیٰ وہ آیات ظاہر فرماوے جسے جن کو
ہٹ کر کے مانگتے ہیں تو اُنہیں کچھ فائدہ نہ ہوگا سوائے اسکے کہ جہل و عناد زیادہ بڑھاوے اور جن آیات سے انکو تخویف دی گئی اسکا نتیجہ یہی ہوا
پس ترجمہ اسی تعالیٰ نے انکے حق میں ان آیات کے نہ دینے سے بہتری فرمائی کہ جن سے انکو جہت ہو ورنہ ابھی ہلاک ہوتے۔ پھر جب قوم نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد بڑھایا اور واہیات طور پر ہٹ کر کے آیات مانگنے لگے اور معجزات باہرات سے انکار کیا اور جس قحط و فترت
وغیرہ میں مبتلا ہوئے اُنہیں کچھ فائدہ نہ دیا اور باعث اسکا دو باتیں تھیں ایک حسد اور دوسرا کبر پس تکبر سے تو اپنے کو بڑا سمجھتے اور حضرت
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری سے عار سمجھتے تھے اور حسد اس امر پر کہ تھے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے ہمارے درمیان میں سے انکو برگزیدہ فرما کر
تو سے ممتاز فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کمال بیان فرمایا کہ انھیں دو دنوں باتوں سے ملعون ہوا اور اسی کے اتباع میں جو لوگ ظلم آئی میں اشیعار
ہیں اُنکے مطیع و منقاد ہو گئے اور تھوڑے لوگ خالص بندے اہل سعادت ہو گئے فقال تعالیٰ

قَدْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْ لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلِیْسَ ط قَالَ لَا اَسْجُدْ وَلٰكِنْ خَلَقْتَ طِیْنًا ۙ قَالَ

اور بیان کر دے جب ہم نے کہا ملائکہ کہ آدم کو سجدہ کرو پس انھوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس وہ بلا کہ میں سجدہ کروں ایسے کو جسے تو نے پیدا کیا میں سے کہنے لگا
اَرَاۤیْتَ اَنْ اَلٰلٰہِیْ کَرَّمْتَ عَلٰی رَبِّیْ اَنْ اَخْرَجَ نِیْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ لَا خُتٰنَکَ ذَرِیَّتَہٗ اِلَّا قَلِیْلًا ۙ

بھلا دیکھو یہ جسکو تو نے مجھے چڑھایا اگر تو مجھ کو ڈھیل دے قیامت کے دن تک تو اسکی اولاد کو ڈھاٹھی دے لوں مگر تھوڑے سے

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوْرًا ۙ وَاسْتَغْفِرْ لِمَنْ اَسْتَطَاعَتْ

فرمایا جا پھر جو کوئی تیرے ساتھ ہوا انہیں سے سو دونوں ہو تم سب کی سزا پورا بدلا اور گھبرا لے ان میں جسکو گھبرا سکے

مِنْهُمْ يَصْنَعُونَكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِحَبْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا

اپنی آواز سے اور پکارا اُن پر اپنے سوار اور پیادے اور ساجھائے اُن سے مال اور اولاد میں اور وعدے دے اُنکو اور

يَعِدُ هُمُ الشَّيْطَانُ الْأَعْرُورَ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا

نہیں لگے شیطان وعدہ دیتا مگر غرور بیشک میرے بندے ہیں کہ نہیں تجھکو اُنکے اوپر قابو اور کافی ہوتا ہے رب وکیل

اس میں بیان ہے کہ ابلیس کو آدم کے ساتھ قدیمی عداوت تھی اور باعث عداوت اس کا نگہ اور آدم کو خاکی و حقیر نظر سے دیکھنا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اپنے خیال و غرور کی وجہ سے شرم و عار کے آگے حکم خالق عزوجل سے انحراف کرنا اور بے ادبی کرنا جناب الہی میں۔ یوم القیامت تک زندگی کی خواہش واسطے اولاد آدم کی بربادی کے اور بے انتہا کشت الہی میں مقدر ہونا۔ ابلیس کو موت سے تالغ صورت ملت ہونا شیطان کے واسطے قابو ان لوگوں پر جنکو اپنے علم ازل کے موافق مطرود فرمایا ہے اور شیطان کا اضلال بصوت تجمل۔ رمل مشارکت شیطانی دراموال و اولاد۔ وعدہ شیطان غرور کا۔ اہل ایمان پر شیطان کو قدرت نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہر بندگان مومنین کے واسطے خود کفیل ہے قال اللہ تعالیٰ وَإِذْ خَلَقْنَا الْمَلَكَةَ اور بیان کر دے جب تم نے ملائکہ کو حکم دیا یعنی فوراً تعمیل کرنے کا۔ اسْبُجْدُوا لآدَمَ سجدہ کرو آدم کے لیے۔ شیخ سیوطی نے لکھا کہ سجدہ تہمت تھا جھک کر جیسے اگلی امتوں میں بھی جائز تھا یعنی یہ سجدہ عبادت نہ تھا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی۔ فَسَجَدَ قَاۤسِمٌ سب نے سجدہ کیا۔ اسْلَامٌ لِّیْسَ لِّکِن ابلیس جو انہیں موجود تھا اُسے سجدہ نہ کیا۔ فَتَاکِ ءَاسْبُجْدٌ لِّمَنْ خَلَقَتْ طَائِفًا بولے کہ کیا میں سجدہ کروں ایسے کے لیے جسکو تو نے طین سے پیدا کیا طین نناک مٹی بھگی ہوئی کیونکہ جسم آدم کے واسطے مٹی پانی میں ترکہ کے چھوڑی گئی تھی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ باجملہ اُسے جسم آدم کی پیدائش طین سے دیکھا کر اپنے آپ کو اُس سے اچھا جانتا رہا اور جب اُسی کے واسطے ملائکہ کو جو ذرے مخلوق ہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اسکی جلی خباثت ظاہر ہوئی اور اسے سجدہ سے انکار کیا اور اپنے واسطے فضیلت کا دعویٰ کیا چنانچہ صریح دوسری آیت میں مذکور ہے قَالَ اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ یعنی میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسکو بچرے۔ یہ قصہ سات مقام پر مذکور ہے سورہ بقرہ و اعراف و حجر تو یہ و کہف و طہ و ص۔ اور پورا کلام سانبی میں گذر چکا ہے۔ اور معاملہ میں ہے کہ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا تھا وہ ایک ٹھٹی خاک رو سے زمین سے اسکی شور و شیریں مٹی سے لایا اس سے آدم خرق ہوئے پس جب کو شیریں سے پیدا کیا وہ سعید ہے اگرچہ وہ کافر کا بیٹا ہو اور جسکو شور سے پیدا کیا وہ بدبخت ہے اگرچہ نبی کی اولاد ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا وہ اقسام والوان زمین سے ایک ٹھٹی خاک لیکر یہ تو صحیح ہے اور جو روایت ابن عباس ذکر کی اگر صحیح ہو تو شاید ایسا ہو کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ شیطان بھی بھیجا گیا ہو تاکہ وہ اقسام انسان سے براہ جمائی کیفیت سے آگاہ ہو۔ ابلیس نے اس قدر جرات پر اکتفا نہ کیا اور دوسری جرات کی قَالَ اَدْرَاۤءَ یَتَذَكَّرُ بولے کہ مجھے آگاہ فرما دے۔ هٰذَا الَّذِیْ کَرَّمْتَ عَلَیَّ یہ جسکو تو نے مجھے فضیلت دی ہے۔ لَکِنِّ اَخْرَجْتَنِ۔ اسے اخرت میں۔ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ اگر تو نے مجھے تاخیر دی تا روز قیامت۔ لَا خُذْتُ کَنْزًا ذَرِیَّتًا تَوَاحِدُنَاکَ کہ لو نگا اسکی ذریت کا یعنی گمراہ کر کے جڑ سے اکھاڑ دوں گا عرب بولتے ہیں کہ احتناک البحر والارض۔ کھیتی کو ٹیڑی نے احتناک کو دیا یہ اسوقت کہتے ہیں جب وہ بالکل کھا گئی ہو اور بعض نے کہا کہ عرب بولتے ہیں کہ جنک الاربیع یعنی کھیل دی جانور کو پانچ کے جڑ سے ناکھ لیا تو معنی یہ کہ ذریت کو بالنگو نگا جیسے چاہو نگا۔ بعض نے کہا یعنی اُس پر غلبہ کرے گا اٹھارہ کے۔ ہَاذَا یَتَذَكَّرُ سَوَّلَ قَلِیلٌ لوگوں کے وہ انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین ہیں اور وہ بہ نسبت

کافروں کے ہمیشہ ہر زمانہ میں تھوڑے رہے ہیں اس میں کئی باتیں معلوم ہوئیں اول یہ کہ اس نے یہ آرزو ظاہر کی کہ اگر مجھے قیامت تک ہمت دے تو معلوم ہوا کہ قادر قوی فقط حق تعالیٰ عزوجل ہی۔ دوم شیطان تا قیامت باقی ہو سوم آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کا دعویٰ نہ کیا بلکہ ذریت کیونکہ آدم علیہ السلام داخل قلیل مذکورین ہیں ذریت کا لفظ بیٹا و بیٹی دونوں پر بولا جاتا ہے اور بیٹی کی اولاد بھی ذریت ہی حتیٰ کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ میرا مال بعد میرے مرنے کے میری ذریت پر وقف ہو تو اس کا حکم نکالنے کے لیے ذریت کے معنی و مصداق دیکھنا چاہیے۔ چہ آرم احتناک ذریت سے ظاہر ہوا کہ جرئت کھڑے جانے میں جو اولاد آدم کہ کافر و مشرک مرے وے آدم علیہ السلام سے منقطع و علیحدہ ہو گئے اور ان کا استیصال ہو گیا کیونکہ آدم علیہ السلام ہمیشہ کے لیے جنت میں ہیں اور یہ اولاد ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہیں۔ پنجم اسے جو دعویٰ کیا کہ میں احتناک کر لوں گا اس سے اُسکی قدرت مراد نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنے بندوں یعنی قلیل کے باقیوں پر اسکو تسلط دیا ہے تو اسے اسی تسلط کا دعویٰ کیا بدون شکر کے کیونکہ شیطان کے واسطے کوئی فعل خیر نہیں ہو بخلاف اسکے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے چھڑایا ہے و سے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی قوت کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ لاجول و لا قوۃ الا باللہ العزیز حکیم پڑھا کرتے ہیں اس لیے شیطان نے قلیل پر یہ دعویٰ نہیں کیا اور یہ قلیل وہی ہیں جنکو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان پس ثابت ہوا کہ حکمت آئینہ نو آدم میں سابق سے جاری ہو اور جو لوگ داخل قلیل ہیں شیطان کو اُن پر قابو نہیں ہو اور جن پر اسکو قابو ہو دے کسی آیت معجزہ سے انتفاع نہیں پاتے ہیں۔ پھر یہاں یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ شیطان نے کہاں سے یہ بات دریافت کی کہ مجھے غلبہ و یدیا جائے گا ہر ایک ذریعہ پر سوائے قلیل کے۔ اس کا جواب کئی وجہ سے دیا گیا اول یہ کہ لا کہ سے سنا تھا کہ یہ لوگ زمین پر فساد و خونریزی کریں گے۔ دوم یہ کہ اُسے آدمی میں عزم نہیں پایا اور خواہش جو خالی میں پائی تو جان لیا کہ وہ شہوات کے وقت قابو ہیں نہیں رہیں گے۔ سوم یہ کہ اُسے بچا نا کہ جم مرکب از قوت شہوت بہیمہ و قوت ظنون خیالی شیطانیہ اور قوت عقلیہ ملکہ اور قوت غضبیہ ہو اور جان لیا کہ یہ بعض قوی اول میں مستولی ہونگے پھر قوت عقلیہ تو آخر میں غالب ہوگی تو اول ہی سے جب عادت و الفت شہوات و گمراہی کے ڈال دی تو قوت عقلیہ کی طرف آخر میں توجہ ہی نہیں ہوگی اور اگر ہو تو بھی وہ مغلوب و خراب ہوگی پس جو نتیجہ اسے ذکر کیا وہ لازم ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ سب توجہات امام رازی کی تبعیت میں خطیب نے سراج میں بھی ذکر کیے ہیں۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ قولہ اریکاتہ ابلیس ملعون کی طرف سے کفر کے ساتھ بے ادبی و جرأت ہو اور رب عزوجل حکم فرماتا ہے۔ قولہ لا تنکن ذریتہ۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ یعنی میں غالب ہو جاؤں گا اسکی ذریت پر۔ حجاہد رحمہ نے کہا یعنی میں گھیر لوں گا۔ اور ابن زید نے کہا یعنی گمراہ کروں گا اور یہ سب تفسیر میں قریب قریب ہیں اور معنی یہ ہیں کہ جسکو تو نے مجھ پر شرف دیا ہے اگر تو نے مجھے ہمت دی قیامت تک تو میں اسکی ذریت کو گمراہ کر دوں گا سوائے قلیل کے۔ قَالَ اَذْهَبْ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توجا۔ یعنی پورا کر جو تو نے اپنے خیال میں ٹھکان لیا ہے اور یہ جانا مقابل آنے کا نہیں ہو بلکہ یعنی روان ہو کہ میں نے تجھے ہمت دی اور سورہ حجر میں مذکور ہو چکا کہ شیطان کو ہمت قیامت تک نہیں ہے بلکہ نفخ صورت تک ہو یعنی اول نفخہ جہنم تمام مخلوق مرکی شیطان بھی مریجا و گیا پھر چالیس برس یا ایک مدت کے بعد جبکہ علم حقیقی اللہ تعالیٰ کو ہو سب مخلوقات واسطے قیام قیامت کے اٹھائے و زندہ کیے جاویں گے۔ ہاں جبکہ ابلیس نے ہمت چاہی اور وہ منظور ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسکے واسطے چند باقیین فرمائیں اول تو یہ کہ روان ہو۔ فَمَنْ يَتَذَكَّرْ مِنْهُمْ اِنَّهُ كَانَ مُوقِنًا۔ جو کوئی تیرا تابع ہو گا ان اولاد آدم میں سے۔ خَانَ جَهَنَّمَ جَزَاءُ وَ كَذَبَتْ اَنْفُسُهُمْ تَهَنَّوْنَ بِمَقْعَدِمْ جَهَنَّمَ تَبَوَّءُوْا لَهَا مِنْ قَدَمٍ مَّوَدَّةً۔ جہنم پر ہرگز ایسا بدلہ بھر پور ہے

جیسے غیث و ناپاک عمل کو دگے انکا پورا بدلہ پاؤ گے۔ اور وہی جہنم ہے۔ مجاہد رحمہ نے فرمایا کہ جزا وافر ہے۔ قتادہ رحمہ نے کہا کہ ہم پر جزا موفیہ ہے
 اس میں سے تمہارے واسطے کچھ کمی نہ ہوگی۔ مترجم کہتا ہے کہ بعض اکابر نے جہنم شیخ ابن العربی رحمہ میں جیسا کہ اپنی تفسیر میں تحت قولہ
 تعالیٰ خالدين فیہا مادامت السموات والارض الا اشار ربک الیک لکھا ہے اس آیت سے اشارہ نکالتے ہیں کہ اہل جنت کی طبیعت و
 جبلت قلبی ہمہ وجوہ موافق جنت ہے اور اہل جہنم کی جبلت قلبی موافق جہنم ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں اگر ڈالے جاویں تو مر جاویں جیسے نجاست کے
 کپڑے کو گلاب میں ڈالنا اسکے لیے موت ہے پس معلوم ہوا کہ جہنم ان لوگوں کے واسطے جزا موفیہ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی۔ **وَأَسْتَغْفِرُ**
مَنْ أَمْنَتْ **مَنْ** **أَمْنَتْ** **مَنْ** **أَمْنَتْ** اور ابھار کر جدا کر دینا استطاعت پاوے انہیں سے۔ یہ صوت نکلتا اپنی آواز کے ساتھ مجاہد رحمہ نے کہا کہ گانے و
 اہو کے ساتھ یعنی شیطان کے وسوسہ سے ان لوگوں نے گانا سیکھا اور اہو کے مزاحیر وغیرہ بنائے اور انکی شہوات میں مشغول ہو کر حق سے منقطع
 ہو گئے۔ اور ابن عباس رحمہ نے کہا کہ اپنی دعوت اور پکار سے یعنی انکو اللہ تعالیٰ کی مصیبت کی جانب بلا کر اور چونکہ شیطان کے واسطے آواز
 اس طرح ہے کہ لوگ بلا وین لہذا ابن عباس رحمہ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلاوے وہ شیطان کی داعی ہے اور یہی قول
 قتادہ رحمہ کا ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر رحمہ نے اختیار کیا ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک خط تقیم
 لکھنا اور اسکے دونوں طرف بہت کثرت سے خطوط بنوائے اور آگاہ فرمایا کہ راہ مستقیم راہ حق ہے اور اسکے پہلو میں راہیں شیطان کی ہیں ہر راہ پر
 ایک بلانیوالا ہے جس نے کسی بلانے والے کو بلانا تو وہ اسکو جہنم تک پہنچا دیگا۔ اور دوسری حدیث میں اپنے زمانہ و صحابہ رضی اللہ عنہم قالین
 کے زمانہ کے بعد فرمایا کہ پھر وہاں جہنم کے دروازوں پر پھڑکے ہوئے بلانے والے پیدا ہونگے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ مستقیم راہ نفس کے واسطے سختی ہے
 اور جنت انھیں مکاہ ہے گھری ہوئی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حفت اجنتہ بالکفارہ۔ پس اس صفت مستقیم راہ پر مبتلا سے شہوات نہیں
 ہو سکتا اور اسکے پہلو میں جو کچھ راہیں ہیں وہ شہوات و خواہش نفسانی سے ملو ہیں اور چونکہ ہر نفس کی خواہش مختلف ہوتی ہے تو ہزاروں
 لاکھوں راہیں طرح طرح کی خواہشوں کے ساتھ ہیں پس نفس ان خواہشوں کی جانب راغب ہو کر اس طرف چلا جاتا ہے اور برابر خوش و مسرور
 ہوتا ہوا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے اور جہنم انھیں شہوات سے گھری ہوئی ہے ایسی چیزوں سے جنکی طرف نفس لجاوے جیسا کہ
 حدیث میں ہے کہ حفت النار بالشہوات یعنی جہنم ایسی غضبناک چیز کی طرف کون جاتا کہ وہ ایسی چیزوں سے گھری ہو کہ نفس کو انکی جانب
 خواہش و طامع کثرت سے ہوتا ہے اور مترجم کہتا ہے کہ یہاں سے ایک تنبیہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ گمراہی کی جانب بلانے والے ہونگے
 انکو شیطان تقسیم سے ایسے ایسے عجائب صنعت و حرفت و عجیب اشیاء نادرہ کی ایجاد معلوم ہوگی جنکی جانب لوگوں کی خواہش مزید ہو پھر
 جو لوگ راہ مستقیم پر ہیں وہ اپنے علم سے دریافت کر لیتے ہیں کہ ان چیزوں کا انجام کیا ہے اور فضل الہی سے فوراً معلوم کر لیتے ہیں کہ انجام ہیچ اور
 صرف چند روزہ ہوس میں مبتلا ہو کر آخر کو خوار و خوار ہونگے اور عذاب الہی انکے چہرے پر عذاب الہی ہے اور وہ ان میں جانیوالے ہیں ان میں جب
 خواہش غلبہ کرتی ہے تو آخر کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انجام کیا ہے اور سوائے اسی زندگی دنیاوی کے باقی سب خیال ہے پس بے دھڑک اسی طرف مائل
 ہو کر منہمک ہو جاتے ہیں اور آخر جہنم میں جاتے ہیں انکو ذلک پھر واضح ہو کہ قولہ من استطعت منہم میں ضعیف منہم کا مرجع اگر تمام
 ذریت آدم ہے تو مراد یہ ہے کہ جس پر بھی استطاعت دیدیجاوے ان سب میں سے کیونکہ قلیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکو استطاعت
 و قدرت ہی نہ ملے گی۔ اور اگر منہم کی ضعیف اسی گروہ کی طرف ہے جو سوائے قلیل کے اسکے تابعین ہونگے تو ظاہر ہے کہ ان سب پر شیطان کو استطاعت
 دیدی جاتی ہے پس اسوقت مراد یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ بھی سب ایک ہی قلب سے پھندے میں نہیں آسکتے ہیں بلکہ جس پر بھی استطاعت

لے انکو اپنی صوت سے علیحدہ کر لے۔ سوم۔ دَا جَدَبْتَ عَلَیْكَ هَذَا اور ہانک لگا اُنپر۔ جَعَلْتُكَ وَجْهًا لِّی اور خیل ورجل کے ساتھ جلیب
 آواز کرخت سے پکارنا۔ اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ یعنی حملہ کر اپنا اپنے لشکر سے سواروں و پیادوں سے کیونکہ رجل جمع راجل معنی پیادہ
 ہے جیسے رکب جمع رکاب ہے اور مطلب یہ کہ اُنپر تسلط کر ہر چیز سے جسکی تجھے قدرت و بجاوے اور یہ امر تقدیر و حکمت الہیہ میں سے ہے معاملہ و سراج
 میں ہے کہ ابوالضحیٰ نے ابن عباس سے روایت کی کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سوار ہو کر چلے یا پیادہ چلے وہ شیطانی سواروں و پیادوں
 میں سے ہے علی ہذا جو کوئی مصیبت کی طرف دائمی ہو وہ اس میں داخل ہے اور محتمل ہے کہ حقیقی لشکر مراد ہوا سطح کہ شیطانی کے واسطے
 شیطانی کا لشکر جو ہمیں سوار و پیادہ ہوں۔ اقول لشکر کا ہونا تو احادیث کثیرہ میں وارد ہو کلام الہی میں ہے کہ سوار و پیادہ کی صفت کے ساتھ
 ہیں اور اس میں کوئی تردد نہیں کہ ایسے ہوں۔ اور حدیث میں ہے کہ شیطانی اپنا تخت اس میں پر رکھتا ہے پھر بھڑکھڑاتا ہے یعنی لشکروں کو بھڑکاتا ہے
 معاملہ میں لکھا کہ مقاتل نے کہا کہ مراد یہ کہ اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے اپنا استعانت لے بسراج رحمہ اللہ میں ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ
 ایک ضرب اشل ہے جیسے کوئی شخص کسی کام میں نہایت مستعدی سے کوشش کرتا ہو تو کہتے ہیں کہ جدا بخیل والہ بل یعنی سوار و پیادہ سے
 اس میں کوشش کر۔ اور معاملہ میں کہا یعنی اپنا اپنے مکان و حیلہ جمع کر دے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہی معنی اقرب ہیں کہ بطور ضرب اشل ہے
 اور زخم شری نے کثافت میں کہا کہ یہ کلام موقع تشیل میں وارد ہوا ہے پس ابلیس کے تسلط کے جو مغویں پر رکھتا ہے مثال دی ایک غارت
 کنیوالے سے جو ایک قوم پر پڑا اور اس نے انکو ایک کرخت آواز دی جس سے وہ اپنے گھروں سے جدا ہوئے اور ان میں جنبش و ہل چل پڑ گئی اور
 غارت کنندہ اپنے سواروں و پیادوں کو لیکر اُنپر جا پڑا پس اُس نے سب کو بڑے منقطع کر دیا خیل کا اطلاق سواروں پر ہوتا ہے جیسا کہ
 حدیث میں ہے کہ یا خیل المدار کی۔ اے شہسواران الہی سوار ہو چلو۔ اور کبھی خالی گھوڑوں پر بولا جاتا ہے۔ معاملہ میں ہے کہ مجاہد و قتادہ نے کہا
 کہ ابلیس کے سوار و پیادہ جنوں و انسانوں میں سے ہیں اور اہل تفسیر ابن عباس وغیرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ جو سوار و
 پیادہ ہو وہ لشکر ابلیس سے ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہاں تنبیہ ہے کہ جو لوگ راہ مستقیم پر ہیں انکو چاہیے کہ ایسے سوار و پیادہ پر نظر موانست نہ رکھیں
 جو دنیا کے واسطے اپنی خواہشوں میں مبتلا ہوں مسئلہ جو بادشاہ کافر ہو اور ساری اسکی کوشش دنیا کے واسطے ہو اسکی آرائش لشکر کے دیکھنے
 جانا کیسا ہے تو جواب یہ ہے کہ فتاویٰ کتاب الشہادت میں ہے کہ اگر بادشاہ کے جلوس دیکھنے کو راستہ پر آتا ہے پس اگر غیرت حاصل کرنے کے
 واسطے آیا تو عدالت ساقط نہوگی گواہی کے قابل رہیگا اور اگر جلوس دیکھنے کو آیا تو عدالت ساقط ہو جائیگی پس اسی کی نظیر اس مسئلہ کا حکم
 ہے اور گھوڑوں وغیرہ کا حکم بھی اسی سے نکلتا ہے چہاں قولہ تعالیٰ وَشَارِكْهُ فِي الْأَمْوَالِ دَاوُد کا داور مشارک ہوا ان کے ساتھ
 اموال میں اور اولاد میں۔ اموال میں مشارکت تو ابن عباس و مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ جو اموال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و گناہ میں خرچ کرتے ہیں
 عطا کرنے کے لئے کہ وہ سود ہے حسن رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ جمع کرنا اموال کا حرام وغیر مشروع طور پر اور اسکو حرام میں خرچ کرنا ایسا ہی قتادہ نے کہا
 اور عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ وہ جانوروں میں سے بحیرہ و سائبہ بنا نا اور یہ قول ضحاک و قتادہ سے بھی مروی ہے شیخ
 ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا کہ اولیٰ یہ ہے کہ چون کہا جاوے کہ آیت کریمہ ان سب کو شامل ہے کہ زانی تفسیر الامام رحمہ اللہ ہاں میں ہر لیا تصرف
 جو شرعی وجہ سے مخالف ہو خواہ ظاہر میں یا نہایت میں خواہ لینا ہو یا صرف کرنا ہو سب شیطانی مشارکت ہے جیسے غضب و چوری و سود
 وغیرہ یا جانوروں کے کان کترنا اور بحیرہ و سائبہ وغیرہ بنا نا۔ اور واضح ہے کہ اکثر لوگ نیات کے فساد سے شیطانی شرکت میں پڑتے
 اور سب سے زیادہ انفسوس کے قابل ہمارے زمانہ میں میت کا کھانا ہوتا ہے لہذا میں اسکی ضروری تفصیل لکھتا ہوں۔ واضح ہو کہ الدین

اور دوسری میت کے واسطے دعا و استغفار بہت عمدہ ہے تو پہلی کوشش یہ دل میں کرنی چاہیے کہ خود انکے واسطے استغفار کریں اور جانتا تک
 نیک لوگ میرا دین اُنسے استغفار کی درخواست کریں۔ باقی رہا دوسرا طرح کا ثواب اور بھی پہونچنا ناممکن ہے ایک یہ کہ قرآن مجید پڑھ کر یا
 پڑھوا کر یا نوافل و اذکار تسبیح وغیرہ کا ثواب پہونچانا تو ہمارے اکثر علماء حنفیہ قائل ہیں کہ اسکا ثواب پہونچتا ہے مگر بعض ہمارے علماء اور
 دوسرے امام نہیں قائل ہیں بالجملہ ہمارے نزدیک جہاں تک ممکن ہے اس طرح کا ثواب پہونچایا جاوے اور دوم یہ کہ مالی صدقہ دینا
 اللہ تعالیٰ کے واسطے اور ثواب میت کے واسطے تو ہمیں سب ہمارے علماء حنفیہ اور باقی ائمہ اہلسنت متفق ہیں کہ اسکا ثواب پہونچتا ہے اب معلوم ہوا
 کہ مالی صدقہ نہایت اچھا تھا اور میت بچارے کو جو اعمال سے منقطع ہو چکا ہو یہ ثواب نہایت غنیمت تھا ولیکن ظاہر ہے کہ جب صدقہ کرنے
 والے کو ثواب ہو تو وہ اس ثواب کو میت کو بھیجے تب اُسکو ثواب پہونچے سوائے اسکے کہ میت نے تمائی مال کی وصیت صدقہ کی کی ہو مگر
 وارثوں کی یہ کیفیت ہے کہ میت کا کھانا اس غرض سے کرنے ہیں کہ ہم برادری کو بلا کر کھانا نہ دین تو بدنامی ہوگی تو اس نیت سے کھانے کا ثواب
 یہی نام ہے پھر اگر وہ پیہ موجود نہ ہیں تو سودی روپیہ یتیموں کی جائداد موقوف کر کے لیکر اس کام میں اُٹھاتے ہیں تو میت کو معلوم ہو چکا کہ وارث کی
 بدعتی سے کچھ ثواب نہ ملا ولیکن وارث پر علاوہ مشارکت شیطانی کے دوسرا گناہ سودی لینے کا ہوا کیونکہ سود دیکر لینا اگر جائز ہو تو شرعی ضرورت
 کے واسطے ہر جس سے مجبوری و چارہ نہ ہو۔ اور میرا گناہ یتیموں کی جائداد میں تصرف کا اور یہ بڑا گناہ عظیم ہے اور جو تھے برادری کے لوگ اکثر
 تو گمراہ تھے ہیں انکو یہ کھانا اول تو کھانا نہ چاہیے دوم ثواب صدقہ کا برباد ہو جائیگا اسے صدقہ کے طور پر نہ دیا چھم اسنے ایک رسم نکال کر برادری
 کے غریبوں پر یہ سختی ڈال دی کہ آئندہ انکو بھی شرم و عار لاحق ہوئی غرض کہ جہاں تک دیکھتے جاویں سب شیطانی و سوسہ سے اسکی پیروی ہے
 جس سے وارث خود مرگب گناہ شدید ہوا اور مال برباد ہوا اور میت کو کچھ ثواب نہ پہونچا پس دیکھو کہ شیطان کا مطلب کس طرح حاصل ہوا
 اور اگر وارث خالص نیت سے جعفر ممکن ہوتا بغیر اسکے کہ یتیموں کے مال میں تصرف کرے خالص اللہ تعالیٰ کے نام پر غریبوں و محتاجوں کو چاہیے
 وہ برادری والے ہوتے صدقہ کرتا خواہ نقد جس سے غریب چند روز کھانا یا خود اسی طور سے کھانا پکا کر چند روز تک دیا جاوے پاکیزہ مال
 بیرون و سوسہ نام و ننگ کے خیرات کرتا تو سب کے حق میں بہتر ہوتا۔ بالجملہ شیطانی شرکت مالوں میں بہت وجہ سے ہوتی ہے اور اسکا کلیہ
 یہی ہے کہ جو مذکور ہو کہ خلاف شرع تصرف شیطانی شرکت ہے۔ رہا اولاد میں شرکت کہ ناوہ عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ ناکر کے
 اولاد حاصل کرنا خواہ مرد حاصل کرے یا عورت پس شرعی طور پر حلال پاک اولاد دو طور سے ہے ایک یہ کہ نکاح کرے ایسی عورت سے جو اس کی
 ملوکہ نہ ہو اور اُس سے نکاح کرنا روا ہو اور دوم یہ کہ خریدے ایسی عورت کو جسکی نسبت یہ معلوم نہ ہو کہ وہ آزاد ہے یا ذبیون میں سے کسی کی لڑکی
 ہو کیونکہ مثلاً غلط پڑا اور اسی حالت میں کسی ہندو قوم نے یا کسی اور قوم نے جو آزاد معلوم ہے اپنی اولاد کو کسی ملتان کے ہاتھ بیچ ڈالا تو یہ بیچ
 باطل ہے اور وہ عورت اسکی لونڈی ملوکہ بھی نہ ہوگی بلکہ آزاد ہے اگر بدون نکاح کے اُس سے وطی کرے تو اولاد حرام ہوگی۔ پھر اگر وجہ دوم کے
 موافق کسی عورت کو خرید لیا اور بیع صحیح ہوئی اور اُس سے مالک نے وطی کی اولاد ہوئی پھر کسی نے اگر دعویٰ کیا کہ یہ میری لڑکی ہے اور میں آئندہ
 ہوں اور عا دل کو ہوں سے اسنے قاضی کے یہاں ثابت کیا یا مثلاً اُسے دعویٰ کیا کہ میری عورت ہے تو بعد ثبوت کے وہ عورت اسکو لاؤ چکا
 اور آئندہ شخص جس نے خرید لیا اُس سے وطی نہیں کر سکتا کیونکہ طلاق ہو گئی لیکن جو اولاد ہوئی ہے وہ اُسے بوجہ شرعی قصہ کے حاصل
 کی تو وہ حلال ہے پھر آئندہ اُس سے چاہے نکاح کر لے اگر ہو سکتا ہو۔ بالجملہ مشارکت در اولاد یہ کہ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما اولاد نہ ہو یہی قول
 مجاہد و ضحاک کا ہے اور واضح ہو کہ زنا کی اولاد میں باپ کا کچھ حق نہیں ہے وہ مان کو ملیگی۔ اور ہا یہی اولاد کی مغفرت تو عامہ علماء کے

نزدیک زنا کی وجہ سے اُسپر کچھ نہ ہوگا باقی جیسے اعمال کرے دیا پاوے اور بعض کے قول میں وہ اعراف میں ہوگا مترجم کتاب ہے یہ جنتی ہونے کی طرف راجع ہے اس واسطے کہ اعراف کوئی رہنے کا ٹھکانا دائمی نہیں ہے۔ علی ابن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی اولاد میں شیطان کی شرکت وہ ہے جو انھوں نے سفاہت کے ساتھ بغیر علم کے مار ڈالی یعنی جیسے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے یا گلابا کر مار ڈالتے تھے۔ قتادہ رحمہ نے حسن بصری رحمہ سے روایت کی کہ حسن رحمہ نے فرمایا کہ والد شیطان نے انکے ساتھ اموال و اولاد میں شرکت کر لی انھوں نے اولاد کو اپنے ساتھ جو سی بنا ڈالا یا یہودی یا نصرانی بنا لیا اور سوائے اسلام کے دوسرے رنگ سے رنگا یعنی جیسے نصرانی رنگا کرتے ہیں۔ ایسا ہی قتادہ کا قول ہے اور ابو صالح نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ شرکت شیطان فی اولاد میں یہ کہ اولاد کا نام عبد اسحاق یا عبد العزی یا عبد اللہ رکھا یعنی جیسے عبد المسیح یا رام داس وغیرہ رکھے غرض کہ مخلوق کا بندہ اس کا نام کیا۔ سراج میں ہے کہ جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان اپنے ذکر کو مرد کے ذکر سے باندھتا ہے اگر مرد نے اپنی جورو کے ساتھ وطی کرنے میں بسم اللہ نہ پڑھی تو اسکی جورو کے ساتھ شیطان بھی باندھتا ہے اور اسکی فرج میں انزال کرتا ہے جیسے مرد انزال کرتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس سے کہا کہ میری جورو سونے سے چونکی اس حال میں کہ اسکی فرج کے اندر شعلہ آتش تھا تو فرمایا کہ یہ جن کے وطی سے ہے مترجم کتاب ہے کہ یہ مرفوع بھی روایت کی جاتی ہے۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ شیخ امام ابن جریر رحمہ نے کہا کہ اونی یہ ہے کہ یون کہا جاوے کہ ہر چہ جبکہ عورت جانی اور اسکی ولادت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی خواہ اس طرح کہ نام اسکا وہ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ ہے یا اسکو ایسے دین میں لایا گیا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے یا اُس عورت سے جو اسکی مان ہو زنا کیا گیا یا اسکو والدین میں سے کسی نے قتل کیا یا زندہ درگور کیا یا اُسکے سوائے کوئی فعل جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو خواہ اُس اولاد کی وجہ سے کیا مثلاً اُس کی منت ناجائز زانی یا اُس کے مین کیا مثلاً اسکی چوٹی رکھی تو ابلیس کے ساتھ شرکت میں داخل ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کی شرکت کو مخصوص نہیں کیا ہے پس ہر وہ چیز جس میں یا اسکی وجہ سے شیطان کی اطاعت کی گئی تو یہ شرکت ہے یہ جو شیخ ابن جریر رحمہ نے فرمایا وہ متبہ ہے اور سلف میں سے ہر ایک نے ظاہر بطور مثال کے بعضی شرکت کی تفسیر کر دی ہے اور صحیح مسلم میں عیاض بن حواری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عوجل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا پھر آئے انکے پاس شیطان پس پھرایا انکو انکے دین یعنی فطرت سے اور حرام کیا انپر جو میں نے اُنکے واسطے حلال کیا تھا اور صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے جورو کے پاس آنا چاہے پھر اسے پڑھی بسم اللہ الحمد جنبا الشیطان و جنب الشیطان مار زفتنا یہی بسم اللہ ہے رب ہمارے دور رکھ تم سے شیطان کو اور دور رکھ شیطان کو اُس چیز سے جو تو ہم کو نصیب کرے تو اگر ان دونوں میں کوئی چیز مقدر ہو تو اسکو بھی شیطان سے حذر نہ پہنچو گا معاملہ دوسرا ج میں ہے کہ آثار میں آیا ہے کہ ابلیس جب زمین کو نکالا گیا تو عرض کرنے لگا کہ اے رب تو نے مجھے آدم کی جہت سے جہنم سے نکالا تو مجھے اُسپر مسلط کر دے اور اسکی اولاد پر۔ حکم ہوا کہ تو مسلط ہو بلا کہ مجھے اسکی استطاعت کہان ہے مگر تیری قوت سے پس میرے لیے کچھ بڑھاوے فرمایا۔ استغفر من استطعت ثم لہو تک الایۃ حضرت آدم نے عرض کیا کہ اکی جھپ اور میری اولاد پر ابلیس کو تسلط دیا گیا اور مجھے کچھ قدرت و قوت نہیں مگر تیرے ساتھ حکم ہوا کہ تیری جو اولاد ہوگی میں اُسی کو اُسپر مسلط کر دے گا جو اسکی حفاظت کریں عرض کیا کہ کچھ زیادہ فرما دے فرمایا کہ نیکی کا عوض دس گونہ ہے اور بدی اپنے مثل ایک ہی ہے عرض کیا کہ کچھ اور زیادہ فرما دے حکم دیا کہ تو یہ مفروض ہے جب تک تم میں روح رہے عرض کیا کہ کچھ اور بڑھاوے فرمایا کہ اے

مترجم کتاب ہے کہ یہ مرفوع بھی روایت کی جاتی ہے۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ شیخ امام ابن جریر رحمہ نے کہا کہ اونی یہ ہے کہ یون کہا جاوے کہ ہر چہ جبکہ عورت جانی اور اسکی ولادت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی خواہ اس طرح کہ نام اسکا وہ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ ہے یا اسکو ایسے دین میں لایا گیا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے یا اُس عورت سے جو اسکی مان ہو زنا کیا گیا یا اسکو والدین میں سے کسی نے قتل کیا یا زندہ درگور کیا یا اُسکے سوائے کوئی فعل جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو خواہ اُس اولاد کی وجہ سے کیا مثلاً اُس کی منت ناجائز زانی یا اُس کے مین کیا مثلاً اسکی چوٹی رکھی تو ابلیس کے ساتھ شرکت میں داخل ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کی شرکت کو مخصوص نہیں کیا ہے پس ہر وہ چیز جس میں یا اسکی وجہ سے شیطان کی اطاعت کی گئی تو یہ شرکت ہے یہ جو شیخ ابن جریر رحمہ نے فرمایا وہ متبہ ہے اور سلف میں سے ہر ایک نے ظاہر بطور مثال کے بعضی شرکت کی تفسیر کر دی ہے اور صحیح مسلم میں عیاض بن حواری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے جورو کے پاس آنا چاہے پھر اسے پڑھی بسم اللہ الحمد جنبا الشیطان و جنب الشیطان مار زفتنا یہی بسم اللہ ہے رب ہمارے دور رکھ تم سے شیطان کو اور دور رکھ شیطان کو اُس چیز سے جو تو ہم کو نصیب کرے تو اگر ان دونوں میں کوئی چیز مقدر ہو تو اسکو بھی شیطان سے حذر نہ پہنچو گا معاملہ دوسرا ج میں ہے کہ آثار میں آیا ہے کہ ابلیس جب زمین کو نکالا گیا تو عرض کرنے لگا کہ اے رب تو نے مجھے آدم کی جہت سے جہنم سے نکالا تو مجھے اُسپر مسلط کر دے اور اسکی اولاد پر۔ حکم ہوا کہ تو مسلط ہو بلا کہ مجھے اسکی استطاعت کہان ہے مگر تیری قوت سے پس میرے لیے کچھ بڑھاوے فرمایا۔ استغفر من استطعت ثم لہو تک الایۃ حضرت آدم نے عرض کیا کہ اکی جھپ اور میری اولاد پر ابلیس کو تسلط دیا گیا اور مجھے کچھ قدرت و قوت نہیں مگر تیرے ساتھ حکم ہوا کہ تیری جو اولاد ہوگی میں اُسی کو اُسپر مسلط کر دے گا جو اسکی حفاظت کریں عرض کیا کہ کچھ زیادہ فرما دے فرمایا کہ نیکی کا عوض دس گونہ ہے اور بدی اپنے مثل ایک ہی ہے عرض کیا کہ کچھ اور زیادہ فرما دے حکم دیا کہ تو یہ مفروض ہے جب تک تم میں روح رہے عرض کیا کہ کچھ اور بڑھاوے فرمایا کہ اے

اسباب جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسکے نتائج کو پیدا کر دیتا ہے پس خالق اور قوت والا فقط وہی ہے اور شیطان کو خود کوئی قدرت نہیں ہے مگر جب ہی کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور حدیث میں ہے کہ شیطان آدمی میں مانڈ خون کے روانی کے جاری ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ وہ اپنی سوند کو آدمی کے قلب پر رکھتا ہے لیکن جب بندہ مومن نے اپنے رب عزوجل کو یاد کیا تو وہ سمجھے بھاگ جاتا ہے پھر جب غافل ہوا تو چلا آتا ہے پس اللہ تعالیٰ وہی وحدہ لا شریک خالق قادر ہے جل شانہ و عز سلطانہ جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور کمال قدرت اور لوگوں پر احاطہ بیان فرمایا تو بعض افعال قدرت اور لوگوں پر نعمت کا ذکر فرمایا بقولہ تعالیٰ

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمْ الْغُلُوكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَبَتَّغُوا مِنْ فَضْلِهِ طَائِفَةٌ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا

رب تمہارا وہ ہے جو جاری کرتا ہے تمہارے لیے کشتی سمندر میں تاکہ ڈھونڈھو اسکے فضل سے وہ ہے تمہارے اوپر بہت مہربان اور جب

مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهًُا فَلَمَّا فُجِّسَتْ لَكُمُ الْبَرَآئَةُ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ

اگر تم کو ضرر سمندر کے بیچ میں تو بھول گئے اسکو جسے پکارے ہو اللہ کے پھر جب نجات دیکر اتنا اتم خوشگامی میں تم نے ٹھٹھوٹا اور

إِنَّا لَنَسُوهُ كَفُورًا هَ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يُخَسِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ

آدمی تو بڑا ناشکر ہے سو کیا نہ ہو کہ دھندلے تمکو جنگل کے کنارے یا بھیجے تم پر آدمی بھرنے پاؤں اٹلا کا نام

لَكُمْ وَكَيْلًا هَ أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَ كُفْرَ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُغْرِقَكُمْ

بنانے والا یا نہ ہو کہ پھر بجا دے تمکو اس میں دوسری بار پھر بھیجے تم پر ایک جھونکا باد کا پھر دوبارہ تمکو

بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ نَجِيًّا هَ

بدلا اس ناشکری کا بھرنے پاؤں تمہاری طرف سے ہم پر اسکا دعویٰ کرنے والا۔

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمْ الْغُلُوكَ تھارا رب وہ ہے جو جاری کرتا ہے تمہارے لیے فلک یعنی کشتی۔ فی الْبَحْرِ۔ سمندر میں یعنی تمام

احاطہ و قدرت تمہارے رب کو ہے اور رب تمہارا جو تم میں متصرف و تمہارے ادنیٰ و اعلیٰ و ہر کام کا مدبر ہے وہ ہے جو تمہارے نفع کے لیے سمندر

میں کشتی کو جاری فرماتا ہے تاکہ بتبتتغوا من فضلہ تاکہ تلاش کرو اسکے فضل سے یعنی نفع تجارت اور طرح طرح کے منافع جو تمہارے

پاس نہ تھیں اور انکی حکومت ہے۔ طَائِفَةٌ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا یعنی یہ فعل اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انلا و ابد اتم پر مہربان ہے

چنانچہ اسی امر یا فی سے تمہاری ضروریات کو مہیا کر دیا اور ہر کام کی سبیل آسان کر دی بسراج وغیرہ میں کہا کہ رکن سے خطاب اس مقام پر

عام ہے خواہ مومن ہو یا کافر ہو اور اسکے بعد کا خطاب فقط مشرکوں کی طرف ہے۔ اور ترجمہ کہتا ہے کہ آیت میں انہیں اس ہے کہ بندوں کے

افعال کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور ہر چیز میں جو اثر موجود ہے اسکی تاثیر قدرت سے ہے اور صرف کشتی کا ذکر اسواسطے فرمایا کہ ادنیٰ سے

اعلیٰ تک اسقدر سے واقعہ ہیں اور اس سے زیادہ خواص پانی کے اور اس سے اتفاع عام فہم میں نہیں ہے مگر اس میں ارشاد ہے کہ بحری تجارت

میں منفعت ہے۔ پھر فرمایا۔ وَإِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ اور جب تمکو اسے مشرکوں کو پہنچا ضرر سمندر میں یعنی ایسی حالت خطرناک ہوئی

کہ تم کو جان و مال کے ضرر کا احتمال ہو تو ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ تم ہو گیا تمہاری خاطر و یاد سے ہر وہ جسکو سوائے اللہ تعالیٰ کے پکارے تھے

یعنی پرستش کرتے تھے پس سب کو پکارنا مفقود ہوا۔ إِلَّا إِلَهًُا مگر فقط اللہ تعالیٰ کو پس خلوص سے تم نے ایسے وقت اسی کو پکارا یہ جان کر کہ

اسوقت اسوائے اسکے کوئی نجات دہنے والا نہیں ہے اور اسے تمہاری فریاد پر رحم کیا۔ فَلَمَّا فُجِّسَتْ لَكُمُ الْبَرَآئَةُ اُسے جب تمکو نجات دی

دوبنے و تلف ہونے سے اور آہستہ آہستہ تم کو خشکی میں لایا۔ اَعْرِضْ عَنْ رَأْسِکَ تُو اب تم نے اخلاص سے منہ موڑا اور مطمئن ہو کر پھر شرک کرنے لگے اور زعم کیا کہ لات و منات تھے تم کو بچا لیا ہو اور کسی نے نہیں کی نسبت اعتقاد کیا کہ اُسے بچا یا غرض کہ اپنے اپنے ادہام سے ہر ایک نے جس کا اعتقاد کرتا تھا اسکی مدد سے بچ جانے کا دعویٰ کیا۔ وَكَانَ الْاِنْسَانُ کَفُوْرًا اور یہ نوع انسان بڑی ناشکری ہے نعمتوں سے منکر ہو جاتی ہے اس جہت سے کہ سختی کے وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر شک کرتا ہو اور آسانی کے وقت اُس سے منہ موڑ کر دوسروں کا احسان مانتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جیسے تمہارے لیے سمندر میں سوائے حق عزوجل کے کوئی نہیں ویسے ہی خشکی میں بھی وہی ہے۔ چنانچہ عکرمہ بن ابی جہل کے حق میں واقع ہوا کہ جب فتح مکہ کے روز عکرمہ رضی اللہ عنہ بھاگے اور سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر چاہا کہ حبشہ میں چلے جاوے کشتی روانہ ہوئی تھی کہ اتنے میں آندھی کی ہوائے سخت آئی تو جہاز کے مالکوں نے اعلان کیا کہ ہوا کی شدت زیادہ ہوئی ہے کوئی بچنے کی صورت نہیں لگاؤ کہ خالص اللہ عزوجل سے دعا مانگو اور یہی ہمارے جہاز کا دستور ہو اس طرح نجات مل جاتی ہے پس اس تلامذہ میں سب نے یہی کہا کہ اے ہمارے پیرا کوئی نوالے تو ہی ہمارا مالک ہو تو چاہے زندگی دے چاہے مارے ہم امیدوار ہیں کہ جہاز کو نجات دے حکم اسی سے ہوا مو قوت ہوئی اور جہاز صحیح و سالم رہا کچھ صدمہ نہیں پہونچا۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں غور کیا کہ اگر سمندر میں اس کے سوائے کوئی اور نفع نہیں پہونچا سکتا ہو تو خشکی میں بھی کوئی اور نفع نہیں ہو اتنی میں نے عہد کیا کہ اگر تو مجھے یہاں سے نکالے تو جا کر میں اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دوں کہ تیرے عفو سے میں اس کو روف و رحیم پاؤں پس سمندر سے نکل کر عکرمہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام لائے اور اسلام بہت اچھا ہوا ذکرہ الامام فی تفسیرہ اور میں کہتا ہوں کہ شام کے جماد میں بعلبک کی لڑائی میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہم ہو کہ آدمی کفر ہو تو نیک بندوں کا کیا حال ہو جواب دیا گیا کہ مراد یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت ایسی ہو لیکن جسکو اللہ تعالیٰ معصوم و محفوظ رکھے وہ صالح رہتا ہو اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جو بات ایک نوع کے لیے ہو وہ اُس نوع کے ہر فرد میں ضرور نہیں ہو مثلاً کہتے ہیں کہ عورت سے مرد اچھا ہوتا ہے پھر ظاہر ہے کہ بہت سے مرد بدکار فاسق فاجر سے عورت صالحہ عقیقہ عاقلہ عالمہ بہت بہتر ہے۔ اَفَاَوْنْتُکُمْ اَنْ یَّخْشَفَ بِکُمْ جَانِبُ الذِّبْرِ یعنی خشکی میں پہونچ کر تم اللہ کے انتقام و عذاب سے مطمئن ہو بیٹھے کیا تم کو اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ مع تمہارے خشکی کا ایک گوشہ خف کر دے یعنی زمین میں دھنسا دیوے۔ اَوْ یُزِيلَ عَنْکُمْ حَاصِبًا۔ یا تم پر حاصب بھیج دے۔ حاصب پتھروں کا مینہ چنانچہ فرمایا انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط۔ اور یہ پتھروں کا مینہ تھا جیسا کہ دوسری آیت میں ہے کہ امطرنا علیہم حجارة من طین پس یہ نعم کے پتھر تھے جو مٹی سے بنے ہوئے تھے پس جیسے سمندر میں غرق سے ڈرے تھے فرمایا کہ خشکی میں اسکو اختیار ہے کہ زمین کو تم سمیت خف کر دے یا پتھر برساکر ہلاک کر دے۔ ثُمَّ لَا یُخْشِیْکُمْ وَ اَکْمُوْکُمْ وَ کَلَدَکُمْ پھر تم نہ پاؤ گے اپنے واسطے کوئی کفیل جو تم کو خف و پتھروں سے بچا دے جیسے سمندر میں نہیں پاتے تھے۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ مختار ہے بلا سبب انکو ہلاک کر دے لیکن یہ تم لطیف ہے کہ سبب پر یہ لوگ نظر رکھتے تھے اور قدرت و صفات الہی تعالیٰ پر ہنوز ایمان نہیں لائے تھے تو جہت سمندر میں ڈرے تھے اُسی طرح خشکی میں وہی موقع خوف کا بلکہ اس سے زیادہ سمجھا دیتا کہ توحید کی طرف رجوع لاؤں پھر تو اللہ جل شانہ کے کمال قدرت سے آگاہ ہو جاؤ گے۔ مگر قبل اسکے موافق انکی فہم کے سمجھا یا بلکہ اور آسان فرمایا کہ اَجِدْکُمْ تَخَافُوْنَ اَنْ یَّخْشِیَکُمْ فِیْہِ نَارٌ اَخْزٰی تم کو اعادہ کر دے سمندر میں دوسری بار فِیْزِیْلَ عَنْکُمْ قَاصِفًا مِّنَ الذِّبْرِ پس اُس وقت تم پر بھیجے کچھ قاصف مین سے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ قاصف سمندر کے ریح سخت جہازوں کو تباہ و غرق کر دیتی ہے یعنی عذاب کی ریح۔ قَاصِفًا کچھ۔ فِیْہِ فکرمہ پس تم کو غرق کر دے۔ یَسْکُفُکُمْ ثُمَّ یَسْبِیْ

تمہارے کفر کرنے کے یعنی چاہے پھر تم کو سمندر میں لوٹا کر وہیں اس کفر کی سزا دیدے جو تم نے خشکی میں آکر کیا۔ **ثُمَّ لَا تَجِدُ فِي الْكُفْرِ**
 پھر تم نہ پاؤ گے اپنے واسطے کوئی۔ **عَلَيْكُمْ نَارُهَا** تم پر اس کا مطالبہ کرنے والا یعنی کوئی بھی تمہارا حامی نہیں اور نہ کسی کا کچھ حق ہو
 کہ تم سے تمہاری بابت مطالبہ کر سکے۔ ابن عباس رضی فرمایا یعنی مددگار نہ پاؤ گے۔ حجاب درج نے کہا کہ کوئی نہیں جو تمہارا عوض
 لینے کو تمہارے بعد قائم ہو۔ قتادہ رح نے کہا کہ کسی سے یہ خوف نہیں کہ تمہارے بعد اس کی طرف سے تم پر کچھ مطالبہ ہوگا۔ واضح ہو کہ قرآن مجید
 میں جہان ریح ہو وہ ہوا سے عذاب ہو مانند قولہ **رِيحٌ عَصْرًا** اور جہان ریح ہو یعنی رحمت ہو ریح بشارات و ریح دافح وغیرہ فاحفظ
 قات واضح ہو کہ اہل ایمان کے بھی باعتبار تقویٰ کے مراتب ہیں حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مرتبہ تقویٰ بھی کمال عبودیت الہی تعالیٰ کے واسطے
 کافی نہیں تو نہیں دیکھتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبودیت سے عاجزی کا اعتراف فرمایا ہو پس جو لوگ نیچے مراتب میں ہیں
 دے در حقیقت عبودیت میں ظالم ہیں لیکن کمال رحمت الہی ہو کہ ادنیٰ مرتبہ تقویٰ کا یہ ہو کہ کفر و شرک سے بیزار ہو جو ظاہری شریعت
 میں وارد ہو پس عذاب جہنم دائمی یا کفر وغیرہ کا اطلاق اسی حد پر ہو اور اس کے بعد اوپر کا مرتبہ بتلے تقویٰ ہو اور دوام جہنم وغیرہ کی سزا
 اسکے لیے نہیں ہے جب یہ معلوم ہوا تو جاننا چاہیے کہ قولہ تعالیٰ **وَإِذَا سَأَلَكَ الضُّرُفِي الْبُحْرُفِي** من ندعون الا اياه کے اشارہ میں اس بیان میں
 ہو کہ عارف کے واسطے کرامات و ولایت و فراست و مقامات و حالات و مکاشفات و معارف و دعویٰ اتحاد وغیرہ ہونے میں لیکن
 جب وہ دریائے ازل و ابد میں پڑتا ہو اور سطوات عظمت میں فنا ہونے لگتا ہو تو سب معارف بھول جاتا ہو صرف وہی باقی اور سب
 فانی ہوتا ہو پھر جب اس بھرنا پیکار سے عالم تعین کی طرف آتا ہو تو معرفت عود کرتی ہو۔ قولہ **فَلَا تَجْعَلْ لِّالسُّعْرَةِ** عبودیت کی
 حالت صدق میں معرفت استقامت ہو اور نعمت و بلا کو کیاں دیکھنا۔ ابن عطار رح نے کہا کہ جو کوئی حالت سختی و آسانی میں اللہ
 کے ساتھ کیا نہ ہو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہو اور جو کوئی سختی کی حالت میں خیر کی طرف متوجہ ہو وہ بدکار بندوں میں
 سے ہو اس کو ادب سے درستی ہوگی۔ واضح ہو کہ آداب و عار میں سے ہو کہ آدمی کو چاہیے کہ حالت آسانی میں اپنے رب عزوجل سے پوری
 تضرع و عاجزی سے دعا مانگتا رہے تاکہ سختی کے وقت اس کی دعا قبول ہو اور یہ نہیں چاہیے کہ آسانی کے وقت بے پروا و غافل ہو
 اور سختی کے وقت طول طویل دعا میں مانگے

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
 اور بیشک ہم نے بزرگ کیا بنو آدم کو اور انکو سوار کیا ہم نے خشکی و تری میں اور رزق دیا ہم نے انکو پاکیزہ چیزوں سے اور فضیلت دی ہم نے
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

انکو بہتوں پر ان لوگوں سے جنکو ہم نے پیدا کیا ہو پوری فضیلت

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ یعنی اور ہم نے اپنی عظمت سے بنو آدم کو مکرم کر دیا۔ حافظ امام ابن کثیر رح نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ آگاہ
 فرماتا ہو کہ ہم نے بنی آدم کو تشریف و تکویم دی ہو اس بات میں کہ انکو اچھی ہیأت پر کمال کے ساتھ پیدا کیا۔ بقولہ تعالیٰ **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ**
 فی احسن تقویم یعنی ہم نے انسان کو بہت اچھے تقویم میں پیدا کیا یعنی متقیم القامت دو پاؤں پر چلتا ہو اور ہاتھوں سے کھاتا ہو اور دیگر
 حیوانات چار پاؤں پر چلتے ہیں اور منہ سے کھاتے ہیں اور آدمی کے لیے کان آنکھ دل پیدا کیے جسے اسکو سمجھ بوجھ ہوتی ہو اور اُنے
 نفع اٹھاتا ہو اور چیزوں میں امتیاز و تفریق کرتا ہو اور نفع دینے والے کو ضرر دینے والے سے امتیاز کرتا ہو اور ہر ایک کے خواص و اثر

دریافت کرتا ہو جس طرح میں لکھا کہ یہاں یہ بیان نہیں فرمایا کہ کس بات میں آدمی کو تکویم دی ہو اور علماء اسکو بچاتے ہیں و لیکن علماء مفسرین کی روایات مختلف ہیں چنانچہ ابن عباس نے کہا کہ ہر چیز منہ سے کھاتی ہو سوائے آدمی کے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے مترجم کہتا ہو کہ بن دروغیرہ بھی ہاتھوں سے کھاتا ہو لیکن مجموعی حالت آدمی کے ہاتھوں سے کھانے میں بے شبہہ اور تمام جانوروں سے ممتاز ہو اور لکھا کہ خلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں کھانا آیا ہارون نے چچہ منگوا یا اسوقت امام ابو یوسف قاضی بیٹھے تھے انھوں نے فرمایا کہ آپ کے دادا ابن عباس نے تفسیر میں کہا ہو کہ قولہ لقد کرمانہ بنی آدم یعنی انکے انگلیان دین جسے کھاتے ہیں اتنے میں چچہ آیا تو ہارون نے واپس کر دیا اور انگلیوں سے کھایا۔ اور ابن عباس سے یہ بھی روایت ہو کہ کرمانہ یعنی لعقل۔ اور ضحاک رح نے کہا یعنی نطق و تیز۔ اور بعض نے کہا کہ مخلوقات پر فضیلت فرمائی ہو اور ظاہر ہو کہ مخلوقات میں سے خود بعض پر بعض افضل ہو تو اقسام مٹی پر آدمی کو نموی فضیلت ہو اور نامی اجسام پر حیات کی اور حیوانوں پر نطق سے فضیلت ہو قول نطق سے مراد اور کاک و عقل ہو عطار رح نے کہا کہ اعتدال قامت و کشیدگی سے اور باقی حیوانات اپنے چہرہ پر منگوں میں بعض نے کہا کہ درخت تو بہت طویل قامت ہوتا ہو تو اس قول میں یہ شرط بھی ہو کہ اعتدال قامت مع عقل و جو اس کے بعض نے کہا کہ مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو کیسوں سے بعض نے کہا کہ اس طرح فضیلت دی کہ باقی اشیاء اسکے واسطے مسخر کر دیں بعض نے کہا کہ انھیں میں سے خیر امت یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم میں بعض نے کہا کہ تکویم حسن صورت سے ہو چنانچہ خلقت انسان میں فرماقتارک الداحسن الخ لفقین تفسیر کبیر میں امام رازی رح نے کہا کہ اگر تو چاہے تو ایک ہی عضو میں غور کر مثلاً آنکھ کو ہمیں حدقہ تو سیاہ پیدا کیا پھر سپیدی سے اگر احاطہ کر دیا پھر سپیدی کو سیاہی سے احاطہ کیا پھر اس سیاہی کو سپیدی اجفان سے احاطہ کیا پھر سپیدی اجفان پر سیاہی عاجبہن محیط ہو پھر اس سیاہی پر سپیدی پیشانی محیط ہو پھر اس سپیدی پر سیاہی سر کے بالوں کی محیط ہو اور یہ تو ایک نمونہ بیان ہو اہر انتی قول آنکھ کے طبقات کو امام رازی رح نے نہیں ذکر کیا کہ انہیں باریک حکمت عجیب ہو۔

سراج میں لکھا کہ انسان کے اشرف ہونے پر اس طرح بھی استدلال کیا گیا ہو کہ موجود یا تو ازلی ابدی ہو گا وہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے یا نہ ازلی ہو گا اور نہ ابدی ہو گا اور یہ عالم دنیا مع جملہ نباتات و حیوانات و معادن وغیرہ کے ہو اور یا ازلی ہو گا ابدی نہ ہو گا اور یہ متنع الوجود ہو کیونکہ جو ازلی ہو وہ قدیم ہو اور قدیم کا معنی محال ہو اور یا ازلی ہو گا ابدی ہو گا۔ اور یہ انسان و فرشتہ ہیں اس قسم کہ اول سے یعنی خالق عزوجل سے تو کچھ نسبت نہیں ہو سکتی لیکن دوم و سوم سے افضل ہو لیکن اس قسم میں انسان و فرشتہ دونوں داخل ہیں تو معلوم ہو کہ انسان اکثر مخلوقات سے افضل ہو مترجم کہتا ہو کہ اس قسم میں جن و شباطین بھی داخل ہیں تو فائدہ یہ کہ ہم انسان کا ظاہر نہ ہو گا پس حق یہ ہو کہ کرامت انسان ہیأت مجموعی ظاہری و باطنی ذات و صفات کے ساتھ ہو اور وہ تکویم بقولہ نفخت فیہ من روحی سے اور قولہ قلنا للہ انکثہ اسجد و الا دم۔ سے ظاہر ہو۔ اور چونکہ ہیأت مجموعی ہو اسی وجہ سے جہت تکویم کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ تکویم کو بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو تکویم دی۔ وَحَدَّثْنَاهُمْ فِي الْبَيْتِ وَالْبُحْرِ۔ اور سوار کیا ہم نے انکو خشکی میں یعنی چو یاؤں و دیگر سوار یوں پر اور سمندر میں کشتیوں وغیرہ پر۔ اور اس میں اشارت ہو کہ کچھ انسان نے اپنی صنعت سے بنایا وہ بھی پیدائش الہی ہو کیونکہ انسان خود مخلوق ہو اور مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتا تو مخلوق سے جو چیز ظاہر ہو وہ خالق ہی کی مخلوق ہو۔ بالجملہ جاندار چہ بنی انکی سواری میں سحرین اور انکو عقلی الہام و جو اس کے قانون سے مشرف کر کے جہاز و کشتیان وغیرہ بنوا دین کہ تری میں سفر کرتے اور طرح طرح کی چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انکو طیبات سے رزق دیا یعنی لذت رزق و حلال قوت دیا اور یہ اسوجہ سے کہ غذا میں

یا حیوانیہ ہیں یا نباتیہ ہیں اور دونوں قسموں میں سے انسان الطیف و اشرف کھاتا ہے وہ بھی اچھی طرح صاف کر کے اور اچھی طرح پختہ خوشگوار کر کے اور یہ بات فقط انسان کو حاصل ہے۔ لہذا پیاز وغیرہ جو چیزیں کہ بدبو دار ہوتی ہیں اگرچہ مباح ہوں مگر انکو کھا کر مسجد میں جانا جب کہ بوائے ہو کر وہ ہو اور مولیٰ بھی پیاز کے حکم میں ہے اور سرورہ چیز جس سے معتدل المزاج سلیم الطبع کراہت کرے مکر وہ ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْكَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے انکو تفضیل دی بہتوں پر ان ذوی العقول میں سے جنکو ہم نے پیدا کیا ہے پوری فضیلت یعنی ہم نے بہت سے ذوی العقول مخلوق پر انکو پوری فضیلت دی یعنی انسان کو اسکی ذات میں خوبصورت شکل سے اور صفات عدل و جامع ہونے میں اور عقل و روح میں جسکے علم سے نتائج سعادت پیدا ہوتے ہیں دوسری مخلوقات ذوی العقول پر فضیلت دی معاملہ و سرچ و کبیر وغیرہ میں ہے کہ ظاہر آیت دلیل ہے کہ بنی آدم کی فضیلت بہتوں پر ہے ہر کل نہیں ہے اور ایک جماعت علماء نے کہا کہ سوائے ملائکہ کے سب پر فضیلت ہے اور یہ قول ابن عباس سے روایت کیا جاتا ہے اور اسی کو زجاج نے اختیار کیا ہے اور واحدی رحمہ اللہ نے بسطین اسکور روایت کیا ہے کبھی رحمہ اللہ نے کہا کہ ملائکہ پر بھی فضیلت سوائے ایک خاص گروہ کے جنہیں جبریل و میکائیل وغیرہ ہیں۔ اور ایک قوم نے کہا کہ بنی آدم کو تمام مخلوق اور سب ملائکہ پر فضیلت ہے اور انہو وارد ہوتا تھا کہ آیت میں کثیر کا ذکر ہر کل کا ذکر نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ کبھی اکثر مقام کل میں آتا ہے مانند قولہ تعالیٰ ہل یلکم علی من تنزل الشیاطین تا قولہ تعالیٰ و اکثر ہم کا ذیون پس یہاں بالاتفاق اکثر ہم سے مراد کل ہیں اقول عقائد میں یہ ہے کہ مجموع بشر و مجموع ملائکہ سے افضل ہیں اور خاص بشر مانند انبیاء علیہم السلام کے خاص ملائکہ سے افضل ہیں اور عوام بشر عوام ملائکہ سے افضل ہیں۔ صاحب اصطلاحات صوفیہ نے اشارہ کیا کہ اس نزاع کو دور کرنا چاہیے کہ اس سے کوئی ضرورت متعلق نہیں ہے۔ امام حمی اسنہ نے معاملہ میں اور ابن عادل رحمہ اللہ نے یہ اختیار کیا کہ عوام بشر سے عوام ملائکہ افضل ہیں اور خواص ملائکہ سے خواص بشر افضل ہیں بقولہ تعالیٰ اولئک ہم خیر البریۃ اور مترجم کہتا ہے کہ یہ قول بنظر مفہوم ظاہری محفوظ النفس کے زیادہ سلامت طریقہ کا ہے۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا کہ عیسٰی بشر کو نہیں ملائکہ پر فضیلت ہے قال عبد الرزاق اخبرنا یحییٰ بن زبید بن اسلم یعنی عبد الرزاق نے معمر بن مہرہ سے اُسے زید بن اسلم سے روایت کی کہ ملائکہ نے عرض کیا کہ اے رب تو نے بنی آدم کو دیا دی جو دے ہمیں سے کھاتے اور عیش کرتے ہیں اور ہم کو تو نے یہ نہیں دیا ہے پس ہم کو آخرت دیدے پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جھکو اپنے عزت و جلال کی کہ میں صالح اولاد اس شخص کی جسکو میں نے اپنے ہاتھوں پیدا کیا ہے یعنی اپنی صفت خاص سے پیدا کیا ہے وہ یہاں نہیں کر دوں گا جنکو میں نے کہا کہ ہو جاوہ ہو گئے یعنی آدم کے حق میں فرمایا کہ خلقت بیدی پس ایسے آدم کی اولاد صالح ہند ملائکہ کے جو گن سے پیدا ہو گئے ہیں برابر نہ کیجائیگی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث اس وجہ سے مرسل ہوئی یعنی زبید بن اسلم تابعی ثقہ ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ ثقہ کا ار سال ہمارے نزدیک حجت ہے علاوہ اسکے تابعی کا قول ایسے امر میں حسین اجتہاد کو دخل نہ ہو حکم میں مرفوع حدیث کے ہوا ہے آگے ہی روایت مفصل آئی ہے اگر کہا جاوے کہ آیت سے فضیلت بشر پر کیونکر استدلال کیا حالانکہ ہمیں کثیر فضیلت مذکور ہے تو جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے جب معلوم ہوا کہ ملائکہ پر انسان صالح کو فضیلت ہے تو معلوم ہوا کہ آیت میں کثیر یا یعنی کل ہے یا ملائکہ منجلہ مغضول کے ہیں۔ اور یہ حدیث اگرچہ خبر واحد ہے لیکن خبر واحد سے تفسیر معلوم ہو جانے کے بعد حکم اصل آیت کی طرف منسوب ہوتا ہے یعنی بعد تفسیر کے معلوم ہوا کہ آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے تو قطعی ہوئی اور اس پر اعتقاد جائز ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسکو متصل ذکر کیا کہ قال الحافظ ابو القاسم الطبرانی حدیثنا احمد بن محمد بن صدقة البغدادی حدیثنا ابراہیم بن عبد اللہ بن خارجة الصنعیمی حدیثنا حجاج بن محمد

حدیث ابو خسان محمد بن مطرف عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن عبد اللہ بن عمر عن ابنی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذکر نحوہ یعنی طبری نے اس اسناد مذکور سے عبد اللہ بن عمرو سے مرفوع روایت کی کہ ملائکہ نے کہا اے رب تو نے بنی آدم کو دنیا دیدی امین کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں اور ہم لوگ تیری تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اور نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں اور نہ پہنتے ہیں پس جیسے اُنکے واسطے دنیا کر دی ہو ہمارے لیے آخرت کر دے اللہ تعالیٰ عزوجل نے فرمایا کہ صالح اولاد اس شخص کو جسکے حق میں میں نے فرمایا کہ خلقت بیدری مانند نہ کرونگا اُس شخص کی جسکے واسطے میں نے کہا کُن پس وہ ہو گیا۔ ابن عساکر نے بطریق محمد بن ابوب الرازی روایت کی کہ حدیثنا الحسن بن علی بن خلف الصید لانی حدیثنا سلیمان بن عبد الرحمن حدیثنا عثمان بن جہم بن عبد ربیع بن علاق سمعت عروہ بن رویم النخعی حدیثنا انس بن مالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احدثت یعنی ابن عساکر نے اپنی اسناد مذکور کے ساتھ حضرت انس سے مرفوع روایت کی کہ ملائکہ نے عرض کیا کہ اے رب تو نے ہم کو پیدا کیا اور بنو آدم کو اور بنی آدم کے لیے ایسا کر دیا کہ کھانا کھاتے اور پانی پیتے اور کپڑے پہنتے ہیں اور عورتوں سے نکاح کرتے ہیں اور جانوروں پر سوار ہوتے ہیں سونے و راحت حاصل کرتے ہیں اور ہمارے لیے امین سے کچھ نہیں کیا تو انکے لیے دنیا کر دی اور ہمارے لیے آخرت کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسکے حق میں میں نے فرمایا کہ خلقت بیدری و لغت فیہ من روحی۔ اسکو مانند اسکے نہ کرونگا جسکے حق میں میں نے کہا کہ کُن پس پیرا ہو گیا۔ طبری نے کہا کہ حدیثنا عبدان بن احمد حدیثنا عمر بن سہل حدیثنا عبد اللہ بن تمام عن خالد الخداج عن بشر بن شفاق عن ابیہ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یعنی طبری نے اس اسناد کیساتھ عبد اللہ بن عمرو سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز زیادہ کرم ابن آدم سے نہ ہوگی۔ عرض کیا گیا کہ ورنہ ملائکہ آپ نے فرمایا نہ ملائکہ اور ملائکہ تو بمنزلہ سورج و چاند کے مجبور ہیں۔ ہذا حدیث غریب جدا۔ قلت و قد رواہ البیہقی فی شعب الایمان و الخطیب فی تاریخہ سراج میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مرفوع روایت کی کہ بندہ مومن اپنے رب عزوجل کے نزدیک زیادہ بزرگ ہو اُن ملائکہ سے جو اسکے قرب کے ہیں رواہ حمی السنہ فی المعالم والواحدی فی البیہ۔ اگر کہا جاوے کہ اول آیت میں کہ منافرا یا تھا اور آخر میں فضلنا فرمایا انہیں کہا فرق ہے جو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسروں پر بامور طبعیہ ذاتیہ کرم کیا مان عقل و نطق و خط و صورت خوب و غیرہ پھر بواسطہ عقل کے اسکو عقائد حشر و اخلاق فاضلہ حاصل کرنے کی قوت سے تفضیل دیدی مگر جم کہتا ہے کہ اس سے لائح ہوتا ہے کہ فضیلت انھیں افراد کو ہے جنھوں نے بواسطہ تکویم اولی کے عقل سے اخلاق فاضلہ و عقائد حقہ حاصل کیے تو پھر آدمیوں کی فضیلت بہت سی مخلوقات پر اس طرح ہو سکتی ہے کہ آدمیوں میں سے جو مشرف بعقل و اخلاق فاضلہ میں سے باقیوں پر تفضیل دیے گئے ہیں لیکن کسی مفسر نے اسکو نہیں لکھا ہو فافهم۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ ولقد کرمانا بنی آدم الایہ۔ کہ امت اتنی انسان کے واسطے تمام خلق کے وجود سے سابق ہو کیونکہ یہ اسکی صفات و اختیار و مشیت اولیہ میں سے ہے یعنی آدمی کو کرم کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل اسکی صفت سے صادر ہے اور وہ صفت قایم ہے تو یہ تکویم قدیم ہے اسوقت تک کسی مخلوق کا وجود بھی نہ تھا پھر خلق کو اپنی رحمت سے پیدا کیا اور آدم واسکی اولاد کو اپنی کرامت سے پیدا کیا تمام خلق داخل کرامت ہو پس رحمت تو واسطے عموم خلق کے ہو اور کرامت واسطے خصوص کے ہو پس تمام خلق کو واسطے آدم و اسکی اولاد کے پیدا کیا اور آدم و اولاد آدم کو اپنے واسطے پیدا کیا اسی واسطے فرمایا و اصطنعتک لنفسی۔ آدم کو اپنا خلیفہ بنایا اور اسکی اولاد کو اپنے باپ کا خلیفہ بنایا اور ملائکہ و جن انکی خدمت میں رکھے اور امر و نہی و خطاب انھیں کے ساتھ شخص کیا اور کتاب انھیں پر نازل فرمائی اور دوزخ و جنت و آسمان و زمین و سورج و چاند و ستارے و تمام آیات انھیں کے واسطے ظاہر فرمائی لکن اور تمام خلق انھیں کے

طفیل میں ہیں تو نہیں دیکھتا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت میں فرمایا کہ لولا کہ لما خلقت الکون۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں خلق کو پیدا نہ کرتا اور آدمیوں کے لیے کرامت ظاہر ہو اور وہ انکی خلقت کی برابری و اعتدال ہو اور پاکیزگی صورت و حسن فطرت و جمال چہرہ کہ اس میں کان تک آنکھ زبان پیدائی اور قامت مستوی دیا اور خوبصورت چال و گرفت دی اور کلام سنتے ہیں اور زبان سے بولتے ہیں اور آنکھ سے آیات دیکھتے ہیں اور یہ میراثِ حق فطرتِ آدم علیہ السلام کی جو حسن صنعتِ الٰہی سے بصفتِ خاص صادر ہوئی اور وہ صفتِ قولہ تعالیٰ خلقت بیری یعنی اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہو تو مراد یہ ہے صفتِ خاص ہو پس آدمیوں کے چہرہ کا نور معدن نور صفت سے ہو پس صفات کے انوار نے آدم و انکے ذریات کو منور کر دیا پس آدمی انوارہ صفات و ہیأت و حسن و جمال کے پاک صفاتِ قدس سے منور و اسی خلق پر ہوئے چنانچہ حدیث میں ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ یعنی اپنی صورت پر آدم کو پیدا کیا پس اس سے ہرگز تشبیہ مراد نہیں ہو بلکہ مدارج صفاتِ قدس کے موافق تخلق ہونا پس آدم کی خلقت منظر و مظهر صفاتِ قدس ہے کہ اس سے جمیع صفات کا ظہور ہوتا ہے اور یہ معنی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی صورت ہو تعالیٰ اللہ عن ذلک علو الکبر پس فرق یہ ہو کہ دیگر مخلوقات میں حتیٰ کہ ملائکہ میں بھی یہ جامعیت نہیں ہو کہ مظهر صفاتِ قدس کا جامع ہو چہرہ آدمیوں کے لیے کرامت باطنی ہو اور وہ عقل و قلب و روح و نفس و سر باطن ہے اور اس لشکر میں اللہ تعالیٰ کے خزائن ربوبیت و ولایت ہیں پس نفس تو اس کے جوہرِ قدس کے ساتھ ہو لہذا اسکے عدوان و حد سے تجاوز کرنے کو شیطان سے ارتباط خاص ہو اور شیطان مظهرِ قریبہ اور عقل اسکی جوہرِ لطیف کے ساتھ ہے اور قلب اسکی جوہرِ تجلی صفات کے ساتھ ہو اور روح اسکی جوہرِ تجلی ذات کے ساتھ ہو اور سر باطن تو وہ اس کے علوم اسرار کے ساتھ میں متفرق ہو پس وہ سب کرم ہیں کشف صفات انہیں سے چنگ و دیدار صفات ہو وہ کرم بیدار صفات ہیں اور چنگ و دیدار کشف ذات ہے وہ کشف دیدار ذات سے کرم ہیں اور مشاہدہ میں مشرف ہیں۔ قال السراجیم یہ کلام لطیف ہے اور شاید کہ اشارہ ہے کہ انسان میں سے بنی آدم کو کرم و مفضل کیا ہو اور بنو آدم وہ ہیں جو آدم کی اولاد میں رہے اور ماند پس روح کے انکے حق میں یہ حکم نہ ہوا کہ لیس من الہک۔ اور شیطان کے استغفر ازہ و قطع سے وہ آدم علیہ السلام کی فردندی سے خارج نہیں ہوئے اور جانوروں میں داخل نہیں کیے گئے بحکم قولہ ولنک کالانعام بل ہم اضل۔ تو جو لوگ انسان میں سے اس طرح خارج ہو کر آدمیت سے منقطع ہوئے اور جانوروں کے نیچے درجہ میں ملحق ہوئے انکو بوجہ آدمی نہ رہنے کے یہ تشریف حاصل نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالجملہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامت دینے سے یہ کیا کہ عقول کو اپنی آیات پہنچاؤ میں اور نفوس کو اپنی عبودیت سے آگاہ کیا اور قلوب کو اپنی صفات کی معرفت دی اور ارواح کو جلال ذات کا مشاہدہ عطا کیا اور اسرار کو علوم اسرار سے مستفیض فرمایا پس عارفین کو اپنے سمع سے سنا دیا اور اپنی بصر سے دیکھنا دیا اور اپنے کلام سے خطاب دیا اور اپنے علم سے قلوب اور اپنے سر سے اسرار دیے اور اپنے انوار صفات سے ارواح عطا فرمائیں اور انوار افعال سے عقول دیدیں پس اپنے خلق سے انکو مزین و آراستہ کیا اور اپنے وصف سے موصوف فرمایا پس ازراہ القصار کے تو مصنف ہیں اور براہ اتحاد کے متحد ہیں اور ازراہ عبودیت کے ربوبیت میں باندوے سایہ قدم اپنے رب و جل کے ساتھ ہمیشہ پرواز کرتے ہیں پس جو ذکر ہوا اس سے کون کرامت بڑھی ہوئی ہے اے کریم ابن الکریم اور اے آدم ابن آدم اے عارف نقی تو جانتا ہو کہ تو کون ہو یہ تاسوت فنا ہو جاتا ہو لاہوت میں اور لاہوت ہی باقی رہ جاتا ہو تاسوت کے لیے اور مخاطبت لاہوت کی لاہوت سے ہو جاتی ہو عارفین تجھے مجالس سراوق مجد الکبریا سے دیکھتے اور عالم بقا میں تجھ سے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے

وقت کو پاکیزہ رکھے تو کہاں سے آیا اور کہاں تیرا ٹھکانا ہے تجھے کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ پھر حق سبحانہ تعالیٰ نے انکی تفضیل دینے کے موقع سے علت و سبب کو سا فطر کر دیا اس جہت سے کہ اُسے آدم واولاد کو اول سے اپنی کرامت سے اور محبت سابقہ سے مکرم کیا ہے پھر بیان فرمایا کہ کرامت دیکر اُن کو اپنی عزت و جلال کے ساتھ میدان صفات میں بسواری عنایات سوار کیا اور دریائے ذات میں بستی محبت پار لگایا۔ بقولہ و حملناہم فی البر والبحر میدان لغوت و صفات میں انوار صفات کے ساتھ ان کو پھرایا اور دریائے ناپید الکنار ذات میں کشتی محبت پر انوار ذات کے ساتھ روان کیا پس انھوں نے میدان صفات کی سیر میں جو اسیر بلکہ معاون معارف حاصل کیے اور دریائے ذات کی سیر میں صدف جو اسیر کو اشفاق پائے۔ انکو میدان عبودیت میں مرکب معرفت پر سوار کر کے پھرایا اور دریائے ذات میں بحر ربوبیت کے اندر مرکب محبت پر سوار فرمایا اور میدان مجاہدات میں مرکب شریعت پر سوار کر کے منازل طے کرائیں اور بحر مشاہدات میں مرکب حقیقت پر سوار کر کے مقامات حالات کی سیر میں دکھلائیں۔ پھر انکے اسرار کو ماندہ علوم غیبیہ سے حصہ دیا اور انکی ارواح کو فیض و صلت سے سرفراز کیا اور انکے قلوب کو لطائف قرب کا رزق دیا اور انکے عقول کو دقائق حکمت کا حصہ ملا اور انکے اشباح بھی محروم نہ رہے کہ فیض عناصر فعلی کا علم پایا کہ کس طرح تاثیر قدرت سے اور سایہ رحمت سے نور آفتاب کفایت و ماہتاب عنایت چمکتا ہے اور وہ جسم مظهر و مرکب ہو جاتا ہے پس وہ تمام حالات میں خوان رحمت پر ماندہ کرامات سے سیراب ہیں۔ وقال ورزقناہم من الطیبات۔ پس رزق طیب اس سے بہتر کون خیال کر سکتا ہے اور اس کو خیال سے کون سمجھ سکتا ہے پھر انکو مخلوقات سے علیحدہ کر کے علم مغفرت پہنائے اور اپنا مقرب کر کے مکان و صلت میں جگہ دی اور تمام خلق کو انکی خدمت میں متعین کر دیا بقولہ و فضلناہم علی کثیر من خلقنا الا یہ۔ شیخ ابن عطار نے کہا کہ کہنا بنی آدم۔ اس میں ابتداء انپرنیکی کے قبل طاعات کی ہے اور دعا سے پہلے اجابت ہے اور سوال سے پہلے عطا ہے انکی سب حاجات کی کفایت فرمائی تاکہ خود اُسی کے واسطے ہوں جسکے لیے کل ہے اور اُسی کے قبضہ میں کل کی کفایت ہے۔ ذوالنونؒ نے کہا کہ تکویم بحین آواز ہے۔ جنیدؒ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے نعم کے ساتھ ہے بعض نے کہا کہ تکویم خلق ہے اور بعض نے کہا کہ خلقت کی درستی اور اعتدال کی وجہ سے ہے اور قامت مستوی ہے۔ واسطیؒ نے کہا کہ اس طرح مکرم کہا کہ انکے واسطے جہان و جو کچھ ہیں ہے مسخر کر دیا تاکہ یہ لوگ اسکی تخیل میں نہ پڑیں اور اپنے رب عزوجل کی عبادت میں مصروف ہوں۔ شیخ جعفرؒ نے کہا کہ بنی آدم کی تکویم محبت معرفت ہے بعض نے اشارہ دین کہا کہ حملناہم فی البر یعنی نفس اور البحر یعنی قلب پس جسکو اللہ تعالیٰ نے اسکے نفس پر سوار کیا اسکو نور تدبیر سے مشرف کیا اور جسکو قلب پر سوار کیا اسکو نور تائید سے منور کیا پھر جسکو نور تائید نہیں ملا اور صرف نور تدبیر سے پایا ہے تو وہ عنقریب ہلاک ہو جائیگا۔ شیخ واسطیؒ نے اشارات میں کہا کہ اگر وہ لغوت جو ظاہر ہوئے اور البحر وہ حقائق جنکو پوشیدہ فرمایا ہے اور کہا کہ مشاہدہ ابدی میں وقت مقسوم فضل و وصل ہے اور اشارہ اسکا البر والبحر ہے۔ شیخ ابو عثمانؒ نے کہا کہ رزق طیب وہ رزق حلال ہے اور کہا کہ تفضیل بنی آدم کی تمام خلائی پر بوسلئے معرفت ہے۔ شیخ ابو یوسفؒ نے کہا کہ خلائی تفضیل اس امر میں ہے کہ دمیون کو انکے عیوب نفس پر مبصر کر دیا۔ جنیدؒ نے کہا کہ اس معنی میں کہ انکو فراست عطا کی ہے۔ سیاریؒ نے کہا کہ علماء کو جمال پر اس طرح تفضیل دی کہ عالم لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت واسکے احکام کا علم رکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے واسطے کہ راستہ دینا دی ظاہر فرما کر دی تو احوال درجات آخرت بیان فرمائے

یُوَدُّ مَنْ عَمِلَ الْاِحْسَانَ مَا مِیْہِجَہ فَمَنْ اُوْتِیَ کِتَابَہُ بِیْہِیْنِہُ فَاُوْلَئِکَ یُفْرَغُونَ
بیان کردہ دن کہ ہم بلا دینگے برگزدہ کو انکے امام کے ساتھ جو جسکو دی گئی کتاب اُسکے دائیں ہاتھ میں تو ایسے لوگ پڑھیں گے

کُتِبَ لَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

اپنی کتاب کو اور نہ ظلم کیے جاویں گے ایک تار اور جو رہا اس دنیا میں اندھا تو وہ آخرت میں اندھا ہو اور سب سے زیادہ راہ بھٹکا ہو
یوکر اور بیان کر دے وہ دن کہ نَدَّ عَوَاكِلُ اُنَّاسٍ بِمَا مَاهِمُ حَسِبَ ہم بلاوینگے ہر گروہ کو اُنکے امام کے ساتھ زجاج وغیرہ
کہا کہ وہ دن قیامت کا ہے اور اُناس بالضم اور کبھی ہمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کرتے ہیں تو ناس خلاف قیاس رجا تا ہو اور امانت
میں سرودہ کہ جسکے ساتھ اقتدار کی جاوے خواہ نبی ہو یا دین میں مقدم ہو یا کتاب ہو یا غرض کہ جسکی پیروی پر آدمی رکھا گیا وہ اسکا امام ہے
خواہ راہ راست پر ہو یا گمراہی پر ہو پس نبی اپنی امت کا امام ہو اور خلیفہ اپنی رعیت کا امام ہو اور قرآن تمام مسلمانوں کا امام ہے لہذا
مصنف عثمان رضی اللہ عنہ کا نام امام ہو اور غازی قوم کا امام وہ جسکے پیچھے نماز میں اقتدار کرتے ہیں۔ پھر مفسرین و اہل علم کے امام کی
تفسیر میں اقوال میں بعض سلف سے منقول ہیں اور بعض بطریق استنباط ماخوذ ہیں اور بعض ظاہری طور پر اسے ہیں اور میں پہلے اُن
اقوال سے شروع کرتا ہوں جو اعتماد کے قابل نہیں ہیں اور آخر میں جمہور کے نزدیک معتد قول لکھوں گا۔ اول یہ کہ مراد امام سے مائین ہیں
یعنی ہر شخص اپنی ماں کے نام سے پکارا جائیگا اور یہ قول محمد بن کعب القریظی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور توجیہ اسکی یہ کہ امام جمع ام کی
ہو ابن عادل نے کہا کہ یہ صحیح نہیں کیونکہ ام کی جمع امام نہیں آتی پس ایسے شخص کا یہ قول ہوگا جو صناعت و زبان عرب نہیں جانتا ہو
و مخشہری نے کشف میں کہا کہ بدع التفاسیر میں سے یہاں یہ تفسیر ہے کہ امام جمع ام کی ہو اور لوگ قیامت میں اپنی ماؤں کے نام سے
پکارے جاویں گے نہ باپوں کے نام سے اور حکمت امین رعایت حق عسی علیہ السلام و اظہار شرف حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہو اور یہ کہ اولاد
زنا کی فضیحت نہ ہو۔ پھر لکھا کہ تفسیر بدعت اور یہ حکمت بدعت اور میں سوچ میں ہوں کہ دونوں میں سے کون بڑھکر ہو۔ خلاصہ یہ کہ یہ
تفسیر نہیں صحیح ہو اور یہ جو مشہور ہے کہ لوگ اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جاویں گے یہ بھی صحیح نہیں ہے اس واسطے کہ صحیح میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو قیامت کے روز جمع فرما دے گا تو ہر ایک عذر کرے گا
کہ چوتراپاس ایک جھنڈا لے کر آیا جائیگا اور پکار دیا جائیگا کہ یہ عذرہ فلان بن فلان ہے۔ اس حدیث میں باپ کا نام مذکور ہے فلانہ اسکی
ماں کی طرف اضافت نہیں ہے۔ دوم قول ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے معافی و حدیث سے ہیں کہ مراد امام سے صاحب مذہب ہے یعنی مثلاً کہا جاوے
کہ فلان بن فلان عالم کی پیروی کرنے والے کہاں ہیں اور ایسا ہی قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ بعض نے کہا کہ اپنے مذاہب کیساتھ پکارے جاویں گے
دنیا میں جسکی تقلید کرتے تھے پس کہا جائیگا کہ یا حنفی و یا شافعی و یا معتزلی و یا قدری وغیرہ اور یہ قول بھی بعید ہے اور مدارک بیضاوی معالم و سراج و
ابن کثیر و کبیر وغیرہ کسی نے اسکو ذکر بھی نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ مثلاً حنفی و شافعی وغیرہ چھ زمانہ میں ظاہر ہوئے ہیں اور اگلے لوگ اس سے خارج رہے اور علاوہ اسکے
یہ تمام اولین و آخرین پر صادق نہیں آتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ابو عبیدہ کے قول پر صاحب مذہب خارج رہ گیا کہ اسکے واسطے کون امام ہو اور قرطبی نے نقل کیا
امین اگر نفس مذہب مراد ہو تو اعمال شکر کا ذکر نہیں اور سب پر صادق نہیں ہے علاوہ اسکے مدارک اسکا رے پر نہیں ہو سکتا بلکہ مرجع نقل ہوگا کیونکہ یہ ایک مقررین علم
اکہی میں ہیں اس لیے و قیاس کو امین نقل نہیں ہے۔ قول سوم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ امام کیساتھ خواہ امام ہدایت ہو یا امام ضلالت ہو۔ قول چارم بھی
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اپنے زمانہ کے امام اور اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کیساتھ بلائے جاویں گے۔ یہ قسم بعض نے کہا کہ امام یعنی مبعود
کے ساتھ۔ اور یہ بھی قول بعید غیر صحیح ہے۔ ستم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہے کہ امام سے مراد اسکے زمانہ کا امام ہو پس ہر
گروہ اپنے زمانہ کے امام کے ساتھ بلایا جائیگا جسکے حکم کی پیروی کرتا اور اسکے مخالفت پر باز رہتا تھا۔ اول ایک حدیث میں مروی ہے کہ جو

مرا اور اُسے اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانا تو اُسکی موت جاہلیت کی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جاہلیت والے اپنا امام نہیں پہچانتے تھے اور یہ اسوجہ سے کہ اُن میں امت کا طریقہ نہ تھا۔ اور تمام لوگ البتہ دو باتوں میں منحصر ہیں ہر زمانہ میں یا تو تابع نبوت تھے تو پیغمبر امام ہے یا منکر تھے تو انکا امام شیطان ہے اور شیطان کے انواع تمییز جدا گانہ ہیں جیسے پیغمبر کے اتباع میں ہیں پیغمبر مجاہد و قتادہ رح نے کہا کہ امام انکا نبی ہو اور اس رض سے بھی ایسا ہی مروی ہو پس کہا جائیگا کہ لاؤ تبعین ابراہیم علیہ السلام کو اور لاؤ تبعین موسیٰ علیہ السلام کو اور لاؤ تبعین عیسیٰ کو اور لاؤ تبعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی کو زجاج رح نے اختیار کیا اور اہلین ایک مرفوع حدیث بھی روایت کیجانی ہر اور شیخ جلال الدین سیوطی رح نے اسکو اسج قرار دیا ہو یا امام بمعنی نامہ اعمال کو اسج قرار دیا۔ مسراج میں کہا کہ مرفوع ابوہریرہ رض سے مروی ہو کہ قیامت کے روز ندا دی جائیگی کہ اے امت ابراہیم و اے امت موسیٰ و اے امت عیسیٰ و اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس وہ اہل اکتی کھڑے ہو جائیں گے جنھوں نے انبیاء علیہم السلام کی اتباع کی ہو پس اپنی کتابیں اپنے دائیں ہاتھوں میں لینگے پھر کافروں کو آواز دی جائیگی کہ اے اتباع تمہو اور اے اتباع فرعون و اے اتباع فلان و فلان پس وے نام پکارے جاؤ گے جو کفر کے سردار و رئیس تھے۔ قول شتم ابن زید نے کہا کہ امام ہر امت کی کتاب آسمانی ہو پس پکارا جاوے گا کہ اے اہل تودیت و اہل انجیل و اے اہل قرآن۔ اقول اس سے اہل الکفر خارج ہیں اور شاید کہ وے اپنے زمانہ والی کتاب کے کافروں میں داخل ہو کر کپاہے جاویں قول شتم اور سی صح ہو کہ مراد نامہ اعمال ہیں۔ شیخ ابن کثیر رح نے تفسیر میں لکھا کہ آیت میں اخبار ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہر امت سے اُسکے امام کے ساتھ خاصہ فراویگا اور علماء نے امام میں اختلاف کیا ہو۔ مجاہد و قتادہ رح نے کہا کہ امام انکا نبی ہو اور یہ بماند قولہ تعالیٰ و کل امت رسول فاذا جاز رسولہم قضی بہم بالقسط و ہم لا یظلمون۔ بعض سلف نے کہا کہ یہ بہت بڑا شرف اصحاب حدیث کے واسطے ہو کیونکہ انکا امام فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابن زید رح نے کہا کہ امام وہ کتاب ہو جو انکے پیغمبر پر اُنپر شریعت مقرر ہو ہوگی اُتری اور اسی کو شیخ ابن جریر رح نے اختیار کیا اور ابن ابی شیبہ نے مجاہد رح سے روایت کی کہ انھوں نے بھی فرمایا کہ امام یعنی ان کی کتابیں اس قول میں احتمال ہو کہ شاید وہ کتاب مراد ہو جو آسمان سے اُنپر شریعت کے واسطے اُتری جیسا کہ ابن زید کا صریح قول ہو کہ شاید کہ نامہ اعمال مراد ہو جیسا کہ عوفی رح نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ قولہ بالامم یعنی بالکتاب اعمالہم یعنی مراد امام سے ہر ایک کا نامہ اعمال ہے اور یہی قول ابو العالیہ حسن و ضحاک کا ہو اور یہی قول ابن جریر بدلیل قولہ تعالیٰ و کل شیء حصیناہ فی امام مبین یعنی اُنکے اعمال میں سے ہر چیز کو ہم نے حصہ کر لیا ہو امام مبین میں یعنی نامہ اعمال میں و قد قال تعالیٰ و کل شیء حصیناہ کتابا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تری کل امت جائتہ کل امت تدعی الی کتابہا الا یتہ۔ اور یہ منافی نہیں کہ ہر امت کے واسطے اُسکا نبی بھی شاہد بنا کر لایا جاوے کیونکہ یہ ضرور ہے کہ ہر امت پر اُسکے اعمال کا ایک شاہد بھی ہو کہ قولہ تعالیٰ و انشرقت الارض بنور ربہا و وضع الکتاب وحی بالنبیین والشہداء الایہ۔ و قولہ تعالیٰ فلیف اذا جئنا من کل امت لبثہم وجئناک علی ہولاء شہید لیکن مراد یہاں امام سے ناواسے اعمال ہیں مترجم کہتا ہو کہ اہلین ایک تردید ہو کہ بالامم مضاف بعضہ جمع ہو اور سب کے واسطے ایک نامہ اعمال نہ ہوگا پس شاید کہ کل اناس میں سے ہر شخص کا ایک نامہ اعمال ہو اور ضمیر جمع باعتبار کل کے ہو۔ فَکُنْ اُوْتِیْ کِتَابٌ بِمِیْنِہٖ پس جس شخص کو دی جائیگی کتاب اسکی یعنی انکا نامہ اعمال اسکے دامن ہاتھ میں۔ فَادْعُہُمْ یَقْرَءُوْنَ کِتَابَہُمْ اِیْسے لوگ پڑھیں گے اپنی کتاب کو۔ چونکہ کتاب دراصل مصدر ہو لہذا جمیع کی ضرورت نہیں ہو۔ مراد یہ کہ وے اپنے نامہ اعمال میں اعمال صامحہ پاکر خوشی کے ساتھ پڑھیں گے اور انکو سرور ہوگا۔ وَلَا یُظْلَمُوْنَ فَتَبْلَا

اور نہ ظلم کیے جاوینگے ایک فقیل بھی فقیل وہ دراز ڈول جو خرمائے شکاف میں ہوتا ہو۔ اور مراد یہ کہ انکی حسات میں ذرہ برابر بھی نقصان نہ دیا جائیگا۔ سراج میں اتباع جلالین لکھا کہ فقیل چھلکا جو خرمائے شکاف میں ہوتا ہو اور صحیح وہ جو شیخ ابن کثیر نے لکھا اور شاید کہ جلالین کی یہی مراد ہو پس ملا علی قاری رحمہ اللہ کا اعتراض حاشیہ جلالین میں بھی لکھا گیا۔ اگر کہا جاوے کہ اہل عین کی تخصیص کیا ہو کہ وہ اپنی کتاب پڑھینگے اسلئے کہ اہل شمال یعنی بائیں ہاتھ والے بھی پڑھینگے جواب یہ ہو کہ بائیں ہاتھ والے اپنے نامہ اعمال میں شرک و کفر بدکاریاں و قبائح و مملکات عظیمہ لپے دیکھینگے کہ خوف سے انکی زبان بند ہوگی اور پڑھنا نہ چاہینگے لغو ذرا لکھیں ذلک۔

باجملہ ارجح تفسیر یہاں امام کے نبی سے یا نامہ اعمال سے ہو جیسا کہ جلالین میں اختیار فرمایا ہو اور اول کو شیخ ابن جریر رحمہ نے اور دوم کو شیخ ابن کثیر رحمہ نے ارجح ٹھہرایا اور مدارک میں بھی اسکا اشارہ ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ اس بارہ میں حافظ ابو بکر البرزازی نے ایک حدیث روایت کی فقال حدثنا محمد بن یحمر و محمد بن عثمان بن کلامہ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن السدی عن ابیہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن ابی صلیہ اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ تعالیٰ یوم ندعو کل اناس باہم۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں سے ایک بلایا جاوے گا پس اسکی کتاب اسکے دائیں ہاتھ میں دی جائیگی اور کشادگی دی جائیگی اسکے جسم میں اور روشن سپید کیا جائیگا اسکا چہرہ اور اُسکے سر پر ایک تاج موتیوں کا لکھا جائیگا جو چمکیگا پس وہ اپنے اصحاب کی طرف واپس آوے گا و دوسرے دیکھینگے اور کہینگے کہ اہی اسکو ہمارے پاس بھیج دے اور ہمارے لیے امین برکت دے پس وہ اُنکے پاس آوے گا اور اُنکے کہیں کہ خوش ہو کہ تم میں سے ہر مرد کے واسطے مثل اسکے ہو اور رہا کہ فر تو سیاہ کیا جائیگا اُسکا چہرہ اور اسکے جسم میں درازی کر دی جائیگی اور اُسکے ساتھی اسکو دیکھینگے پس کہینگے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اس سے یا اُسکے شر سے اہی اسکو ہمارے پاس منت لاؤ پس وہ اُنکے پاس آوے گا و دوسرے لوگ کہینگے کہ اہی اسکو ہم سے دور کر دے وہ کہیں کہ خدا تم پر لعنت کرے تم میں سے ہر شخص کے واسطے ایسا ہی ہو۔ ورواہ ابن ابی حاتم و ابن حبان و ابن مردویہ ورواہ اسحاق و قال حدیث صحیح الاسناد ورواہ الترمذی و قال حدیث حسن۔ و من کان فی ہذہ کما ہو کوئی ہووے امین۔ ابن عباس و مجاہد و قتادہ و ابن زبیر نے کہا یعنی اس حیات دنیا میں اُغنی۔ اندھا اللہ تعالیٰ کی حجت و آیات و بینات سے یعنی جو شخص اس دنیا میں معرفت الہی سے اندھا رہا اور ایمان نہ لایا۔ فہو فی الآخرۃ اُغنی۔ تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ وَاَخْلَصَ سَبِيلًا اور بڑھکر گمراہ اس سے کہ دنیا میں لغو ذرا لکھیں ذلک سراج میں لایا کہ جو میان اندھا ہو یعنی افعال ایسے کرے جیسے اندھا چیزوں کے لینے میں نہیں جانتا کہ اس نے نافع پائی یا مضری فی اسی طرح یہ بھی حرام و حلال و حسن و قبح میں فرق نہ کرے تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا یعنی وہاں بھی اس کا قلب تاریک و بے تمیز ہوگا۔ بلکہ زیادہ گمراہ ہوگا اسواسطے کہ دنیا تو مقام خیرات و ترقی اسباب جس سے تاریکی قلبی دور ہو کر روشنی پیدا ہو اور وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ مگر مہرہ رنہ سے مروی ہے کہ اہل عین کے چند لوگ حضرت ابن عباس کے پاس آئے اور انہیں سے ایک نے اس آیت کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے آیات پڑھو انہوں نے پڑھا تو کہہ تعالیٰ ربکم الذی یزجج لکم الفلک اے قولہ تفصیلاً۔ پس آپ نے فرمایا کہ جن آیتوں کو دیکھا و معائنہ کیا اگر اُنکے کوئی اندھا ہو اس دنیا میں تو آخرت سے جسکو اُس نے نہیں دیکھا اور نہ معائنہ کیا ہو زیادہ اندھا ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس صورت میں خلاصہ معنی یہ ہوے کہ اندھے ہونے سے اگلی نعمتوں مذکورہ سے اندھا ہونا مراد ہے یعنی جس نے دنیا کی ان نعمتوں کو دیکھا قدرت الہی کا اقرار نہ کیا اور ان نعمتوں کو بطور نشانیوں کے نہ دیکھا اور انکو نعمتیں نہ دیکھا تو وہ آخرت سے اور زیادہ اندھا ہوگا کیونکہ آخرت کو اُس نے معائنہ ہی نہیں کیا ہو لیکن یہ تفسیر بطور فوائد کے قرار دینا

اولیٰ ہو۔ پھر سراج میں لکھا کہ بعض نے آخرت میں اندھے ہونے کو آنکھوں کے اندھے پر محمول کیا جیسے قولہ تعالیٰ ونخسرو یوم القیامت
اعلیٰ یعنی دنیا میں جو مشرک کافر اور اسکواہم قیامت میں اندھا اٹھا وینکے۔ قال ربنا لم حشرنی اعمی وقد کنت بصیرا قال کذلک اتاک
آیاتنا فنیستہا۔ یعنی وہ عرض کرے گا کہ اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھا یا حالانکہ میں آنکھوں والا تھا فرما دیکھا کہ یون ہی ہماری آیات
تیرے پاس آئی تھیں تو نے انکو بھلا دیا۔ اور فرمایا ونخسرو یوم القیامت علی وجہ ہم عبیا وکما وصا یعنی ہم انکو قیامت کے روز محسوس کرینگے
انکے منہوں کے بل اندھے دگونے دہرے۔ حدیث صحیح میں بھی ہے کہ ایسے لوگ منہ کے بل محسوس ہونگے عرض کیا گیا کہ کیسے چلینگے فرمایا کہ
جس نے انکو پیروں کے بل چلا یا دہ بڑا قادر ہے کہ انکو منہ کے بل چلا دے اور فرمایا کہ دے اپنے منہ سے ہر کھوپروا و سچے سچے کو بچاتے
جاوینگے۔ ف فی العرسل قولہ تعالیٰ یوم ندعوک اناس بآمانہم۔ ہر عارف کا امام اسکا وہ مقام ہے جو اسکو اللہ تعالیٰ کی
جناب پاک میں براہ احوال و خطاب و قرب و وصال و معارف و کواشف و علوم و حکمت حاصل ہو پس عین مقام محبت میں بلانے
جاوینگے اور شائقین منازل شوق میں اور عاشقین مقام عشق میں اور عارفین مقام معرفت میں و موحسین مقام توحید میں بلانے
جاوینگے بقول حدیث میں بھی اہل الصلاح کی دعوت اپنے اپنے منازل میں مصرح ہو چنانچہ جواہل الصوم سے ہو وہ باب ربان سے
بلایا جائیگا اور تمام حدیث صحاح میں ہو اور شیخ نے لکھا کہ مریدین اپنے مشائخ کے نام سے انکے منازل میں بلانے جاوینگے۔ شیخ
ابن عطاری نے فرمایا کہ ہر مرید اپنی مراد کو پہنچا یا جائیگا اور ہر محبوب اپنے محبوب سے ملایا جائیگا اور جو مدعی تھا وہ اپنے دعویٰ سے
ملایا جائیگا اور ہر ستمی کو وہ چیز دیدی جائیگی جسکی وہ تنہا کرتا تھا۔ امیر المؤمنین علی بن ابیطالب کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جس نے
دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہ سچا نا وہ آخرت میں بھی نہ سچا نیگا۔ کہا قال اللہ تعالیٰ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرة اعمی پس جس نے دنیا میں
اسکا ذکر سنا اور اسکو نہ دیکھا اسطرح کا دیکھا کہ آیات میں اسکی صفات کا ظہور دیکھے تو آخرت میں وہ مشاہد کشف ذات سے محروم ہوگا اور جو
شخص دنیا میں معرفت عبودیت سے اندھا رہا تو وہ آخرت میں معرفت ربوبیت سے اندھا ہوگا اور جو شخص دنیا میں اولیاء کی دیدار سے
محروم رہا وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انکی مراتب کے دیکھنے سے محروم ہوگا کیونکہ اولیاء الہی مدارج عالیہ میں خاص رحمت میں ہونگے
تو غیر شخص انکے دیکھنے سے بوجہ غامی نظر کے محروم ہو جائیگا۔ اور شیخ جنید رح نے کہا کہ جو شخص اس دنیا میں مشاہدہ فضل سے اندھا ہو وہ
آخرت میں مشاہدہ ذات سے اندھا ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ دنیا میں اعمال و اسباب پر نظر نہ ہو بلکہ اختیار و کرامت فقط فضل انزل
سے دیکھے و جانے در نہ دنیاوی اعمال محض بیکار ہونگے اور یہ بھی شیخ رح نے کہا کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احسان و فضل کے دیکھنے سے
اندھا ہو وہ آخرت میں دیدار وصال قرب سے اندھا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیات متقدمہ میں اقسام نعمت کو شمار کیا اور اسکے پیچھے
آخرت میں درجات مخلوق کو بیان فرمایا اور اہل سعادت کے احوال کی تشریح فرمائی تو اب اسکے ساتھ ایسے بعض حالات بیان فرمائے
جو مکر و تلبیس شیطان سے شیاطین الانس کی طرف سے فریب و خداع کے پیش آتے ہیں تاکہ انہیں پرہیز کیا جاوے

وَرَأَى كَادُوا الْيَقِينُ نَوَدَّكَ عَنِ الدِّجِ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتُنْفَرِي عَالِيْنَا غَيْرَ كَأَنَّ كَادُوا الْيَقِينُ نَوَدَّكَ

اور وہ تو لگے تھے کہ تجھ کو بھلا دین اس چیز سے جو وہی بھی ہم نے تیری طرف نا اندھا دے تو اسکے سواے اور تب پر پڑتے تجھ کو

خَلِيلًا وَكَوَلَا أَنْ تَبْتَئَكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا ذُكِّرُوا بِكَ ضَعُفَ الْحُجُوتُ

دوست اور اگر نہ ہوتا کہ ہم نے تجھ کو ٹھہرا دیکھا تو تو لگ ہی جاتا جھکتے انکی طرف تھوڑا سا نب مقرر چکاتے ہم تجھ کو دنیا میں زندگی میں

وَضَعَفَ السَّمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْكَ اَصْدِرًا

اور دونا مرنے میں پھر نہ پاتا تو اپنے واسطے ہم پر مدد کرنے والا

اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدکاروں و شریروں کے مکر و فریب سے محفوظ و سلامت و ثابت قدم و معصوم رکھتا ہے اور وہی اپنے رسول کے امور کا ستولی ہے اور ناصر ہے اور اسکو کسی مخلوق کی طرف موکل نہیں فرماتا بلکہ خود اسکی ولایت و حفاظت و نصرت و تائید فرماتا ہے چنانچہ فرمایا: **كَأَنَّهُ يُفْتَنُ ذُنُوكَ** ان مخففہ از مشدہ ہے اور لام فارق ہے یعنی دنیاوی جہاں میں یہ لوگ اندھے پن سے تیری عصمت کو نہیں جانتے اور قریب ہوئے تھے کہ تجھے فتنہ میں ڈالیں یعنی اس طرح تجھ سے مل بیٹھے تھے کہ تجھے اپنے قصد کی طرف مائل کریں معالم و سراج وغیرہ میں ہے کہ اس آیت کے سبب نزول میں اختلاف ہے عطار نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ یہ آیت بنی ثقیف کے وفد کے حق میں ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم آپ سے بیعت کرنے آئے ہیں اس شرط پر کہ آپ ہکو تین بائین عطا کریں آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں کہنے لگے کہ ایک یہ کہ ہم نماز میں نہ جھکیں یعنی ہمو اس میں جھکنا نہ پڑے اور دوم یہ کہ اپنے بت ہم اپنے ہی ہاتھ سے توڑیں کوئی اور نہ توڑے اور سوم یہ کہ آپ ہکو لات وعزی سے ایک سال منع نہ کریں گو ہم اسکی عبادت نہیں کریں گے آپ نے فرمایا کہ نماز بے رکوع کا تو یہ حال ہے کہ وہ دین کسی کام کا نہیں جہاں نہ رکوع ہو اور نہ سجود ہو اور رہا بتوں کا توڑنا تو اچھا تم کو اختیار ہے کہ اپنے ہاتھوں توڑو اور لات وعزی کا ذکر تو میں اسکی بات تم کو بہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انھوں نے یہ بھی درخواست کی کہ ہماری وادی کو اسی طرح آپ حرم بنادیں جیسے کہ حرم ہے کہ اسکے وحش و طہور و شجر حرام ہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا تب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہماری خواہش یہ بھی کہ عرب یہ بات سنیں کہ آپ نے ہمو ایسی بات عطا کی جو اور کسی کو نہیں دی اور اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ عرب یہ کہیں گے کہ آپ نے ثقیف کو وہ بات عطا کی جو اور کو نہیں دی تو آپ یہ فرماویں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسکا حکم دیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے اور باتیں موقوف ہیں پس انھوں نے گمان کیا کہ ہم کو یہ باتیں عطا ہوئی ہیں فریب آمیز خوشامدین و تحریض کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو سخت آواز سے جھڑکا اور کہا کہ تم ہوقوفوں کی بابک سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے۔ اقول شیخ سیوطی رح نے کہا کہ مروی ہے کہ ثقیف نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ ہماری وادی کو حرم بنادیں اور اسپر اسحاح کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ انتہی۔ اور سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو پوسہ دیتے تھے کفار قریش نے عداوت کی اور کہا کہ ہم حجر اسود کو خالی نہ چھوئے دینگے جب تک ہمارے بتوں کو نہ چھو و و ابابا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ مجھے کیا گناہ ہوگا اگر میں چھو و و لات اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں اُسے کا رہ ہوں پس یہ آیت اُتری۔ اور روایت ہے کہ قریش نے درخواست کی کہ آیت رحمت کو آیت عذاب کر دے اور مانند اسکے لغویات کی خواہش کی تاکہ ایمان لا دین پس نازل ہوئی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ابو جہل و امیہ بن خلف اور چند لوگ قریش کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور کہا کہ اچھا آپ اگر ہمارے بتوں کو مسخ کر دیجیے اور ہم آپ کے ساتھ آپ کے دین میں داخل ہونگے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم کا فراق سخت گذرتا تھا چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں پس نرم ہو کر انکو فحاشی کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ایسا ہی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم ہماری طرف رسول بھیجے گئے ہو تو کہینہ و غلاموں کو اپنے پاس سے دور کرو تاکہ ہم آپ کے اصحاب ہوں پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بعد مشورہ کے کچھ مائل سے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی مترجم کہتا ہے کہ ان روایت کے ثبوت میں کلام ہے اور اسیدو جہ سے شیخ ابن کثیر نے انہیں سے کسی روایت کو مندرجین کیا اور نہ کوئی ذکر فرمائی اور شاید کہ بعض روایت میں سے کچھ واقع ہوا ہو لیکن تفسیر آیت کریمہ ان اسباب پر موقوف نہیں ہو لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات اسباب نزول کئی ایک جمع ہو جاتے ہیں اور تفسیر میں اسباب نزول کا بیان ایک فائدہ عظیم کے واسطے ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر امور کا حکم آیات میں موجود ہے مگر یا تو جہ نہ ہونے سے نہیں ملتا اور بسا اوقات وجہ سے بھی بوجہ طریقہ نہ معلوم ہونے کے نہیں نکلتا لہذا اسباب واقع ہونے پر جب آیت اتاری گئی تو اس سے استخراج سمجھ لیا گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آیات کسی سبب کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ مختلف و متعدد اسباب کا حکم آپس میں موجود ہے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اسباب نزول میں ایک حکمت خاصہ ہے جس سے علماء امت بہتد ہوئے اور انکے فیض سے علم شایع ہوا۔ باجملہ اس مقام پر بیان اس امر کا بطور کلی اور عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے رسول علیہ السلام کو معصوم رکھا حالانکہ شیطان کے وسوس اور البعین شیطان جو انسان میں انکی شرارت ہر ایک کے ساتھ ہے اور نفوس انسانی بالطبع جنس کی جانب مائل ہوتے ہیں لہذا فرمایا۔ وان کا دو الیفتونک یعنی وانہم کا دو الیماونک الی فتنہ مشرکین تبیین شیطان نے بوسوسہ شیطانی ایسا فتنہ اٹھایا تھا کہ یہ لگتا تھا کہ تجھے فتنہ کی جانب مائل کریں۔

عن الذی اوحینا الیک اس چیز سے جو ہم نے تجھے وحی فرمائی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان کا فتنہ جو اسکے شعبین نے اٹھایا وہ ایسا سخت فتنہ تھا کہ گویا وہ عنقریب پہونچا کہ تجھے حکم وحی سے بجانب فتنہ مائل کرے۔ لَقَدْ تَرٰی عَلَیْکَ غَیْرَہُ تَاکِیْمُہُمْ پُر اتر بار بندھے غیر وحی کو اور یہ تمام وحی کو شامل ہے حتیٰ کہ نفس تو حید کو بھی مع احکام و وعدہ و وعید و غیرہ پس صورت الفتر یہ کہ جو وحی نہیں ہے اسکو وحی کے یا اسکے ساتھ مثل وحی کے برباد کرے یا جو وحی ہے اسہیں تغیر کرے حتیٰ کہ غیر وحی ہو کر وحی مفہوم ہو۔ وَاِذَا۔ اور اُسوقت کہ جب تو ان کو خواہش کی طرف میل کرے۔ لَقَدْ تَرٰی ذٰلک۔ ضرور تجھے بالیون غایت رغبت سے۔ خَلِیْلًا اپنا دلی دوست اور لوگوں سے اظہار کریں کہ انکے کفر میں تو انہیں موافق دانے شرک پر راضی ہے پھر جو شخص کفار کا خلیل ہو وہ اللہ کے کا خلیل ہو سکتا اور حاصل یہ کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل قدیم و رعایت عظیم سے آنکھوں والا کیا کسی طرح اندھا نہیں کیا کہ تو نے دیکھا کہ بھی انکی طرف میل نہیں کیا اور کبھی کفر و شرک کی کسی بات کو اچھا نہیں سمجھا جس سے تیری فضیلت تمام مخلوق پر و ذٰلک اَنْ کَبَّهٗ ذٰلک اور اگر یہ نہ ہوتا کہ تم نے اپنی عظمت سے تجھے ثابت قدم رکھا حق پر کیونکہ تم نے تجھے رسول معصوم کیا ہوا نہ انبیاء معصومین کے۔ لَقَدْ کُنْتَ۔ قریب ہوتا کہ تو جو کُنْ لَیْکَہٗ۔ جھکتا انکی طرف۔ شَیْئًا قَلِیْلًا کچھ تھوڑا سا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ عالی پر مخلوق کیا کہ اگر تثبیت بھی نہ فرماتا تو آپ رکون و میل کی جانب قریب ہوتے اور وہ بھی بہت قلیل۔ یہ وصف عظیم ہے اسیدو اسطے حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم قرآن ہے یعنی وہ جبلت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی مخلوق ہوئی تھی کہ جو فضل قرآن پر عمل سے حاصل کیا جاتا ہے آپ کی جبلت ہی اسکے موافق تھی۔ پھر یہاں دوسرے فضل عظیم یہ ظاہر فرمایا کہ در صورت عدم تثبیت کے تو کافروں کی جانب جھکتا تو نہ ہوتا مگر قریب ہو جانا وہ بھی بہت قلیل ہوتا بوجہ اسکے کہ آپ کو قوم کے ایمان پر حرص تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رعایت قدیم سے تثبیت فرمائی کہ آپ انکی طرف کچھ جھکنے سے قریب بھی نہیں ہوئے۔ سراج میں لایا کہ یہ اسوجہ سے ہے کہ حرف لولا فائدہ دیتا ہے کہ اگر امر اول نہ ہوتا تو امر دوم ہوتا لیکن امر اول کے وجود سے امر دوم نہ ہوا جیسے بولتے ہیں کہ لولا تم لکنا مؤمنین۔ یعنی قیامت میں کفار اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مؤمن ہوتے۔ اور جیسے لولا زید ملک خالد۔ یعنی اگر زید نہ ہوتا

تو خالد ہلاک ہو جاتا مگر زید تھا تو خالد ہلاک نہ ہوا پس یہاں ثابت ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تثبیت واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہوتی تو آپ انکی جانب جھکنے کے قریب کچھ ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ کی تثبیت ازلی آپ کے واسطے تھی تو آپ کچھ بھی انکی طرف جھکنے کے قریب ہی نہیں ہوتے اور یہ صریح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی درخواست قبول کرنے کا کبھی قصد بھی نہیں کیا باوجودیکہ خواہش قوی داعی تھی۔ یہاں یہ مسئلہ نکلا کہ آدمی گناہ سے جب ہی بچ جاتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسکو حق پر ثابت قدم رکھے لہذا ضرورت ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے رب عزوجل سے پانچوں وقت نماز میں بھی ہدایت کی درخواست کرے پس ہر نماز میں آدھنا الصراط المستقیم کی دعا سے دو فائدے عظیم ہیں اول یہ کہ ایمان وغیرہ حاصل ہو اگر اسکے موافق ثابت قدم رہنا آخر تک جب ہی ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت سے اسکو ثابت قدم رکھے اور دوم یہ کہ ثابت قدم ہونے سے ہر آدمی کو مراتب اعلیٰ کشف و کرامات کے جنکی انتہا نہیں ہے حاصل ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو گناہوں سے زیادہ دنیاوی رزق ملتا ہے اور یہ درحقیقت استدراج و عذاب ہے جسکو دوسے اچھا سمجھتے ہیں جیسے یہاں متنبہ فرمایا بقولہ تعالیٰ وَ اِذَا اُوْرَسُوْا فَاَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ اَعْدَاؤُا اُوْرَسُوْا فَاَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ اَعْدَاؤُا اور اسوقت یعنی جب کہ بالفرض تجھے تثبیت الہی نعم حاصل نہوتی اور تو مشرکوں کی طرف تسبیح کرتا تو یہاں تک کہ فتنے تم تجھے چکھاتے ضَعُفَ الْحَيٰوةِ دُوْنِ زَنْدِکِی وَ ضَعُفَ الْمَسَاہِیْ اُوْر دُوْنِ مَوْتِ۔ چنانچہ عذاب میں ہو کہ آخر زمانہ میں جب قیامت کے آثار ظاہر ہو جائیں گے تو ایک قوم ہوگی جو فتنے و فحش میں گم ہوں گی طرح مباح ہو سکے اور انکو اسی میں رزق ملے گا مفسرین نے یہاں مضاف مقرر کیا اور کہا کہ تقدیر یہ ہے کہ ضعیف عذاب الحیوة یعنی اگر تو ان مشرکوں کی طرف جھکنے کے قریب ہوتا اور دل میں قصد کرتا تو تم تجھے دو چند عذاب حیات اور دو چند عذاب ممات چکھاتے بعض نے کہا کہ ضعیف الحیوة سے مراد دو چند عذاب آخرت ہے جب کہ دائمی حیات دنیاوی کی کیونکہ عذاب دنیا منقطع ہے اور ضعیف ممات سے دو چند عذاب قبر مراد ہے لیکن اولیٰ ظاہر ہے اور امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں کہا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر تو خطرات شیطانی کو اپنے دل میں جگہ دیتا اور اپنے قصد کو انکی جانب مائل کرنے میں منع کرتا تو تو سختی ہوتا دو چند عذاب کا حیات دنیاوی میں اور دو چند عذاب کا حیات آخری میں اور تیسرا عذاب مشرک کے عذاب سے دنیا و آخرت میں دو چند ہوتا بسراج میں لکھا کہ اس عذاب کے دو چند ہونے میں سبب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اقسام بہت زیادہ ہیں خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ ہیں تو پھر انہی گناہ کا وقوع بھی بہت زیادہ ہو گا تو اس پر عذاب کا استحقاق بھی کئی گونہ ہو گا۔ اور نظیر اسکی انواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یعنی مومنوں کی ان ماؤن کے حق میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیبیاں تھیں فرمایا کہ یا نسا! انہی ستن کا حسب من النساء یعنی اسے نبی کی بی بی ہو تم اور کسی عورت کے مانند نہیں ہو۔ اور فرمایا۔ یا نسا! انہی من یات منکم بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لہا العذاب ضعیفین یعنی اسے نبی کی بی بی ہو جو کوئی تم سے کسی فاحشہ فعل کی مرتکب ہو جو سپر ثبوت ہو تو اسکے لیے عذاب دو چند ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ انبیاء علیہم السلام میں بڑا ہی دلیا ہی آپ کی بی بیوں کا مرتبہ عورتوں میں بڑا ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَکَ عَلَیْکَ نَافِیً دُا یعنی دو چند عذاب کی صورت میں پھر تو کوئی نہ پاتا ہم پر اپنا مددگار یعنی کوئی موجود یا موجود نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تجھے روکے یا تیری اور طرح مدد کرے۔ لیکن رحمت الہی نے تجھے فضل عظیم کے ساتھ ثابت قدم رکھا نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں کہا کہ واضح ہو کہ فتنہ سے قریب ہونا اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ فتنہ میں پڑ جاوے اور کسی گناہ پر دھکی دیا جانا اسکی دلیل نہیں کہ اس گناہ کا اقدام ہو پس اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ عصمت انبیاء علیہم السلام مطعون ہو مگر حکم کتاب

کہ اس آیت سے طعن عصمت نکالنا جیسا کہ بعضے ایسے فرقہ کوڑے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے کے نہیں قائل ہیں محض جہالت ہی بلکہ برعکس اس کے یہ آیت دلیل عصمت ہے اور ہم نے بیان کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ سے قریب بھی نہیں ہوئے اور نیشاپوری رحمہ کی غرض یہ کہ اگر کوئی ہو قوت اس طرح دلیل لاوے کہ گناہ پر دھکی جب ہی دیکھتی ہو کہ وہ گناہ ممکن الوقوع ہو تو جواب یہ ہے کہ وقوع نہیں ہو سکتا اور امکان ذاتی سے کچھ ضرر نہیں ہے اور فائدہ تہدید کا امت کے واسطے ہے اور اقدام درکنار یہاں قریب خطرہ بھی نہیں تھا کیونکہ اول خطرہ پھر سپر جرم جانا پھر قریب ہونا پھر اختیار پھر اقدام پھر وقوع پس یہاں اقدام وقوع کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا اور خطرہ بھی نہیں تھا جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے پس آیت دلیل کمال فضیلت و کمال عصمت ہے فافهم۔ فان فی العرائس من اشارات قولہ تعالیٰ ولولا ان ثبتناک الا یہ تبثیت مقامات حقیقت میں سے ایک مقام ہے اور یہ مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سب سے اعلیٰ حاصل تھا پس واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے روح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کیا تو وجود کے پیدا کرنے سے پہلے پیدا کیا پس اس کو ناپا کرنا ملک ازل وابد میں دور دیا پس روح نے دیدار صفات سے علوم غیب الغیب کو جانا اور وہ علم مجہول پہچانا جو لطیفیات اذنی و قہریات اذنی سے صادر ہوتا ہے اور علم العظم میں جانا کہ راہ قسرو لطف ان دونوں کا منتہی وصول عین الذات ہے اور اصل قدم میں ان دونوں میں کچھ فرق نہیں دیکھا پس جب آپ نے ہر دو طریق کو قدیم سے قدم تک اور ابد سے ابتدا تک واضح پہچانا اور سولے تغائر صفات کے اور طور سے پہچانا پھر محل رسالت میں اگر حقیقت طریقہ وصول الی الحق دونوں کے ساتھ معلوم کیا اگر کفار کو طریق لطف کے واسطے لائق نہ پایا اور نہ امین یہ استعداد دیکھی کہ طریق لطف سے انکا ایصال کیا جاوے تو قریب ہونے کو تھا کہ جنبش سر السری سے وجہ اسکے علم مجہول جاننے کے یہ ہو کہ کافروں کو اسی طریقہ قہر سے بجانب حق عزوجل دعوت فرمادین کیونکہ راہین کچھ متنبہ نہیں ہیں بلکہ اعتبار اصول حق کا ہے پس اللہ تعالیٰ عزوجل نے علم قدیم کامل سے منع فرما دیا کہ مکنون غیب الغیب کے اسرار مکنون کو افشاء نہ کریں کہ ربوبیت کے پردہ میں جاہلون کی حماقت سے رخنہ ہو اور عبودیت کے احکام مضحل ہو جاوین۔ قال تعالیٰ لقد کررت لکن لیسم شیئاً قلیلاً قریب تھا کہ تو اس جانب مائل ہو کہ کافروں کو بطریق مجہول بجانب حق دعوت کرے اور یہ حرکت نفس النفس کی سر السری سے ہوتی ہے جو بکر قہریات میں غوطہ زن ہو کر پیرتا ہے عارف خوف مت کہ اور کہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے ساتھ تھے اسکے ساتھ تھے مع اس نفس کے جو لباس قہر و ربوبیت ہے اور عارف صادق اس سے خالی نہیں ہوتا ہو کیونکہ اسکا سلوک جانب حق عزوجل کے بسر قسرو لطف دونوں ہوتا ہے اور جو شخص اسکی طرف ان دونوں راہوں سے نہیں چلاوے اسکی معرفت میں کامل نہ ہوگا پس عتاب تو بخت کرک سلسلہ ان اسرار کے ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے جلال عظمت سے اس سلسلہ کا محرک ہو جاتا ہے کہ واسطے تعریف شان کے اور واسطے امتحان کے پس تعریف تو حق عارف ہے کہ اسکو شناخت دی گئی اور معرفت حق معروف ہے کہ حق عزوجل کی معرفت اسکو حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے عارفین کو ان اسرار کے پردہ فاش کرنے سے جب کہ اعتبار کے واسطے ہوں۔ شیخ حسین رحمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم پر خلق کو پیدا کیا اور وہ علم العظم ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش میں سب خلق سے اعظم ہیں اور سب سے آپ کا مرتبہ زیادہ ہے پس آپ کو اپنی جانبجا دعوت کرنیوالا قرار دیا پس آپ کی وجہ سے اور واسطہ سے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ظاہر و باطن واصل ہوتے ہیں پس ملک بعلم اور علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق عزوجل ثابت ہوتا ہے پس تثبیت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی وہ حق عزوجل تھی عمر بن عثمان کی رح نے کہا کہ تقدیرت اور یہ حالت ایک شے کے درمیان دو چیزوں کے ہے اور نہ ادھر سے خارج ہوا در نہ ادھر داخل ہوا

اور آپ کو اعظم پر وقوف و شان عجب پر قیام تھا اور علم غیب پر اطلاع تھی اور وہ پاکیزگی نفس اور کمال علم رب عزوجل ہے پس یہ خطاب حق عزوجل کی طرف سے پہونچا جو مساوی اس خوف کے ہے جو مخالفت میں پڑ جانے سے ہوتا ہے اور یہی خواص و عوام میں فرق ہے کہ خواص کو خطرہ نفسانی پر وہ خوف ہوتا ہے جو عوام کو معاصی میں واقع ہو جانے سے نہیں ہوتا ہے۔ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ دیکر انبیاء علیہم السلام کو تو زلیلہ واقع ہو جانے کے بعد عتاب کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل وقوع کے یہ خطاب کیا تاکہ محفوظ رہے اور لوط محبت بکمال ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ کلمات تو سب سنے گئے اور مجھ ضعیف کے نزدیک ان آیات میں کسی طرح کا عتاب نہیں ہے بلکہ کمال مرح ہو اور اوپر اشارہ گذرا اور بات یہ ہے کہ سابق سے یہ بیان فرمایا کہ آن ربک احاط بالناس۔ رب عزوجل کے قبضہ قدرت میں تمام مخلوق ہے اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ظہور قبر یعنی ایجا شیطان کی جانب استطاعات اپنی قدرت و قوت سے دیدے۔ اور ہر مخلوق اپنی استعداد کے موافق اسکے قبضہ قدرت میں ہو ان پس مشرکین جو ایمان لانے والے نہیں ہیں اسی راہ پر شیطان کے اتباع میں خوش ہونگے کیونکہ انہیں وہی استعداد ہے اور فتنہ شیطان عام ہے اور انہیں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسکی سلطنت سے محفوظ فرماتا ہے حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی اپنے کمال لطف و رحمت کاملہ سے محفوظ کیا ورنہ قریب تھا کہ کچھ میل واقع ہوا اور یہی مثل امتحان تھا پس معلوم ہوا کہ میل ہونا تو ممکن نہ تھا بلکہ اس کے کہ آپ کی پیدائش کو قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ تمام مخلوقات میں ایک فرد خاص تھے اور یہاں تو اس حال میں قریب بھی نہیں ہونے دیا پس دلیل کمال فضل کی ہے۔ کما قال تعالیٰ وکان فضل اللہ علیک عظیما میرے اوپر قدیم سے اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ پھر ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض دقائق کا جو امتحانی صورت میں واقع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے معصوم فرمایا ہے

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْكَ مِنَ الْاَرْضِ لَیْخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذَا لَیَكْلَبُنَّوْنَ خِلْفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝
اور وہ تو لگے تھے گھبرانے تجھکو اس زمین سے کہ کمال دین تجھکو یہاں سے اور تب نہ ٹھہریں گے تیرے پیچھے مگر تھوڑا
سُئِلَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَاَلَا تَحِيْدُ لَیْسَتْ اِنَّا نَحْوِيْلًا ۝

دستور پڑھو، ان رسولوں کا جو تجھ سے پہلے بھیجے ہم نے اور نہ پاؤ گے تو ہمارے دستور میں تفاوت

وَاِنْ۔ و انہم۔ کادُوْا لَیَسْتَفِزُّوْكَ مِنْ الْاَرْضِ لَیْخْرِجُوْكَ مِنْهَا اور البتہ وہ لوگ قریب ہوئے کہ تجھے جہنم میں یعنی بسبب عداوت و مکر کے زمین سے تاکہ تجھے اس زمین سے نکالیں۔ لیکن ان لوگوں سے اسکا وقوع نہ ہونے پایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ تغیر میں انکو مجبور رکھا۔ استفزاز یعنی از عجان بھڑکا دینا اور گھبرا دینا۔ اس آیت کے سبب نزول میں بھی اختلاف ہے لیکن دو قول سے اور پھر دونوں میں سے ایک زیادہ ضعیف ہے تو گویا اس میں ایک ہی قول ہے۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے اور سراج و معالم میں کہا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کو ہجرت فرمائی تو یہود نے حسد کیا اور عبد اللہ بن ابی وغیرہ منافقون نے چاہا کہ یہاں نہ رہیں پس آپ سے کہا کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت ملک شام میں ہوئی اور وہ زمین مقدس ہے اور وہیں ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے اگر آپ شام کو چلے جائیں تو ہم آپ پر ایمان لا دیں اور آپ کی پیروی کریں اور ہم کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بخوف روم کے وہاں نہ جائیں گے پس اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اُن سے محفوظ رکھو گا پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر جمع کیا اور ذوالحلیفہ میں یا مدینہ سے کچھ فاصلہ پر لوگ اکٹھا ہوئے تاکہ لوگ آپ کو بعزم خروج دیکھیں اور ایمان لا دیں پھر

ج

یہ آیات اتریں تو آپ واپس ہوئے۔ اور یہی قول کلی رہ گا یہی رہے من طریق احکام اسناد کے ساتھ عبد الرحمن بن غنم سے روایت کی کہ
یہود نے ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا کہ اے ابو القاسم اگر آپ سچے نبی ہیں تو شام میں جائیے کیونکہ شام زمین محشر اور
زمین انبیاء ہے پس آپ نے انکے قول کی تصدیق کی اور غزوہ تبوک کا جہاؤ کیا جہین کچھ ارادہ نہ تھا سو اسے شام کے جب آپ تبوک
میں پہنچے تو یہ آیات نازل ہوئیں پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپسی کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہیں آپ کی زندگی اور وہیں موت اور وہیں سے
بعثت ہو۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکی اسناد میں نظر ہو اور اظہر یہ کہ وہ صحیح نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ دونوں روایتیں سبب نزول
میں کئی وجہ سے صحیح نہیں ہیں اول یہ کہ سورہ بنو اسرائیل کیسے ہو اور یہ آیت بنا بر روایت اول کے مدنی اور بنا بر روایت دوم کے تبوک کی
ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ تبوک کے وقت یہود کے ایمان لانے کی اسلام کو اس قدر خواہش نہ تھی سوم یہ کہ روایت اول سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے
صرف دکھلانے کو لشکر باہر جمع کیا تھا اور یہ محض داہی قول ہے اسکا ذکر کرنا سو اسے رد کرنے کے غرض سے اور طور پر جائز نہیں ہے۔ وجہ چہارم
یہ کہ صدق نبوت کے واسطے زمین شام میں ہونا کچھ بھی نہیں ہے چنانچہ حضرت ہود مین میں اور صالح مقام حجرین اور بے شمار انبیاء اپنی
اپنی قوم میں گزرے بدلیل قولہ وان من امت الا خلا فیہا نذیر۔ تو یہ سب امتیں شام میں نہ تھیں اور کیونکر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
احق یہود کے قول کی تصدیق کر سکتے تھے پس یہ کسی بیوقوف نے وضع کی ہے اور اسپر بڑھکر یہ کہ آپ نے انکے قول پر مدینہ سے ہجرت کر کے
شام کو چلے جانے کا قصد کر کے عہد رآمد کر دیا اور یہ بات سو اسے کسی جاہل کے جو معرفت نبوت سے بہرہ نہ رکھتا ہو کوئی نہیں کہیگا اسکا
کہ ہجرت کرنا پاک مقام کہ سے نہ ہو ایسا نیکو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پھر مدینہ کو متعین فرمایا اور وہی آپ کے واسطے دار الحجۃ قرار دیا اور
یہی آپ کو وحی سے معلوم اور یہی توریت وغیرہ میں مفصل تھا نہ آنکہ دوسری ہجرت بجانب شام بدون حکم الہی واقع ہوئی اور پھر بھی
باوجود اس کے اصحاب سے کچھ نہیں کہا گیا۔ وجہ پنجم صحیح روایت ابن عباس رضی سے اور دیگر ائمہ سلف سے کہ یہ دربارہ ہجرت مدینہ ہے
اس روایت کے معارض ہے بالجملہ یہ دونوں روایتیں نقل کرنا بھی حلال نہیں مگر جب کہ اس غرض سے ہو کہ تنبیہ کر دیجائے کہ یہ روایتیں
داہی بالکل بے اعتبار اور ظاہر کسی جاہل کی بنائی ہوئی ہیں۔ اور صحیح وہ ہے جو معام و سراج و ابن کثیر وغیرہ سے انھیں کر کے لکھا جاتا ہے
کہ مجاہد و قتادہ رحمہ نے کہا کہ مراد زمین سے زمین کہ ہے اور مشرکین نے قصداً کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں
مگر اللہ تعالیٰ نے انکو مقہور رکھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وَاِذَا الْاَیُّکَ ثُوْنٌ خَلْفَکَ الْاَیُّکَ
فَلَمَّا لَدَّ اور اسوقت جب کہ تجھے اخراج کریں تو نہ ٹھہرنیکے خلاف تیرے یعنی تیرے اخراج کے بعد مگر زمانہ قلیل۔ مترجم کہتا ہے کہ شاید
یہ اشارہ قریش کے مشورہ اخراج کا ہو کہ انھوں نے باہم مشورہ کیا تھا تو بعض اہل الرائے نے یہ رائے دی کہ یہاں سے نکال باہر کرو
اسمیں فتنہ فرو ہوگا مگر بعض نے کہا کہ دوسرے مقام پر فتنہ کی قوت ہوگی تو اسنے کہا کہ خبر گیری کرنا آسان ہے۔ اور اہل تفسیر نے کہا کہ معنی
یہ ہیں کہ اگر انھوں نے نکالا تو پھر کہ میں نہ ٹھہرنیکے گھر سے دن۔ اور یہی ہوا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کی حالانکہ
انھوں نے سخت ایذا میں دینی شروع کی تھیں تو پھر اُسکے بعد صرف ڈیڑھ برس گذرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بدون وعدہ کے آپ کے قلیل
اصحاب کو کثیر جماعت قریش کے ساتھ بدر میں مقابل کر دیا اور آپ کو فتح و قوت دی کہ سب ایذا ردینے والے سرکش مارے گئے اور اکثر
قید ہوئے اور شکست کھا کر بھاگے اسی واسطے فرمایا۔ سُبْحٰنَ مَنْ قَدَّ اَرْسَلْنَا قَبْکَ مِنْ رَّسُلِنَا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب
کے ساتھ جاری کیا وہ طریقہ جو ان پیغمبروں کا ہے جو آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے کہ جب مشرکوں نے ایذا دیکر رسول کو اپنے درمیان سے

نکالا تو عذاب میں مبتلا ہوئے اور سنت نبوی عادت قضاے الہی اور طریقہ جاری ہر پھر اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عین رحمت نہ ہوتے تو کفار قریش بالکل نابود ہو جاتے پس آپ کے ہوتے ہوئے وہ لوگ بچے تھے لقولہ تعالیٰ واکان اللہ لعلیہم و انت فیہم یعنی تیرے ہوتے ہوئے اُنکے درمیان میں انکو اللہ تعالیٰ عذاب کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کہا جاوے کہ قولہ تعالیٰ واذ الالمین انہم لعلیہم و انت فیہم یعنی تیرے ہوتے ہوئے۔ حالانکہ انھوں نے اخراج کی قوت نہیں پائی حتیٰ کہ آپ نے حکم الہی سے ہجرت فرمائی تو جواب یہ کہ ہاں ہجرت حکم الہی واقع ہوئی اور انھوں نے آپ کو پکڑ کر اخراج کرنے کی قدرت نہیں پائی لیکن ظاہری سبب علم خروج کا وہی ہوئے کہ ایمان نہ لائے اور جو ایمان لایا اُسکو مارا پٹا اور آپ کو طرح طرح کی ایذا دی اسوجہ سے انکی جانب نسبت دی گئی۔ اگر کہا جاوے کہ قولہ ستہ من قدر سلنا میں سنت مضاف بجانب من ہے جس سے مراد انبیاء و رسل ہیں تم نے سنت الہیہ کیوں کہا۔ جواب یہ کہ سنت اصل میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ مقرر فرمایا ہوا ہے اور چونکہ وہ رسولوں کے واسطے ہوا اسواسطے رسولوں کی طرف اضافت کی کہ وہی اس طریقہ پر عامل ہوئے یعنی جس طریقہ پر اگلے رسول گذرے کہ اُنکے اخراج کے بعد قوم پر عذاب ہوا وہی یہ طریقہ ہمارا تیرے ساتھ ہوا ہے۔ وَاَلَمْ نَجْعَلْ لِّسُلَاسَتِنَا تَحَوُّیْ لًا اور تو ہماری سنت کے واسطے تحویل نہ پاؤ گیکہ یعنی کوئی ہمیں تغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ مترجم کو مناسب معلوم ہوا کہ تنبیہ و فہم معنی عام کے واسطے یہاں ایک حکایت بیان کرے۔ ابو النصر سید موسیٰ علیہ الرحمہ نے اپنے والد ماجد حضرت سید عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ سے روایت کی کہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے پچیس سال تک صحراے عراق میں سفر کیا اور کسی مقام پر سکن نہیں بنایا ہر روز اس دنیاے فانی کے مقامات میں جہان وقت آیا سو یا اور جہان جگہ پائی رہا اور حق تعالیٰ عود محل کے روزی پر شکر کیا اتفاق سے ایک دفعہ ایک مقام پر سفر واقع ہوا کہ دو روز تک کچھ میسر نہ آیا اور تیسرے روز رات میں مجھے بتیابی ہوئی آخر میں ایک کھیت پر پہنچا گو وہاں کوئی آدمی نہ تھا جس سے اجازت لیکر حلال رزق حاصل کیا جاوے ناگاہ ایک آواز نہایت خوشگوار کہ میں نے کبھی نہیں سنی تھی میری کان میں آئی کہ اے عبدالقادر قدر ضرورت اس رزق میں سے لے لے کہ تم نے تیرے واسطے حلال کر دیا۔ میں اس آواز کے شوق میں اس جانب متوجہ ہوا اور دیکھا تو ناگاہ وہ صحرا ایک نور سے منور ہو گیا کہ اُسکے مثل میں نے نہیں دیکھا اور اُنہیں سے ایک مثال عجیب جس سے عش آجاوے ظاہر ہو کر خطاب کیا کہ میں ہوں تیرا رب اور تیری سعی اس راہ میں مقبول ہے تو اپنی جان کو زیادہ ہلاکت میں مت ڈال کہ تم نے اس میں سے کچھ مباح کیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے تامل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَاَلَمْ تَجْعَلْ لِّسُلَاسَتِنَا تَحَوُّیْ لًا یعنی تو ہمارے طریقہ مقررہ کے واسطے تغیر نہیں پاؤ گیکہ اور ظاہر ہے کہ شریعت الہی تاقیاست یکسان ہے اس میں جب تغیر نہیں ہوگا تو میرے واسطے اس علت و اباحت کے کیا معنی ہیں پس میں نے ضرور گمان کیا کہ یہ فتنہ شیطان ہے پس میں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اعدو باللہ العلیٰ اعظم من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز العظیم۔ اتنے میں وہ نور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آواز غمناک آئی کہ افسوس اے عبدالقادر تو اپنے علم سے بچ گیا ورنہ میں نے بہت سے اس مقام تک طے کرنے والوں کو یہاں سے واپس کر دیا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور جواب دیا کہ اے شیطان مجھکو اللہ تعالیٰ تجھ سے بچاوے پھر تو اپنی تلبیس سے باز نہیں آیا کہ تو نے مجھے مغرور کیا کہ میں اپنے علم سے بچا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو علم مجھے دیا تھا اُسکی مجھے ہدایت دی اور اپنے لطف عام سے مجھے بچا دیا الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں سے ظاہر ہوا کہ شریعت الہیہ میں کسی شخص خاص کے واسطے کوئی تحویل نہیں ہوتی ہے۔ بعض فقیری لباس والے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو شخص درجہ فقر میں کامل ہوا اُس سے نماز روزہ وغیرہ ظاہری عبادات ساقط ہو جاتے ہیں اس پر فرض نہیں رہتے ہیں باطل ہے اور جو اعتقاد کرے

گمراہ ہر اسی طرح شراب وغیرہ کا اُسکے حق میں مباح جاننا اس خیال سے کہ وہ شراب نہیں پیتا نہین معلوم کیا چیز اور ہم نے ایک مرتبہ دودھ دیکھا تھا یہ سب گمراہی دفتہ شیطان ہو کیونکہ اُسکے معتقد لوگ دنیاوی منفعتوں کی لالچ سے اُسکے پاس جاتے اور نفع اٹھا کر دین میں اُسکے معتقد اور گمراہ ہوتے ہیں اور خوف نہین کرتے کہ شراب کو ایک نظر بند ہی کرنے والا اُنکی نظر میں دودھ دکھلا سکتا ہے پھر دودھ کو چھوڑ کر وہ شراب کیونکہ منگو اتا ہوا اور حکم شریعت کا جس طرح متعلق ہوا نہیں بخوبی نہین ہو سکتی ہر شیخ و مخدوم جہانیاں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ میں بحکم سیروانی الارض سیر عبرت حاصل کرنے کو جاتے جاتے ساحل ملیبار پر اُترا اور شہر میں جا کر مین نے مرد صالح دریافت کیا لوگوں نے مجھے ایک مکان کا پتہ دیا وہاں جا کر مین نے دیکھا تو وہ شہر کے قاضی عبدالعزیز نامی ہیں انھوں نے شرعی اخلاق سے مجھے جہان کیا۔ رات کو مین نے اُسے دریافت کیا کہ یہاں کوئی شخص اہل الدین سے ہوا انھوں نے مجھ سے انکار محض کیا مین نے کہا کہ کوئی درویش مین آخر انھوں نے کراہت کے ساتھ کہا کہ مرد خدا یہاں باہر شہر کے ایک شخص شریعت سے بیباک مدعی ہے اسکے اس شہر والے معتقد مین مین نے دل میں گمان کیا کہ قاضی شرع ہونے سے شاید اسکی بے شرع پابندی سے ناخوش مین صبح کو مین نے بعد نماز کے پھر قاضی صاحب سے اُسکا پتہ پوچھا انھوں نے بہت کراہت سے بیان کیا کہ اس جانب شہر کے ہوا در راستہ میں بہت لوگ آتے جاتے ہوئے اگر جانا منظور ہو تو کوئی دقت نہین ہو۔ مین باوجود کراہت قاضی صاحب کے روانہ ہوا راستہ میں تمام تاننا لگا تھا بلا تکلف مین شہر سے باہر لوگوں کے میل میں چلا گیا یہاں تک کہ اس ٹیلہ پر پہنچا جس پر وہ درویش رہتے تھے دیکھا کہ تمام ٹیلہ آدمیوں کی کثرت سے بھرا ہوا ہوا اور سبھی سر معلوم ہوتے ہیں مین متحیر ہوا کہ وہ کون ہیں کہ فوراً ایک درویش نے آواز دی کہ فلا نے مبارک ہوا دہر آدمین قریب گیا اور تعجب کیا کہ انھوں نے میرا نام کیونکر جانا۔ اور گمان کیا کہ کامل بزرگ مین قاضی صاحب کا خیال اُنکی نسبت ہنگامی ہو جب پاس گیا تو انھوں نے خاطر سے بٹھلایا اور لوگ اپنی اپنی مرادوں کے واسطے جوم کرتے اور پاؤں چوستے جاتے تھے اتنے مین انھوں نے بوتل اٹھا کر ایک کوزہ بھر کر پیا اور دوسرا کوزہ مجھے تواضع کیا۔ مین نے اسکو دیکھا تو وہ شراب بھی مین نے انکار کیا۔ تھوڑی دیر بعد مین چلا آیا پھر دوسرے روز گیا اور اسی طرح بٹھایا۔ دوسرے روز انھوں نے شراب کے بارہ مین اصرار کیا اور کہا کہ تو کچھ وہم مت کر اگر راہ چاہتا ہو تو یہ مین کچھ حیران ہوا اور تردد ہو کر آخر مین نے یہ مضبوط سمجھا کہ شریعت میں حرام ہر قوت ظہر و خیر اور انوار اس راہ سے نہین ہو سکتا ہوا مین نے انکار کیا وہ بزرگ کسی قدر ناخوش ہوئے پھر مین دحضت ہو کر چلا آیا رات میں سویا تو مین نے خواب میں ایک باغ نہایت نفیس دیکھا کہ اُسکے مثل نظر سے نہین گذرا اور نہ میرے گمان میں آتا تھا مین نے اُسے دیکھا اور اسکی تازگی و خوشبو سے بے اختیار اسکی طرف چلا کہ اُسہین داخل ہوں جب دروازہ پر پہنچا تو مین دروازہ پر وہی فقیر دیکھا کہ ہاتھ مین سونٹا لیے ہوئے روکتا ہوا روئی پیالہ بھر شراب سے اُسکے ہاتھ مین ہوئے مجھ سے کہا کہ اگر اسکو پوچھو تو اندر جانے پاؤ گے ورنہ اجازت نہین ہو مین نے انکار کیا تو اُسے مجھے اجازت نہ دی۔ یہ خواب دیکھ کر مین چونکا اور دیر تک متحیر رہا اور طرح طرح کے ترددات کے بعد پھر سو گیا اور وہی خواب دیکھا پھر چونکا تو مجھے زیادہ متحیر اور اضطراب ہوا اور تردد زیادہ ہو گیا پھر اسی حال میں سویا تو تیسری مرتبہ بھی اسی طرح عجائب دیکھے پھر چونکا تو مجھے تذبذب ہوا کہ مین کوئی بھید ہو اور خیال آیا کہ یہ کوئی کامل درویش ہے اور شاید کہ اسکی ناخوشی سے مجھے ضرر پہنچے اور دل نہین خیال کیا کہ صبح کو اسکا کہنا ان لینا چاہیے اور معاشرب کے خیال سے مجھے تشویش پیدا ہوئی اور مین نے اٹھ کر تہجد کی نماز آخر وقت پڑھی اور بعد نماز کے بہت عاجزی و الحاح کے ساتھ جناب باری تعالیٰ مین گریہ و زاری کی کہ مین اس حال میں سرود و متحیر ہوں اور میرے

خیال میں ہی آیا ہوا کسی تیری ہدایت کا امیدوار ہوں اگر تو مجھے ہدایت نہ دے تو میری گمراہی ہو گئی جو بہتر ہو مجھے اسی کی ہدایت ہو اس
 گریہ و زاری میں آنکھ لگ گئی دیکھتا ہوں کہ ایک محفل میں لوگ آتے جاتے ہیں میں بھی حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ مجلس پاک سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کثرت نور سے آنکھیں نہیں ٹھہرتی ہیں اور اصحاب عظام رضی اللہ عنہم بھی موجود ہیں میں بھی پائان مجلس میں حاضر
 ہوا آپ نے سر مبارک اٹھایا تو میں نے ادب سے سلام کیا اور عرض کیا کہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں شراب حرام ہے آپ نے فرمایا
 کہ تجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے شراب سب پر حرام فرمائی ہے میں نے عرض کیا کہ ایک فقیر مجھ سے اصرار کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ یہی ہے
 میں نے دیکھا تو دور ایک طرف وہی فقیر کھڑا ہے میں نے عرض کیا کہ حضور وہ یہی ہے آپ نے عصا مبارک پھینک کر مارا وہ گر اور لوٹ کر
 سرور ہو کر ایک طرف کو بھاگا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جا اب تو اُسکو نہ پاویگا اور جان لے کہ شراب حرام ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی تو فجر کا وقت
 شروع تھا میں نے جلد نماز پڑھی اور میری ساری ہمت اس طرف تھی کہ میں جا کر اس فقیر کو دریافت کروں۔ بعد نماز کے فوراً روانہ ہوا ہونڈوڑکا
 تھا مگر بعضے لوگ اس طرف سے پھرے آتے تھے اور کہتے تھے کہ افسوس ہماری شامت اعمال سے کج شاہ صاحب نہیں معلوم کہاں چلے گئے۔
 میں زیادہ تیز روانہ ہوا جا کر ٹیلیہ پر چڑھا تو حقیقت میں وہاں کوئی نہ تھا پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور قاضی عبدالعزیز رحمہ
 سے وہ قصہ بیان کیا انھوں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے ہی منع کرتا تھا و الحمد للہ علی ذلک۔ جب اللہ تعالیٰ نے توحید و معاد و نبوت اور

تقدیر و حفظ الہی بیان کر دیا تو افضل الاعمال نماز کو فرمایا

اقِمِ الصَّلَاةَ لَدُنْكَ الشَّمْسُ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ طَرَانُ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝۵۰

کھڑی رکھ نماز سورج کے ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک اور قرآن پڑھنا فجر کا بیشک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے روبرو اور

مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ فَتُصَلِّيَ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

کچھ رات جاگتا رہے یہ بڑھتی ہوئی ہوگی شاید کھڑا کرے تجھکو تیرا رب تعریف کے مقام میں

اَقِمِ الصَّلَاةَ قائم کر نماز کو۔ یعنی اُسکے پورے ارکان و شرائط ادا کر کے گویا ایسا کر دے کہ خود قائم ہو جاوے اور یہ سب عبادتوں کا
 لبالب ہے کیونکہ احسن مناجات اپنے رب عزوجل کے ساتھ ہے اور ہر غیر سے اپنے منہ موڑنا ہے اور ہر چیز سے فانی ہو جانا ہے کیونکہ جب
 انوار بارگاہِ عزت کا ظہور ہوتا ہے تو تمام چیزیں فانی ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ مرتبہ اسکا احسان ہے کہ عبادت کرے رب عزوجل کی اس طرح
 کہ گویا اسکو دیکھتا ہو اگر نہ دیکھتا ہو تو وہ مجھے دیکھتا ہے۔ اور آثار میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں جانتے تھے مگر نماز کے
 ترک کو یعنی اُسکے ترک سے قریب کفر کے پہنچ جاتا ہے اور حدیث میں ہے کہ جسے نماز عداوت کی تو کافر ہو یعنی قریب ہو گیا کفر کے۔ حدیث میں
 ہے کہ ہمارے دشمنوں کے درمیان فرق نماز ہے۔ بالکل امام ابو حنیفہ کے اجتہاد میں کفر سے مراد یہ کہ بہت نزدیک کفر کے ہو جاتا ہے اور امام شافعی
 کے نزدیک وہ مرتد واجب القتل ہو جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے۔ پھر اُسکے ارکان و شرائط فقہ میں مفصل مذکور ہیں صرف ایک تنبیہ کی جاتی ہے کہ ہمارے
 بعض علما نے کہا کہ نماز میں نیت اگر شروع میں خلوص و عبادت کی ہو پھر وہ نافل ہو جاوے تو نماز ہو جائیگی اور یہی قول مختار رکھا
 گیا ہے اور شاید کہ یہ حکم فقہ ہے اور شیخ ابراہیم حنبلی نے اپنے رسالہ میں حضرت غوث الاعظم سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے
 نقل کیا کہ نیت تمام نماز میں رکن ہے لہذا جہانکاسکے ہو نیت کے حاضر رکھنے میں کوشش چاہیے۔ پھر سراج میں لایا کہ اس میں ایک بڑا اشارہ
 اس بات کا ہے کہ نماز کی مددگاری دشمنان ظاہری و باطنی پر سب سے زیادہ ہوا اسی واسطے حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ

جب کوئی امر دشوار ہوتا تو نماز کی طرف مبادرت کرتے تھے۔ لہذا نماز کی مدد سے آدمی شیطانی فکر اور دوسروں کے رکائے سے بچتا ہے اور موافق حکم کے چاہیے کہ نماز کو نہایت آراستگی سے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرے پھر اُسکے واسطے اوقات کا اشارہ فرمایا موافق اسکے جو معراج میں فرض فرمایا تھا بقولہ **لَا تُؤَدُّ الشَّمْسُ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ** یعنی قائم کو نماز کو وقت دلوگ شمس کے وہاں سے تاریکی رات تک۔ **وَقُرْآنَ الْفَجْرِ** اور قرآن فجر یعنی نماز صبح۔ اس میں پانچوں نمازوں کا وقت آگیا۔ پھر قولہ **لَدُلُوكَ الشَّمْسُ** کے لامین دو قول ہیں ایک یہ کہ **لَدُلُوكَ** یعنی بعد دلوگ یعنی بعد ڈھلنے آفتاب کے۔ دوم یہ کہ معنی دفت ہو یعنی وقت زوال آفتاب کے کیونکہ نماز ظہر کی زوال آفتاب کے ساتھ واجب ہو جاتی ہے۔ دلوگ مصدر ہے یعنی ڈھلنا اور آفتاب جب ٹھیک دوپہر سے ڈھلنا ہی تو عرب اسکو دالکہ کہتے ہیں اور نیز جب غروب ہوتا ہے تب بھی دالکہ کہتے ہیں۔ انہری رح نے کہا اسوجہ سے کہ وہ دونوں حالتوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک حالت سے دوسری حالت پڑ گیا اور قاموس میں لکھا کہ **دَلَّتِ الشَّمْسُ** اسوقت کہتے ہیں جب آفتاب غروب ہوا جب زور پڑ جاوے یا مائل ہوا ٹھیک نصف النہار سے زائل ہو۔ اب اس میں کلام ہے کہ یہاں کیا مراد ہے تو سراج وغیرہ میں لکھا کہ تین قول ہیں اول یہ کہ مراد زوال ہے اور یہی قول ابن عباس وابن عمر و جابر و اکثر تابعین کا ہے اور داللت کرتا ہے اس پر قول حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا اتانی جبریل **لَدُلُوكَ الشَّمْسُ** حین زالت فصلی بی الظہر یعنی آیا جبریل میرے پاس وقت دلوگ آفتاب کے جو وقت ڈھلنا پس میرے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ قول دوم یہ کہ مراد مغرب ہے یہ قول ابن مسعود رحمہ کا ہے اور واحدی رح نے بسط میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا اور یہی قول ابراہیم نخعی و ضحاک و سدی رح کا ہے اور اسی کو قرآن مجسم اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ قول سوم یہ کہ دلوگ وقت زوال سے تا غروب آفتاب ہے۔ شیخ ابن کثیر رح نے نقل کیا کہ قولہ **لَدُلُوكَ الشَّمْسُ** ایک قول یہ کہ یعنی وقت غروب آفتاب کے یہ قول ابن مسعود و جابر و ابن زید کا ہے۔ دوم یہ کہ دلوگ شمس زوال آفتاب ہے۔ اسی کو شعبی نے ابن عباس رح سے اور نافع و زہری نے ابن عمر رح سے روایت کیا اور روایت زہری کی مالک رح کی تفسیر میں ہے اور یہ قول ابو ہریرہ سلمی رح کا ہے اور یہ ابن مسعود رح و جابر رح سے بھی مروی ہے اور یہی قول حسن و ضحاک و ابو جعفر محمد باقر و قتادہ رح کا ہے اور اسی کو ابن جریر رح نے اختیار کیا ہے اور استثما دین حدیث جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ پیش کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حبیب کو اصحاب میں سے چاہا دعوت کی پس میرے یہاں سے کھانے سے فارغ ہو کر زوال آفتاب کے وقت نکلے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر آوازی کہ نکلو اسے ابو ہریرہ یہ وقت ہے کہ دلوگ ہوا آفتاب بہتر چمکتا ہے کہ بالکل ظاہر بات یہ ہے کہ دلوگ کے معنی زوال سے غروب تک ہیں جیسا کہ قاموس میں مذکور ہوا اور صحابہ رض و تابعین رح کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے اور دلیل اس پر یہ ہے کہ سراج میں جو حدیث نقل کی کہ اتانی جبریل **لَدُلُوكَ الشَّمْسُ** حین زالت فصلی بی الظہر اور اس سے اُسے دلوگ یعنی زوال پر استثما دیا گیا ہے اس میں تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث تو صحاح بلکہ صحیح میں ہے اور اس میں استدلال قول ثالث کے واسطے ہے کہ دلوگ کا اطلاق زوال سے غروب تک ہے بلکہ اس کے کہ اگر دلوگ فقط زوال کے معنی میں ہو تو قول حین زالت معنی اول کے تاکہ یہ تفسیر ہوگی اور جب کہ دلوگ متداغروب تھا تو اس قول سے دلوگ کا اول وقت متعین کر دیا یعنی جس دلوگ کے وقت جبریل آئے وہ وقت زوال کا دلوگ تھا اور یہ تائیس ہے اور ظہر بلاعت میں مقرر ہو چکا کہ تاکہ یہ پر قبول کرنا جائز نہیں جب تک تائیس پر قبول ہو پس معلوم ہوا کہ حدیث میں بھی اسی معنی میں آیا ہے اور بایہ کہ اختلاف سلف نہیں تو دیکھو کہ ابن مسعود و جابر رضی اللہ عنہما سے دونوں قول مروی ہیں پس مغرب کا جو قول ان سے مروی ہے وہ انھوں نے موقع کلام میں دلوگ

ایک وقت بیان کیا ہے اور اس سے یہ لازم نہیں کہ دلوک کا اسی معنی میں انحصار ہے اور حضرت ابن عباس رضی وغیرہم نے یہاں کی مراد شروع سے جو وقت سے یہ بیان فرمائی بالکلہ قول ثالث ماخوذ ہے اور سراج میں کہا کہ اسی معنی پر آیت میں ظہر وعصر و مغرب سب داخل ہو جاوینگے پس ظہر و مغرب تو ظاہر ہے اور رہی عصر تو اسوجہ سے داخل ہے کہ اسکا اول وقت وہ ہے جب اصفر آفتاب یعنی زردی شروع ہوتی ہے اور قوی دلیل اسی معنی ثالث لینے پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عشاء کا وقت داخل کرنے کے لیے قولہ الی غسق ایل بڑھا دیا یعنی تاریکی شب۔ اور وہ عشاء کا وقت ہے اور غایہ یہاں محدود سے خارج نہیں ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اول وقت عصر کا اصفر آفتاب سے شروع ہوتا ہے تو اس اصفر زردی سے یہاں وہ زردی مراد نہیں ہے جو غروب کے قریب ہوتی ہے بلکہ تیزی و چمک جو ظہر میں ہوتی ہے وہ داخل ہو جاوے اور میرے نزدیک عصر داخل ہونے کے واسطے قابوس کا یہ قول کہ زرد پڑ جاوے یا بائل ہو کافی ہے اور بائل ہونے سے وہ میلان مراد ہے جو ظہر کے بعد چمکنے کا ہوتا ہے۔ بلکہ جب دلوک وقت زوال سے آفتاب غروب ہونے تک ہے تو وقت عصر خود اس میں داخل ہے کیونکہ دلوک اصل میں ایک حالت سے دوسرے پر تغیر و تحول و زوال ہے سراج میں کہا کہ دلوک میں وقت ظہر وعصر و مغرب کا اس طرح داخل ہوا کہ ایک لفظ مشترک کو اپنے مختلف معانی میں استعمال کیا گیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ بنا براسکے کہ علماء شافعیہ کے نزدیک استعمال مشترک کا ایک ہی اطلاق میں مختلف معانی میں اس طرح کہ مختلف معانی مراد ہوں جائز ہے اور ہمارے نزدیک یہ نہیں جائز ہے اور کچھ معلوم ہو گیا کہ وہ لفظ مشترک ہی نہیں ہے بلکہ ایک وقت مترجم جہین الی غسق ایل تک چاروں وقت ظہر وعصر و مغرب و عشاء داخل ہیں۔ وقرآن الفجر سے پانچویں نماز بھی شامل ہے پس آیت میں پانچوں نماز کا بیان آگیا۔ جیسا کہ سنت متواترہ سے برابر عمل درآمد قطعی مفروض چلا آتا ہے پس معنی ثالث دلوک کے لینا واجب ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہ کلام الہی کو ایسے معنی پر محمول کرنا اولیٰ ہے جب کا فائدہ زیادہ ہو۔ اقول یہ اولیٰ راجح ہے پس راجح کو چھوڑ کر مرجوح کی جانب جانا جائز نہیں تو میرے معنی لینا واجب ہوا۔ اب رہا یہ کہ قرآن الفجر کو نصب کیوں ہے بعض نے کہا کہ منصوب باخراہ یعنی ایسا اسم فعل مقدر ہے جس سے آمد کی ظاہر ہوتی ہے کہ علیک بقرآن الفجر۔ اور یہ قول رد کر دیا گیا کہ اسم فعل کا عمل باوجود مقدر ہونے کے نہیں ہو سکتا ہے۔ فرار رحمہ اللہ نے کہا کہ اقم الصلوٰۃ کی صلوٰۃ پر عطف ہے یعنی اقم الصلوٰۃ و اقم قرآن الفجر۔ اور مراد قرآن الفجر سے صلوٰۃ الفجر ہے اور نماز فجر میں قرآن الفجر سے تعبیر اس اشارہ کے لیے ہے کہ اس میں قرآن زیادہ پڑھا جاوے بہ نسبت دوسری نمازوں کے نہ جابج نے کہا کہ اس میں ایک فائدہ عظیم یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی بدون قرأت کے حتیٰ کہ نماز گویا قراۃ ہے اور یہ اہم معنوی پر حجت ہے جس نے گمان کیا کہ قراۃ کوئی رکن نہیں ہے اور ہمارے ائمہ اربعہ و جمہور علماء کے نزدیک نماز بغیر فاتحہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر چونکہ نوم و نیند سے اٹھنا آدمی پر شاق ہوتا ہے حتیٰ کہ اذان فجر میں الصلوٰۃ خیر من النوم سے تعزیب دیجانی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے عظیم تر عیب کی چیز ذکر فرمائی۔ بقولہ تعالیٰ۔ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا بیشک نماز فجر مشہود ہے یعنی اس وقت پر رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں پس رات والے صغور و بچے جاتے ہیں اور دن والے اتر کر نماز فجر سے عصر تک رہتے ہیں پھر عصر کے وقت بھی رات کے واسطے دوسرے ملائکہ اترتے ہیں اور نماز عصر میں بھی ملائکہ دن کے جو اس وقت چڑھنے والے ہیں اور ملائکہ رات کے جو اترے ہیں جمع ہوتے ہیں لہذا عصر و صلوٰۃ الوسطیٰ کی بھی تاکید دوسری آیت میں آئی ہے بقولہ تعالیٰ حافظ علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسطیٰ۔ مگر نماز عصر میں قراۃ باواز بلند نہیں ہے تو قرآن الفجر صرف نماز صبح میں ہے جسکو ملائکہ رغبت سے سنتے ہیں اور البصر میرہ رضی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قول السبح و سبیل ان قرآن الفجر کان مشہوداً میں فرمایا کہ حاضر ہوتے ہیں اس میں ملائکہ شب و ملائکہ روز دونوں گروہ اس وقت میں جمع ہو جاتے ہیں! امام رازی رحمہ

نے کہا کہ اہمیں دلیل قاطع قوی ہے کہ نماز فجر میں تاریکی سے شروع کرنا بہ نسبت روشنی کے افضل ہے کیونکہ جب تاریکی میں شروع کیا تو اس وقت رات کے ملائکہ حاضر ہونگے پھر جب ترتیل قرأت سے زیادتی کے ساتھ نماز میں امتداد ہو تو تاریکی زائل ہو جاوے گی اور دن کے فرشتے حاضر ہونگے اور جب آدمی نے روشنی کے وقت شروع کیا تو اس وقت رات کے فرشتوں میں سے کوئی نہیں رہا تو جو جتنی آیت میں مذکور ہیں حاصل ہونگے پس ثابت ہو کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ اول وقت نماز افضل ہے انتہی مترجم کہتا ہے کہ یہ استدلال امام رازی سے بعید ہے کیونکہ اہمیں دو وجہ سے خطا ہے اول یہ کہ تاریکی سے اگر مراد یہ رکھی کہ رات سے شروع کر دے تو اس کا کوئی قائل نہیں ہے اور اگر بعد طلوع فجر کے مراد ہے تو اس وقت سے نہ نماز شرعی شروع ہوتا ہے پس اگر ملائکہ رات کے بعد نماز شرعی کے نہیں رہتے ہیں تو اس وقت بھی کوئی باقی نہ رہنا چاہیے اور اگر دن سے بعد طلوع آفتاب مراد ہے تو روشنی میں شروع کرنے سے ملائکہ رات کے وقت بھی حاضر رہینگے اور ملائکہ دن کے آجائینگے پس دونوں جمع ہو جائینگے اور ظاہر ہے کہ دن کے ملائکہ کو غلغلہ تاریکی کے وقت سے آنے کی ضرورت نہیں بلکہ طلوع سے کچھ پہلے آجائیں تو اس سے ثابت ہو کہ اسفار افضل ہے اور حدیث میں بھی وارد ہے کہ اسفار کو دیار روشن کر دے فجر کو کہ اہمیں تمھارا ثواب بڑھاتا ہے پھر حوام رازی نے نتیجہ نکالا کہ اول وقت نماز افضل ہے تو یہ نتیجہ عجیب ہے اس لیے کہ استدلال سے اگر ثبوت ہوتا تو فقط نماز فجر کا ہونا اور اس سے ہر نماز کا اول وقت مستحب ہونا بلا دلیل ہے امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ ابن مسعود و ابو ہریرہ سے مرفوع اس آیت میں روایت ہے کہ فرمایا کہ اہمیں رات کے ملائکہ اور دن کے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی عنہ سے مرفوع روایت کی کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز پر پچیس درجہ بڑھی ہے اور رات کے ملائکہ اور دن کے ملائکہ نماز فجر میں حاضر ہو کر جمع ہوتے ہیں ابو ہریرہ کہتا ہے کہ پڑھو اگر چاہو کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور امام احمد نے ابو ہریرہ رضی عنہ سے مرفوع روایت کی کہ اس نماز میں جمع ہوتے ہیں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے۔ ورواہ الترمذی و قال حدیث حسن صحیح والنسائی وابن ماجہ وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم و صحیحہ اسحاق ورواہ البیہقی وابن مردودہ اور صحیحین میں مالک رحمہ اللہ کے طریق سے ابو ہریرہ رضی عنہ سے مروی ہے کہ یکے بعد دیگرے تم میں رات میں ملائکہ اور دن میں ملائکہ آتے جاتے ہیں اور دونوں گمراہ نماز فجر میں اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں پس جو فرشتے رات کو تم میں رہے تھے وہ عروج کرتے ہیں پس اُن سے رب عزوجل پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اُنکے پاس گئے تھے جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے اور جب ہم نے انکو چھوڑا تب بھی نماز پڑھتے تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ ابن مسعود رضی عنہ نے کہا کہ دونوں گمراہ جس یعنی نگہبانوں کے نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں ایک صعود کرتے ہیں اور دوسرے قیام رہتے ہیں اور یہی قول ابراہیم نخعی و عطاء قتادہ و بہتوں کا اس آیت کی تفسیر میں ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے یہاں ابو الدرداء رضی عنہ سے مرفوع روایت کی کہ تنزل الرب الخ یعنی نزول اسی عزوجل کی حدیث یہاں ذکر کی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون مجھ سے مغفرت مانگتا ہے کہ میں اسکی مغفرت کروں اور کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اسکو عطا کروں اور کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ اسکی دعا قبول کروں یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے پس یہی فرماتا ہے کہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ پس اہمیں حاضر ہوتے ہیں ملائکہ رات کے اور ملائکہ دن کے منترجم کہتا ہے کہ بعد طلوع فجر کے مشہود ملائکہ ہوا اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت کاملہ ہے کہ ان ملائکہ کا مشہود تمام روئے زمین کی مساجد و جامعوں کے ساتھ ہوا اور یہ ایسا مجید ہے کہ جس شخص کا خیال اسکے دماغ میں محصور ہوا اور روحی کوئی نور اسکو حاصل نہ ہو وہ سمجھ نہیں سکتا بلکہ مان لیوے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسکو روحی نور عطا فرما دے تب خود بخود واضح ہو جائیگا۔ واضح ہو کہ سراج میں فجر کو اول وقت شروع کرنے کی خوبی میں ایک عقلی اشارہ کبیر رازی سے نقل کیا کہ آدمی نے

جب نماز صبح کو اول وقت سے شروع کیا تو اس وقت قومی تاریکی عالم پر چھائی ہوئی ہے جب قرآنہ متدہ ہوئی تو اس حال میں عالم میں ایک انقلاب ہوتا ہے کہ تاریکی سے روشنی آتی جاتی ہے پس تاریکی تو مناسب موت ہے اور روشنی مناسب حیات ہے پس جب آدمی نیند سے اٹھا تو گویا موت سے حیات میں آیا اور عدم سے وجود میں آیا اور سکون سے حرکت میں آیا اور یہ عجیب حالت ایسی ہوتی ہے کہ عقل سلیم شاہد ہے کہ یہ تبدیل و انقلاب دنیا میں ممکن مگر ایک خالق عزوجل سے جو حکمت بالغہ کے ساتھ مدبر ہو اور سب طرح قادر ہو پس عقل اس نور سے منور اور اس معرفت سے موثر ہو کہ مرض قلبی سے نجات پاتی ہے کیونکہ اکثر مخلوقات اپنے قلبی امراض میں مبتلا ہیں اور وہ محبت دنیا و حرص و حسد و تفاخر و تکبر اور یہ دنیا مثال مرض خانہ ہے جو بیماروں سے بھرا ہوا اور انبیاء علیہم السلام ہمیں مانند حاذق طبیبوں کے ہیں اور مرض کا مرض کبھی تو ایسا قومی ہو جاتا ہے کہ بدون قومی علاج کے وہ صحت نہیں پاتا اور کبھی بیمار ایک شخص جاہل ہوتا ہے کہ طبیب کی بات نہیں مانتا اور نہ اسکی اطاعت کرتا ہے اور بہت باتوں میں اس سے مخالفت ہو جاتا ہے کیونکہ طبیب حاذق جب کہ مشفق ہوتا ہے تو وہ شفقت سے ہر طرح اس مرض کے دور کرنے میں کوشش کرتا ہے اور اگر اسکو بالکل زائل کرنے پر قادر نہیں ہوتا تو اسکو کم کرنے میں کوشش کرتا ہے اور جب کہ مرض دنیا تمام خلق پر مستولی تھا اور اسکا کچھ علاج نہیں سوائے اسکے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا یا جاوے اور اسکی خدیت و طاعت میں لگایا جاوے اور یہ علاج نفس پر شاق ہے کہ اسکو قبول کر کے گردن جھکاتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام نے حکمت الہیہ اسکی تقلیل میں سعی کی اور مخلوق کو بندگی و عبودیت میں اسوقت سے لگایا جب سے کہ وہ خواب سے اول ہی اول اٹھیں کیونکہ اس سے اس مرض کا ازالہ رفتہ رفتہ ہو سکتا ہے۔

اقول یہ ایک نکتہ ہے کہ مجملہ حکمت مشرورہ کے شمار ہوگا لیکن اسی پر مدار کار نہیں ہو سکتا اور شارع نے اکثر اوقات مشغولی دنیا میں مغرض نماز سے اشتغال مذکور کم کر دیا جیسے وقت عصر ہے اور امر الہی اس سے زیادہ واضح ہے کہ ایسی توجہات کی ضرورت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کا حکم فرمایا مگر خاص کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا بقولہ - وَمِنْ آيَاتِنَا تَحَوُّجُكَ بِهٖ - اور رات سے پس تہجد کہ قرآن کے ساتھ۔ یعنی رات میں سے کسی قدر حصہ نماز کے واسطے لے پس تہجد یعنی ہجود و خواب کو ترک کر قرآن کے ساتھ۔ ابو عبیدہ و ابن الاعرابی نے کہا کہ ہجود کے معنی سونا دجا گناہ و نون میں پس یہ لغت خدا دین سے ہے جب آدمی سو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حیدر الجمل۔ اور جب نیند چھوڑتا ہے نہیں سوتا تو یہی کہتے ہیں کہ حیدر الجمل۔ ازہری نے کہا کہ ہجود اصل میں سونے کو کہتے ہیں جو رات میں ہو لیکن جب اس سے صیغہ تفضل بنایا جاوے تو تہجد کے معنی پیدا کرتا ہے جیسے تم گناہ کرنا اور تا تم معنی گناہ سے اجتناب کرنا اور ایسے ہی حرج و تہجد یعنی ہجود سے اجتناب کرنا۔ اور ہمیں اشارہ ہوا کہ تہجد کے لیے رات میں تکبیر کر کے نیند کو دور کرنا اور نماز میں قرأت قرآن کے ساتھ قیام کرنا چاہئے اور واحدی نے نقل کیا کہ تہجد رات میں نماز پر قیام کرنا۔ مجاہد و علقمہ و اسود نے کہا کہ تہجد بعد خواب کے ہر رات میں۔ اور سرساج میں کہا کہ مراد آیت میں قیام شب واسطے اور نماز نفل کے ہے پس تہجد حاصل نہ ہوگا جب تک بعد خواب کے نماز نفل کے واسطے نہ ہو اور ابتد میں یہ قیام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر فرض تھا بقولہ تعالیٰ یا ایہا المرسل قم لللیل الا قلیل۔ پھر اسی سورہ مزمل کی آخر آیات سے اسکا نسخ ہوا پھر پانچ وقت کے فرائض سے اسکا بھی نسخ ہوا اور قیام لللیل حکم قولہ فاقموا ما تیسر من القرآن سے نسخ ہو گیا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وجوب باقی رہا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس کلام میں نظر ہو اسوجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام طویل و کثیر کرتے تھے چنانچہ معمر بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب کا قیام کیا ہوتا تھا کہ آپ کے قدم سوچ گئے۔ اس بارہ میں آپ سے کہا گیا کہ آپ ایسی تکلیف اٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے اسکا پچھلے سب گناہ بخش دیے ہیں تو فسر مایا کہ

کیا میں بندہ شکر گزار نہ ہوں۔ پس یہ وقت ادھی اول سورہ منزل کا حکم ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ متقدم و متاخر بخشنے کا حکم سورہ انفحات لک فتمیبننا میں ارشاد فرمایا ہو پس وجوب و نسخ کے بعد بقاے استحباب یہاں ظاہر نہیں ہو اور صحیح یہ ہے کہ اول و آخر روز میں دو دور رکعت کی فرضیت تھی۔ اور اگر عموماً قیام شب اول میں فرض ہوتا تو ایک ٹکڑا آپ کی معیت میں مخصوص نہ ہوتا اور کلام اسمین انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ بالکل یہاں حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ رات میں سے ایک ٹکڑے میں قیام کر پس قرآن کے ساتھ بیدار ہو یعنی نماز میں نوافل کے زیادت ہے واسطے تیرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں کہ سے فقیر فریضہ میں اور سے تمہارے واسطے سنت ہیں وتر و مواک و رات کا قیام۔ مسراج میں لکھا کہ صحیح یہ ہے کہ تہجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی منسوخ ہو گئی اور دلیل نسخ کو امام مسلم نے روایت کیا ہے انتہی کلام مترجم کہتا ہے کہ شاید وہ حدیث مراد ہے جس میں مذکور ہے کہ اگر رات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر پتہ کاغذ ہو تو طلوع آفتاب اور ظہر کے درمیان انکو فضا کر لینے تھے۔ واضح ہو کہ نفل کے معنی لغت میں اصل پر یا ذاتی کے ہیں پس یہاں نفل سے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ قیام شب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرائض پر زائد ہو کہ وہ نفل ہے کیونکہ قولہ تہجد میں اگرچہ صیغہ امر کا ہے اور وہ مفید وجوب ہے لیکن نافلہ سے تصریح ہونا یہی قرینہ ہے کہ امر سے وجوب مراد نہیں ہے۔ اس قول پر قیام شب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نفل ہوا مگر سورہ منزل سے وجوب نکلتا ہے اور وہ مقدم ہے تو ظاہر اس آیت سے نسخ ہوا۔ پھر جب تہجد آپ پر نفل تھی اور آپ نے اس پر مواظبت فرمائی تو ہم لوگوں کی واسطے وہ سنت ہو کر رہی۔ جیسا کہ اصول میں اسکا بیان ہے۔ اگر کہا جاوے کہ احادیث کثیرہ موجود ہیں جسے قیام شب کے واسطے تاکید نکلتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ دلیل مذکورہ سے تاکید علی ہے اور احادیث کثیرہ سے تاکید قوی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تاکید کہ تاثر عیب امر غیر واجب ہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قیام شب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرائض پر زائد ہو لیکن یہ زائد واجب ہے۔ اس قول کو رد کیا گیا کہ آیت میں تصریح نافلہ ہونے کی موجود ہے پھر وجوب نہ ہو گا۔ اور مترجم کہتا ہے کہ آیت کے نافلہ سے مراد زائد ہے خواہ فرائض پر نفل زائد ہو یا واجب زائد ہو۔ اور اس سے نفل اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ واحدی رح نے کہا کہ رات کی نماز مخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے زائد کی گئی تھی مگر اس سے آپ کے درجات بلند ہیں اور زیادتی مقصود تھی اور گفتارہ گناہوں کے لیے زیادت نہ تھی کیونکہ آپ کے گناہ متقدم و متاخر مغفور تھے پس وہ نماز آپ کے حق میں زائد ہوئی نہ واسطے کفارہ گناہوں کے بخلاف ہم لوگوں کے کہ ہمارے گناہ بہت کثیر ہیں تو ہمارے لیے وہ زائد نہیں ہے بلکہ گناہوں کا کفارہ ہے ہم اسی واسطے عمل کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخشے جاویں اور کہا کہ یہی تمام مفسرین کا قول ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اگر نماز تہجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی بطور خصوص تو وہ ہم لوگوں پر تطوع رہی یعنی نفل ہوئی جس سے کفارہ گناہ اور فرائض کا نقصان پورا کرنے کی امید واری ہے جیسا کہ اصول میں مذکور ہے کہ جو آپ پر واجب ہو وہ ہمارے واسطے آپ کی تبعیت کی راہ سے نفل ہے بشرطیکہ اس میں اتباع جاری ہو مترجم کہتا ہے کہ یہ شرط لگائی کہ اس میں اتباع جاری ہو یہ اس واسطے کہ آپ کے واسطے چارے سے زیادہ مہیاں مخصوص تھیں مگر ہم پر جواز نہیں ہے اور مانند اسکے اور تمام کلام اصول میں ہے۔ امام ابن کثیر رح نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ من الیل تہجد بہ نافلہ لک ابید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد فرائض کے قیام شب کا حکم دیا جیسا کہ صحیح مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نماز سے فرائض کے بعد کون نماز افضل ہے فرمایا کہ رات کی نماز۔ یہی نماز یہاں تہجد سے مراد ہے کیونکہ تہجد وہ ہے جو نیند سے لینے

کے بعد ہوا اور یہی علقہ واسود و ابراہیم بنی اور ہستون کا قول ہے اور یہی زبان عرب میں معروف ہے اور یوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کہ آپ بعدینہ کے تہجد پڑھتے تھے احادیث میں ابن عباس و عائشہ اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے اور وہ اپنے مقام پر تفصیل سے مذکور ہے۔ اور حسن البصری رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ بعد عشرہ کے ہے اسکے معنی یہی ہے جاوینگے کہ بعد خواب کے ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ میرے نزدیک عام اوقات تہجد جو کہ بعدینہ کے ہوا اس سے اوقات رمضان کی تخصیص کیجاوے کیونکہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں رمضان وغیرہ رمضان میں گیارہ رکعات سے زائد نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ تراویح کبھی اول پڑھی کبھی اوسط کبھی آخر میں پس مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی قیام شب تھا کہ رمضان میں اس شان سے اور اول لیکن ظاہر اعلیٰ نے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے تراویح پر محمول کیا ہے والیٰ علیہ السلام پھر شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ قولہ نافلہ لکس میں اختلاف کیا گیا بعض نے کہا کہ مراد یہ کہ فقط وجوب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے پس ان علماء نے قیام اللیل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں واجب قرار دیا اور امت کے لیے نہیں اور اسی کو عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول مجملہ دو قول کے ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور مترجم کہتا ہے کہ مذہب حنفیہ میں بھی سنت پر نماز تہجد کا وجوب نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گناہ مغفور تھے اس معنی میں آپ کے لیے تہجد کو نافلہ فرمایا ہے اور دیگر امت کے واسطے نوافل سے کفارہ گناہان ہوتا ہے یہ قول مجاہد رحمہ اللہ کا اور مستدرام احمد میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ قول اول کے مؤید وہ حدیث ہے جو طبرانی نے معجم اوسط میں اور ہیثمی رحمہ اللہ نے سنن میں حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں کہ وہ چھپرہ فی الضیق ہیں اور وہ ہمارے لیے سنت ہیں وتر و صواک و قیام اللیل۔ مترجم کہتا ہے کہ قیام اللیل آپ پر مفروض ہونے میں اشکال ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کبھی آنکھوں پر غلبہ نیند کی وجہ سے رات میں نہیں پڑھتے تو بعد طلوع آفتاب کے دوپہر کے درمیان قضا کر لیتے تھے پس بعض نے تو محمول کیا کہ قیام اللیل اول میں آپ پر فرض تھا پھر فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اس پر یہ اشکال وارد ہوا کہ قضا کرنا دلیل وجوب ہے اور وجوب یہ کہ عموماً ہر شخص کے واسطے فرمایا کہ جب کا کوئی ورد رات میں ہو اور وہ نہ ہو سکے تو اگر اسکو بعد طلوع آفتاب کے دوپہر کے درمیان قضا کرے تو گویا اس نے اپنے وقت پرا دیا۔ اور ایسا ہی کلام وتر میں ہے کہ آپ کبھی اسکو سواری پر پڑھتے تھے اور نفل ہونے کی دلیل ہے اور اس پر بھی قضا کرنے کا اشکال وارد ہوتا ہے اور وہی جواب ہے جو اوپر گذرا لیکن ہمارے ائمہ حنفیہ کے اصول اس تاویل کو محمل نہیں ہیں اس واسطے کہ انکے نزدیک سوائے سنت فجر کے نوافل کی قضا نہیں ہے اور مترجم کہتا ہے کہ اوفیٰ روایت قضاے سنت ہیں وہ لیجاوے کہ جمین وارد ہوا کہ سنن مؤکدہ کے واسطے قضا ہے تو پھر کچھ اشکال نہ ہوگا اور تمام احادیث سے موافقت رہیگی و الحمد للہ رب العالمین۔ پھر واضح ہو کہ نماز شب کے فضائل میں آیات و احادیث کثیرہ وارد ہیں اور فضیلت اس قدر زائد ہے کہ کمتر نوافل میں پائی جائیگی گویا صالح ہونا اس پر موقوف ہے اور جو لوگ قرآن جانتے ہیں اور رات کو سو رہے ہیں انکی خسارت کے بارہ میں بھی احادیث میں اور واضح ہو کہ علماء میں معروف ہے کہ جو عالم کہ دن میں تعلیم دین میں مشغول رہے اگر قیام شب کی وجہ سے دینی تعلیم میں خلل ہو تو اسکو قیام شب ترک کرنا اور تعلیم دینا چاہیے لیکن دونوں کا اتنا توازن اس کے حق میں افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نافلہ سے مزید درجات کی توجیہ بیان فرمائی گویا کہ اس کرامت سے آراستگی اس معنی میں ہے کہ عسیٰ آن یبعثک کربک مقاماً محموداً یعنی امیدوار ہو کہ قریب اللہ تعالیٰ تجھے مقام محمود میں قائم فرماویگا۔ تمام مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ کلمہ عسی اللہ تعالیٰ

کی طرف سے واجب ہے یعنی یہاں معنی یہ ہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ تجھے مقام محمود میں مبعوث فرماوے گا۔ علماء معانی نے کہا کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ لفظ عسیٰ سے امید دلانا ہوتا ہے اور جو کوئی دوسرے کو کسی چیز کی امید دلا کر محروم کرے تو اسکے واسطے عاری اور اللہ تعالیٰ عروجل عالی متعالیٰ ہے اس امر سے کہ اُسکا کرم کچھ بھی ناقص ہو اور وہ کسی کو کسی چیز کی طمع دلا کر پھر نہ دیوے کیونکہ اسکو کچھ مانع نہیں ہے۔ واضح ہو کہ جہاں مفسر کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سلف و خلف علماء سے تاویل تھے اور یہ جو کتاب بنانے والے کو مفسر کہتے ہیں تو وہ انھیں علماء تاویل کے اقوال جمع کرتا ہے اسکو یاد رکھنا چاہیے۔ اب واضح ہو کہ مقام محمود کون مقام ہے تو درحقیقت انہیں ایک قول ہے لیکن بعض متاخرین علماء نے بھی کچھ اقوال لکھ دیے ہیں لہذا انکا ذکر کرنا اس مقام پر مناسب ہے۔ قول اول یہ کہ مقام محمود وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز تمام لوگوں کی شفاعت کے لیے کھڑے ہونگے کہ جس شدت و محنت میں وہ لوگ ہیں رب عزوجل انکو اُس سے فیصلہ کر کے راحت دے۔ سراج میں لکھا کہ واحدی نے فرمایا کہ مفسرین نے اجماع کیا ہے کہ وہ مقام شفاعت ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ مقام وہ ہے کہ انہیں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا مترجم کہتا ہے کہ انہیں تو خاص اپنی امت کی تخصیص ہے اور ظاہر حدیث استراحت میں تمام امتوں کے واسطے شفاعت ہے۔ واحدی کی عبارت یہ ہے کہ مفسرین نے اجماع کیا کہ مقام محمود وہ مقام ہے کہ فصل القضاء کے لیے آپ شفاعت کریں گے۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ امام ابن جریر نے فرمایا کہ اکثر علماء تاویل فرماتے ہیں کہ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس واسطے کھڑے ہونگے کہ تمام لوگوں کی شفاعت کریں تاکہ انکا پروردگار عزوجل انکو اس روز کی سختی و شدت سے راحت دے۔ قول دوم مقام محمود وہ مقام ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہا اٹھ دیا جائیگا۔ قول اسکو قول اول سے منافات نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کو لوہا اٹھ دیا جاوے اور آپ شفاعت فرماوے۔ لیکن اس قول سے مقام محمود نام کی یہ وجہ نکلی کہ آپ کے پاس لوہا اٹھ ہو گا اور آدم سے لیکر سب انبیاء علیہم السلام اُسکے نیچے ہونگے اور بعض نے کہا کہ مقام محمود واسطے کہ ہر ایک آپ کی حمد کریگا یعنی تعریف اور قول سیم یہ کہ مقام محمود یہ کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنی کرسی پر بٹھاویگا۔ اسکو شیخ ابن جریر نے ایک جماعت علماء سے حنین مجاہد پر بھی ہیں حکایت کیا ہے اور انہیں ایک حدیث بھی وارد ہوئی ہے۔ قول یہ مناسبات مقامات میں سے ہے اس میں قیاس یا تصور باندھنا گمراہی ہے اور نزول باری تعالیٰ عرش پر بروز قیامت وغیرہ صحاح احادیث و آیات میں بھی کیفیت مجہول ہے اور علم یقینی ہے۔ نقاش رحمہ نے ابو داؤد سجستانی سے جنکی سنن ابو داؤد نقل کیا کہ فرماتے تھے کہ جو کوئی اس حدیث سے انکار کرے ہمارے نزدیک وہ مستہم ہے یعنی اہل سنت و اجماعت سے خارج ہو کیونکہ اہل حدیث اس حدیث کو برابر روایت کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن شیخ ابن عبد البر مالکی رحمہ نے کہا کہ مجاہد رحمہ اللہ اگرچہ علماء تاویل و تفسیر میں سے ہیں لیکن مجاہد رحمہ سے دو قول ایسے ہیں کہ اہل علم نے انکو ترک کیا ہے ایک وہی کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کرسی پر بٹھاویگا اور دوم وجوہ یومئذناصرة کی تفسیر میں کہا کہ منظر الثواب۔ بہر حال یہ قول بھی قول اول سے منافی نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شرف عطا کرے اور وہاں آپ لوگوں کی شفاعت کریں۔ دہلی نے مسند فردوس میں ابن عمر رضی سے مرفوع روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاویگا۔ ابو وائل نے روایت کی کہ ابن مسعود رضی نے کہا کہ عرش پر بٹھاویگا۔ لیکن انکے اسانید کو دیکھنا چاہیے کہ کیا حال ہے۔ عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ کرسی پر بٹھاویگا۔ باجملہ شفاعت کے باب میں احادیث بہت کثرت سے ہیں اور پہلے جس شخص نے شفاعت سے انکار کیا وہ عمرو بن عبیدہ اور تمام اہل سنت

متفق ہیں کہ یہ شخص گمراہ بدعتی ہو اور صاحب کثافات نے دعویٰ کیا کہ یہ ہر مقام پر جہان انواع کرامات سے حمد کا استحقاق ہو اور جواب یہ ہے کہ شفاعت کے واسطے احادیث متواترہ ہیں جو قطعی یقینی کا فائدہ دیتی ہیں اور ہم لوگ اپنی رائے ناقص سے مثل شیطان کے معارضہ کر کے نفوس کو رہنمائی کرتے ہیں جیسے معتزلہ کا قاعدہ ہو اور صاحب کثافات معتزلی ہیں موافق نفوس قطعی کے ہم شفاعت کو قطعی کہتے ہیں۔

شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مقام پر مقام شفاعت دو دیگر حصا فیہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا ہے اور بہت مناسب معلوم ہوا کہ انکا ترجمہ کردون شیخ نے بسند صحیح لکھا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک میدان میں جمع فرماوے گا کہ پکارنے والے کی آواز سب سنیں اور نظر سب پر نفوذ کر جاوے سب لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن جیسے اول میں مخلوق ہوئے تھے کھڑے ہونگے کسی کو جال بات کرنے کی نہ ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اتنے میں پکارے گا کہ یا محمد پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ لبیک وسعدیک الخیر فی بیک والشریک الیک واللہدی من ہدیت دیک میں لبیک ومنک الیک لا محجرا ولا ملجأ منک الا الیک تبارکت وتعالیت سبحانک رب البیت۔ پس یہی مقام محمود ہے جسکو اللہ تعالیٰ عزوجل نے آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے یہی ابن ابی بنج نے مجاہد سے روایت کیا اور سی حسن بصری کا قول ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ قیامت کے روز اول آپ ہی کے واسطے زمین شق ہوگی اور آپ ہی اول شفاعت کرنے والے ہونگے اور اہل العلم لقین رتے تھے کہ یہی مقام محمود ہے جو آیت میں مذکور ہے۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے قیامت کے روز خاص ایسی تشریفات و بزرگیاں مخصوص ہیں کہ ان میں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اور نہ کوئی ان میں آپ کا ہمسر ہے اول یہ کہ پہلے آپ ہی کے واسطے زمین شق ہوگی۔ دوم آپ سوار میدان عشر کو جاوینگے مترجم کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں لوگ بھی سوار ہونگے مگر کوئی تنہا اور کوئی دو اور دس تک واحدیث فی الصحاح والشیوۃ۔ سوم لوہار احمد آپ کے دست مبارک میں ہوگا کہ آدم اور نوح کے بعد والے انبیاء علیہم السلام سب اسکے نیچے ہونگے چارم حوض کوثر کہ موقف قیامت میں اس سے بڑا حوض نہیں ہوگا اور نہ اس سے زیادہ سیرابی ہوگی۔ قال المترجم اشارہ ہے کہ حوض دیگر انبیاء علیہم السلام کے واسطے بھی ہونگے اور واضح ہو کہ نہ کوثر جو جنت میں ہی ہے وہ مخصوص آپ ہی کے واسطے ہے اور ظاہر اسی سے آپ کا حوض اور دیگر انبیاء کے حوض بھرے ہونگے پنجم آپ ہی کے لیے شفاعت عظمیٰ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اہل موقف کے درمیان فضل القضا فرماوے اور یہ اس وقت ہوگا کہ پہلے لوگ حضرت آدم سے یہ درخواست کر کے مایوس ہونگے پھر نوح سے پھر ابراہیم سے پھر موسیٰ سے پھر عیسیٰ سے ہر ایک ہی کہیگا کہ میں اسکے لائق نہیں ہوں یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دلالت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس آوینگے میں کہوں گا کہ ہاں میں اسکے واسطے ہوں میں اسکے واسطے ہوں چنانچہ حدیث ہم اشارہ اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ ششم یہ کہ آپ ایسے اقوام کے واسطے شفاعت کریں گے جنکے لیے دوزخ میں لیجانے کا حکم ہو چکا ہوگا پس دے دالیں لائے جاوینگے ہفتم تمام انبیاء میں سے پہلے آپ کی اُمت میں فیصلہ کیا جائیگا ہفتم سب سے پہلے آپ اجازت سے پہل صراط پر ہوں گے۔ ششم جنت میں داخل ہو کر پہلے شفاعت کرنے والے آپ ہونگے جیسا کہ حدیث صحیح مسلم میں ثابت ہے۔ و ہم حدیث الصور میں ہے کہ مومنین سب جنت میں داخل ہونگے جنت میں مگر آپ ہی کی شفاعت سے۔ یازدہم جنت میں سب سے پہلے آپ ہی داخل ہونگے اور آپ ہی کی اُمت سب اُمتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ دوازدہم آپ چند اقوام کی بلندی درجات کے لیے شفاعت کریں گے حالانکہ ان اقوام کے اعمال ان درجات کے لائق نہیں پہنچے ہونگے۔ سیزدہم آپ صاحب وسیلہ ہیں اور وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے کہ اُس سے بلند کوئی مقام نہیں ہے چار دہم وسیلہ

مقام سوائے آپ کے کسی اور کے لائق نہیں ہو اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیگا واسطے گنہگاروں کے تو ملائکہ اور انبیاء و مومنین شفاعت کرنے پادینگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مخلوقات کی سفارش فرماونگے کہ جنکی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ عزوجل کے کسی کو نہیں معلوم ہو اور کوئی شخص آپ کے مثل اس شفاعت میں نہیں پہونچ سکیگا اور میں نے یہ بیان آخر کتاب السیرۃ کے باب الخصال میں مفصل لکھا ہے اور یہاں ان احادیث کو لاتا ہوں جو مقام محمود کے بارہ میں وارد ہیں بخاری رحمہ نے حضرت ابن عمر رضی سے روایت کی کہ لوگ قیامت کے روز جہنم پہونچیں گے ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی کیونکہ کہ اسے فلاں شفاعت کرے یہاں تک کہ شفاعت آخر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہونچے گی پس یہ دن ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں مبعوث فرماوے گا۔ ابن جریر و بخاری نے ابن عمر رضی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب نزدیک ہو جائیگا یہاں تک کہ پسینا آدھے کان تک پہونچے گا پس اس حال میں لوگ آدم سے فریاد کریں گے وہ فرمادینگے کہ میں وہ نہیں ہوں جو اس کام کا کرنے والا ہوں پھر موتی سے وہ بھی اس طرح جواب دینگے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پس آپ خلق کے درمیان میں شفاعت قبول کیے جاوینگے پس آپ چلاکر آوینگے یہاں تک کہ باب جنت کا حلقہ پکڑینگے پس اُس روز اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں مبعوث فرماوے گا تمام مجمع عرصات قیامت آپ کی حمد کریں گے۔ مترجم کتاب ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مقام محمود اس واسطے اسکا نام ہے کہ اہل کعبہ آپ کی تعریف و حمد کریں گے۔ بخاری رحمہ نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر کہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والبعثه مقاما محمود الذي وعدته تو اس پر قیامت کے روز میری شفاعت تازل ہوگی۔ امام احمد نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں انبیاء کا سردار اور انکا خطیب ہونگا اور اُن کا صاحب شفاعت ہونگا کچھ فرمے نہیں کہتا ہوں۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ رواہ ابن ماجہ۔ اور ہم نے حدیث ابی بن کعب دربارہ قراءۃ قرآن علی سبعة احوں پہلے ذکر کر دی جسکے آخرین ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی۔ آئی میری اُمت کی مغفرت کر دے آئی میری اُمت کی مغفرت کر دے۔ اور میری دعا کو میں نے اس دن کے واسطے رکھ چھوڑا جس دن تمام خلق میری جانب رغبت لاوینگی حتی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ امام احمد نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قیامت کے روز مومنین مجتمع ہونگے پس انکو الہام ہوگا کہ آپس میں کہیں گے کہ کاش ہم اپنے رب عزوجل کے یہاں شفیع لاوین تاکہ ہمارے اس جگہ سے راحت دے پس آدم کے پاس آوینگے کہ اے آدم آپ ابوالبشر ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا اور آپ کے لیے اپنے ملائکہ سے سجدہ کرایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھلائے پس ہمارے واسطے اپنے رب تعالیٰ کے یہاں شفاعت کیجیے کہ ہمارے اس ٹھکانے سے راحت دیوے پس آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس منزلت پر نہیں ہوں اور اپنی وہ چوک یا دکرینگے جو جنت میں ہوگی تو اُس اپنے رب عزوجل سے جیادکرینگے اور کہیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ پہلا رسول ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پاس بھیجا پس نوح کے پاس آوینگے وہ کہیں گے کہ میں اس منزلت پر نہیں ہوں اور اپنی وہ چوک یا دکرینگے کہ اپنے رب عزوجل سے ایسا سوال کیا تھا جسکا انکو علم نہ تھا پس اسوجہ سے اپنے رب عزوجل سے جیادکرینگے۔ لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ خلیل الرحمن ہے پس ابراہیم کے پاس آوینگے وہ فرمادینگے کہ میں اس منزلت پر نہیں ہوں لیکن تم موسیٰ علیہ السلام پاس جاؤ اس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور اسکو تورات دی ہے پس موسیٰ پاس آینگے وہ کہیں گے کہ میں اس مرتبہ پر نہیں ہوں اور اُسے بیان کریں گے اپنا ایک نفس کو قتل کرنا بغیر نفس کے پس اسوجہ سے

اپنے رب تعالیٰ سے شراونیکے ویکین تم عیسیٰ کے پاس جاؤ کہ وہ عبد اللہ و رسول یعنی بندہ اللہ کا اور اس کا رسول ہو اور اس کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح پر پس عیسیٰ کے پاس آونیکے وہ فراونیکے کہ میں اس منزلت پر نہیں ہوں ویکین تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاؤ کہ وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبکی، کلی دیکھلی چوک سب بخند ہی ہو پس میرے پاس آونیکے پس میں کھڑا ہو کر مومنوں کی دو صفوں کے بیچ میں چلوں گا یہاں تک کہ اپنے رب عزوجل سے اجازت مانوں گا پس جب میں اپنے رب تعالیٰ کو دیکھوں گا تو اسکے واسطے سجدہ میں گر پڑوں گا پس جہاں تک چاہیگا مجھے چھوڑ دیکھا پھر مجھے کہا جائیگا کہ اے محمد اپنا سر اٹھا جو کہ وہ سنا جائیگا اور سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائیگی اور مانگ جو چاہے تجھے دیا جائیگا پس میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب تعالیٰ کی حمد و ثناء وہ بیان کروں گا جو مجھے سکھلا دیکھا پھر میں شفاعت کروں گا پس میرے واسطے ایک حد مقرر کر دیکھا پس میں اُس حد تک لوگوں کو جنت میں لجاؤں گا پھر میں دوبارہ اپنے رب عزوجل کی طرف جاؤں گا جب اپنے رب عزوجل کو دیکھوں گا تو اسکے واسطے سجدہ میں گر پڑوں گا پس جب تک چاہیگا مجھے سجدہ میں چھوڑ دیکھا پھر مجھے کہا جائیگا کہ محمد اپنا سر اٹھا کہ سنا جائیگا اور مانگ دیا جائیگا اور شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائیگی پس میں اپنا سر اٹھاؤں گا پس اللہ تعالیٰ کی تجمید کروں گا ایسی حمد کے ساتھ جو وہ مجھے سکھلا دیکھا پھر میں شفاعت کروں گا پس میرے واسطے ایک حد مقرر فرما دیکھا پس میں لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا پھر میں تیسری بار اپنے رب عزوجل کی طرف عود کروں گا جب اپنے رب عزوجل کو دیکھوں گا تو اسکے لیے سجدہ میں گر پڑوں گا پس مجھے جب تک چاہیگا چھوڑ دیکھا پھر کہا جائیگا کہ محمد سر اٹھا کہ سنا جائیگا اور مانگ دیا جائیگا اور شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائیگی پس میں اپنا سر اٹھاؤں گا پس ایسی حمد سے اس کی تجمید کروں گا جو وہ مجھے تعلیم فرما دیکھا پھر میں شفاعت کروں گا پس میرے لیے ایک حد مقرر فرما دیکھا سو میں انکو جنت میں داخل کروں گا پھر میں چوتھی بار اپنے رب عزوجل کی طرف عود کروں گا پھر عرض کروں گا اے میرے رب تعالیٰ اب کوئی باقی نہیں مگر وہی جسکو قرآن نے روکا ہے۔ قتادہ رحمہ نے کہا پس ہم سے انس رحمہ نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکال لیا جائیگا دوزخ سے وہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اسکے قلب میں جو کہ برابر خیر تھی پھر دوزخ سے نکالا جائیگا وہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسکے قلب میں برابر گم ہوں کے خیر تھی پھر نکالا جائیگا دوزخ سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اسکے دل میں برابر ذرہ کے خیر تھی۔ یہ حدیث صحیحین میں بھی موجود ہے۔ امام احمد نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں آنحضرت کو تار ہوں گا اپنی امت کا کہ صراط سے عبور کرے ناگاہ میرے پاس عیسیٰ آونیکا اور کہیگا کہ اے محمد یہ گروہ انبیاء کا آپ کے پاس آیا ہے یا کہا کہ جمع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام امتوں میں تفریق فرماوے جہاں وہ چاہے بسبب اس غم کے جس میں وہ گرفتار ہیں کیونکہ مخلوق کا پسینہ نے منہ بند کر لیا ہے پس مومنوں پر تو مثل زکام کے ہو اور کافروں کو موت نے گھیرا ہے پس میں کوں گا کہ ٹھہر کر انتظار کرو یہاں تک کہ میں تیرے پاس واپس آؤں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عرش کے نیچے کھڑے ہونگے وہ مقام آپ کو ملیگا جو کسی فرشتہ پر گزیدہ دینی مرسل کو نہیں ملا ہے پس اللہ تعالیٰ عزوجل جبریل کو وحی فرماوے گا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ اپنا سر اٹھا اور مانگ تجھے دیا جائیگا اور شفاعت کر تیری سفارش قبول کی جائیگی پس میں شفاعت کروں گا اپنی امت میں کہ نذیرے میں ایک آدمی نکال لاؤں پھر میں برابر اپنے رب عزوجل کی طرف جاؤں آؤں گا پس جب جاؤں گا ہر مرتبہ مجھے شفاعت عطا ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے مجھے انہیں سے یہ عطا کیا کہ اے محمد ساتھ داخل کر لے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے وہ جس نے ایک روز خلاص سے گواہی دی ہو کہ لا الہ الا اللہ اور اسی پر مرا ہو۔ امام احمد نے بڑی حد سے روایت کی کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس

وہاں ایک شخص بات کرتا تھا پس بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے معاویہ رضی اللہ عنہ مجھے بارگاہِ نبوی کی اجازت دو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا اور گمان یہ کیا کہ پہلے آدمی کے مانند بات کرینگے پس بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں اُمید کرتا ہوں کہ قیامت کے روز اتنے لوگوں کی شفاعت کروں جتنے زمین پر درخت اور ڈھیلے ہیں اور کہا کہ تم اے معاویہ اسکی اُمید کرتے ہو اور علی رضی اللہ عنہ نہیں اُمید کرتے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ طعن کیا کہ ایسی شفاعت گنہگاروں کے واسطے ہے کہ گنہگار اسی میں بخش دیے جاویں جسکی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اُمید ہے پس تم بھی اسی کی اُمید کرو۔ امام احمد نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ملیکہ کے دونوں بیٹے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری والدہ اپنے شوہر کا کراہ کر ام کیا کرتی اور اولاد پر مہربانی کرتی اور حنان نوازی کا ذکر کیا اور کہا کہ اتنی بات ہے کہ اُسے اُس زمانہ جاہلیت میں ایک دختر کو زندہ درگور کیا تھا پس حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں دو زرخ میں ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دونوں واپس ہوئے کہ غنما کی انکے چہرہ سے ظاہر تھی پھر حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں واپس آئے اور خوشی انکے چہرہ سے ظاہر ہوتی تھی بامید اسکے کہ کوئی بات ظاہر ہوئی ہے پس حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں تمہاری ماں کے ساتھ ہوتی ہے میں ایک منافق نے آہستہ سے کہا کہ اس شخص سے اسکی ماں کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور ہم اُسکے قدم بقدم چلتے ہیں۔ پھر ایک شخص نے انصار میں سے جس سے زیادہ پوچھنے والا ہم نے نہیں دیکھا حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی والدہ یا والدین کے حق میں کچھ وعدہ دیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اور مجھے اس بارہ میں کچھ طمع نہیں دلائی ہاں میں قیامت کے روز مقامِ محمود میں کھڑا ہوں گا تو انصاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ مقام محمود کیا مقام ہے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب تم لوگوں کو ننگے بدن ننگے پاؤں بے ختنہ کیا ہو الا ونگے پس سب سے پہلے جنکو لباس پہنا جائیگا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیگا کہ میرے خلیل کو لباس پہناؤ پس ایک جوڑا سپید لاکر انکو پہنا یا جائیگا پھر وہ عرش کے روبرو کھڑے ہونگے پھر میرا لباس لایا جائیگا میں اسکو پہنکر عرش کے دائیں جانب ایسے مقام پر کھڑا ہوں گا کہ وہاں کوئی نہیں کھڑا ہوگا اسمیں مجھے پسینہ و آخرین عہدہ کرینگے اور فرمایا کہ انکے لیے کوثر سے حوض کی طرف دھانہ کھول دیا جائیگا۔ منافقوں نے کہا کہ پانی بھی نہیں جاری ہوا اگر حال پر بارضراض پر۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حال اسکی مشک ہے اور ضراض اسکا لوبہ ہے ایک منافق نے کہا کہ میں نے آج کے مانند کوئی بات نہیں سنی۔ پانی تو جب حال بارضراض پر جاری ہوتا ہے تو وہاں نباتات اُتی ہیں پس انصاری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہاں کچھ نباتات بھی ہونگے فرمایا کہ ہاں سونے کی شاخیں ہونگی منافق نے پھر آہستہ سے کہا کہ آج میں نے عجیب بات سنی شاخ جب ہوتی ہے تو پتیاں بھی اُتی ہیں اور پھل بھی ہوتے ہیں پھر انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اسمیں پھل بھی ہونگے آپ نے فرمایا کہ ہاں اقسام جو اس کے پھل ہونگے اور اسکا پانی دودھ سے بہت زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے بہت زیادہ میٹھا ہوگا جو اسمیں سے ایک گھونٹ پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا اور جو اس سے محروم ہوگا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا۔ ابو داؤد الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ پھر اللہ تعالیٰ عرجل شفاعت کی اجازت دے گا پس روح القدس جسبیل کھڑے ہونگے پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہونگے پھر موسیٰ و عیسیٰ کھڑے ہونگے۔ پھر انکے بعد بھی چوتھے بار آنحضرت محمد صلے اللہ علیہ وسلم شفاعت کو کھڑے ہونگے پس اتنے لوگوں کی شفاعت کرینگے کہ بعد آپ کے پھر کوئی اتنی شفاعت نہیں کرے گا اور ذکر کیا کہ مقام محمود وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قولہ عسی ان یثابک ربک الا یہ میں فرمایا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر اسکے بعد پھر شفاعت صلحہ راستہ وغیرہم کی ہوگی۔ والد اعظم۔ امام احمد نے کعب بن مالک سے

روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مبعوث فرمائیگا پس میں اور میری امت ایک بلن مقام پر کھڑی ہوگی اور میرا رب عز وجل مجھے ایک سبز پوشاک پہنا دینگا پھر مجھے اجازت عطا ہوگی پس میں عرض کر دینگا جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے پس یہی مقام محمود ہے۔ امام احمد رحمہ نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اول وہ شخص ہونگا کہ جسکو قیامت کے روز سجدہ کی اجازت دی جائیگی اور میں ہی پہلا وہ شخص ہونگا جسکو سجدہ سے سرائٹھانے کی اجازت ہوگی پس میں اپنے سامنے والوں پر نظر کر دینگا پس تمام امتوں میں سے اپنی امت کو پہچان لینگا اور اپنے پیچھے ایسا ہی پہچان لینگا اور اپنے دائیں اسطرچ اور اپنے بائیں اسی طرح معلوم کر دینگا پس ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیسے آپ اپنی امت کو نوحہ سے اپنی امت تک والوں میں سے پہچانینگے فرمایا کہ میری امت والے سپید چہرہ سپید ہاتھ پاؤں والے یعنی غر مجمل ہونگے وضو کے اثر سے اور سوائے انکے کوئی ایسا نہیں ہوگا اور پہچان لینگا کہ یہ لوگ اپنے نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھوں میں دے جاوینگے اور انکو پہچان لینگا کہ انکی اولاد انکے روپر وحلی ہوئی۔ مترجم کہتا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور فرمایا کہ یہ وضو میرا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا ہے اس حدیث کے معنی میں شامی رحمہ نے حاشیہ در مختار میں اور دوسروں نے ایک سوال پیش کیا کہ جب اگلے انبیاء کا بھی یہی وضو تھا تو پھر آپ کی امت مخصوص غر مجمل کیونکر ہوگی اور جواب ایک نویہ دیا کہ یہ وضو اگلے انبیاء کا تھا اور انکی امتوں کا نہیں تھا اور اس کے سوائے اور بھی جوابات دیے ہیں اور مترجم کہتا ہے کہ اگلی امتوں میں اس صفت کے ساتھ وضو معروف نہیں ہو چنانچہ آپ کے وقت کے یہود اس وضو سے واقف نہ تھے اس طرح کہ انکی شریعت میں ہواور یہ بھی ظاہر ہے کہ نور وانور عطا کرنا اسی فعل پر مخصوص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ مشروع فرماوے اور کسی عقلی وضع یا تکلیف یا اختراعی پر نہیں ہوتی کہ اگر کوئی شخص وضو کرے اس صفت کے سوائے دوسرے طور پر بدل دے جسکو وہ زیادہ طہارت سمجھے اور حسین زیادہ تکلیف ہو تو اس میں ہرگز یہ اثر نہیں ہوگا بلکہ اس وضو سے نماز ادا نہ ہوگی پس یہ وضو اسی امت کے واسطے مخصوص ہے یا اسکا یہ اثر اس امت کے لیے خاص ہے۔ امام احمد رحمہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور صحیحین میں بھی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا پھر اس میں سے دست نکال کر آپ کی طرف بڑھا گیا اور آپ اسکو پسند فرماتے تھے پس ہمیں سے نواچا پھر فرمایا کہ میں قیامت کے روز تمام لوگوں کا سردار ہونگا تم اس کو جانتے ہو کہ یہ کیونکر ہو جائیگا یہ اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کی ایک ایسی میدان ہواور میں جمع کر دینگا کہ پکارنے والا اپنی آواز سب کو سناوے اور نگاہ سب پر کام کر جاوے اور آفتاب قریب ہوگا پس لوگ غم و کرب سے اس حالت پر پہونچینگے کہ نہ انکو اٹھانے کی طاقت رہیگی اور نہ تحمل کر سکیں گے پس لوگ آپس میں کہیں گے کہ یہ حال نہیں دیکھتے ہمیں تم کو قاتل ہو جو اس حد کو پہونچا ہو تم اسکو نہیں دھونڈتے جو تمھارے رب عز وجل کے یہاں تمھاری شفاعت کرے پس بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ تم آدم کو لو پس آدم علیہ السلام کے پاس آویں گے اور کہیں گے کہ اے آدم آپ ابو البشر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور ملائکہ کو آپ کے لیے سجدہ کا حکم دیا انھوں نے سجدہ کیا آپ اپنے رب کریم کے یہاں ہماری شفاعت کریں آپ نہیں دیکھتے کہ ہم جس حال میں ہیں آپ نہیں دیکھتے کہ جو ہم کو پہونچا ہے پس آدم، کہیں گے کہ میرا رب آج ایسے غضب میں ہے کہ کبھی ایسے غضب میں نہیں ہوا اور نہ اسکے بعد کبھی ایسا ہوگا اور اسنے مجھے شجرہ سے منع کیا تھا مجھ سے لغزش ہوئی نفی نفی یعنی مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اپنی جان کی فکر ہے میرے سوائے دوسرے کے پاس جاؤ تم نوحہ کے پاس لوگ نوحہ کے پاس آویں گے

اور عرض کرینگے کہ اے نوح آپ اہل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عہد شکور فرمایا ہے آپ ہماری شفاعت اپنے رب عروج کی جناب میں کر دیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جس حال میں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہم کو پہونچا ہے پس نوح کہینگے کہ آج میرا رب ایسے غضب میں ہے کہ نہ کبھی ایسا غضب ہوا اور نہ ایسا کبھی پھر ہوگا اور میرے پاس ایک دعا تھی میں نے اپنی قوم پر وہ دعا کر دی نفی نفی نفی تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ پس ابراہیم علیہ السلام کے پاس آؤینگے اور عرض کرینگے کہ اے ابراہیم آپ اہل زمین میں سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر و خلیل ہیں آپ دیکھیں تو کہ ہم جس حال میں ہیں اور جو ہم کو پہونچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہینگے کہ میرا رب آج ایسے غضب میں ہے کہ نہ ایسا غضب کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوگا پھر اپنے وہ معاملات ذکر کیے جو دروغ کی شکل میں ہوئے اور کہا نفی نفی نفی۔ تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ پس موسیٰ کے پاس آکر عرض کرینگے کہ اے موسیٰ آپ رسول اللہ ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے ساتھ لوگوں پر اور اپنے کلام کے ساتھ برگزیدہ کیا ہے آپ اپنے رب کے یہاں ہماری شفاعت کیجیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جس حال میں ہیں آپ دیکھیں تو کہ ہم کو کیا پہونچا ہے پس موسیٰ نے کہینگے کہ میرا رب آج ایسے غضب میں ہے کہ نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ کبھی ایسا ہوگا اور میں نے ایک نفس کو قتل کیا تھا مگر قبل اسکے کہ مجھے اسکے قتل کا حکم دیا جاوے نفی نفی نفی۔ تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ پس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آؤینگے اور کہینگے کہ اے عیسیٰ آپ رسول اللہ اور اسکا وہ کلمہ ہیں جو اسے مریم کو القا کیا اور اسکی طرف سے روح ہوا اور آپ نے تو لوگوں سے گواہی دینا کلام کیا ہے آپ اپنے رب عروج کی جناب میں ہماری سفارش کا کلمہ کہہ دیجیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جس حال میں ہیں اور دیکھتے ہو کہ ہم کو جو پہونچا ہے عیسیٰ نے کہینگے کہ میرا رب آج ایسے غضب میں ہے کہ نہ ایسا کبھی غضب میں ہوا اور نہ کبھی پھر ایسا ہوگا اور اپنی تعزیش کچھ نہیں بیان کی یہی کہا کہ نفی نفی نفی۔ تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ پس لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤینگے اور عرض کرینگے کہ یا محمد آپ رسول اللہ و خاتم النبیین ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے مخصوص یہ کیا کہ اگلی و پچھلی تعزیش سب معاف کر دی ہیں آپ ہماری شفاعت اپنے رب عروج کی یہاں کر دیجیے آپ دیکھیں تو کہ ہم کس حال میں ہیں اور دیکھیں کہ ہم کو کیا پہونچا ہے میں کھڑا ہو جاؤ گا اور وہاں سے عرش کے نیچے آؤنگا اور اپنے رب عروج کے واسطے سجدہ میں گر پڑونگا پس اللہ تعالیٰ اپنے محمد و حسن و حسین سے وہ الہام و کشف فرماؤنگا کہ مجھ سے پہلے کسی پر اسکو مفتوح نہیں فرمایا ہے پھر کہا جائیگا کہ اے محمد اپنا سراٹھا اور اٹک اٹک دیا جائیگا اور شفاعت قبول ہوگی پس میں اپنا سراٹھاؤنگا اور عرض کرؤنگا کہ اُمّتی یا رب۔ یعنی اے رب میری اُمّت۔ اُمّتی یا رب اُمّتی یا رب۔ پس حکم دیا جائیگا کہ اے محمد اپنی اُمّت سے ان لوگوں کو جسے حساب نہیں ہو۔ ابواب الجنّہ کے باب امین سے داخل کر لے اور دوسرے دوسرے ابواب جنت میں لوگوں کے ساتھ شریک ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ تم اسکی جسکے قبضہ میں محمد کی جان ہو کہ جنت کے دو کواڑ کے درمیان اتنا فرق ہو جیسے کہ سے حمیرا کہ سے بصرہ۔ یہ حدیث صحیحین میں ہے امام مسلم نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سید اولاد آدم ہوں قیامت کے روز اور پہلا وہ شخص ہوں جسکے لیے قیامت کے روز قبر شق ہوگی۔ اور پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا وہ شخص جسکی شفاعت قبول ہوئی پس ہر چہ نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تولد عیسیٰ ان یعیثک الابیہ پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ شفاعت ہے اور

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا
اور کہہ اے رب! پٹھا بجگو سچا پٹھا نا اور نکال بجگو سچا نکالنا اور بنا دے بجگو اپنے پاس سے ایک حکومت کی
تصدیقاً ۵۰ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۵۱

۵۰ اور کہہ آیا سچ اور نکل بجگا جھوٹہ بیشک جھوٹہ ہی نکل بجائے والا

حسن بصری رحمہ نے کہا کہ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور یہاں تک حد سے تجاوز کیا کہ باہم مشورہ بانڈھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو یا نکال باہر کر دیا زنجیروں میں مفید کرو تو اللہ تعالیٰ نے کہہ والوں سے خبر روکی اور اُن پر جہاد چاہا یعنی اُسے مقدر فرمایا تھا کہ جب اہل مکہ کی نوبت یہاں تک پہنچے تب اُن پر جہاد کا مذاب آوے پس اپنے رسول علیہ السلام کو حکم دیا کہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں داخل ہوں۔ امام احمد نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے پھر ہجرت کا حکم دیا اور نازل فرمایا قولہ۔ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ ۵۰ اور کہہ اے رب داخل کر مجھے مدخل صدق میں قتادہ رحمہ نے کہا کہ مراد مدینہ ہے۔ وَاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ اور باہر لا مجھے مخرج صدق سے قتادہ نے کہا کہ مراد مکہ ہے شاید کہ ادخال مدینہ کو مقدم اسیلے فرمایا کہ مکہ وطن مالوف چھوڑنے سے اصحاب کے دلوں پر وحشت نہ ہو اور پہلے سے واقف ہو جاویں کہ مدخل صدق کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں یہی قول مدخل و مخرج کے بارہ میں ابن عباس وحسن کا ہے۔ اور مانند روایت احمد کے ترمذی نے روایت کی اور کہا کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ معالم و سرارج میں لایا کہ نحا کہ نے کہا اخراج مخرج صدق وہ کہہ سے ہے کہ مشرکوں سے باہر آوین اور ادخلنی مدخل صدق یہ دوبارہ کہہ میں فتح و فیروز کی کے ساتھ داخل ہونا مراد ہے۔ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ عوفی رحمہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ ادخلنی مدخل صدق وہ موت یعنی ادخال قبر ہے اور اخراج مخرج صدق وہ حیات بعد موت ہے بعض نے قیامت کا اخراج ورنہ انبیاء علیہم السلام قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ سرارج و معالم وغیرہ میں ہے کہ مجاہد نے کہا کہ ادخلنی یعنی اس امر میں جو مجھے تبلیغ رسالت کا سپرد ہوا ہے و اخراج یعنی دنیا سے مجھے نکال مخرج صدق یعنی ایسے حال میں کہ جو حق واجب اس کام کے انجام دینے میں تھا وہ پورا ہو گیا ہو۔ بعض نے کہا کہ غار میں داخل کرنا اور اس سے صحیح و سالم نکلنا مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ ادخال جنت اور اخراج ازک مراد ہے اور بعض نے کہا کہ ادخال قبر میں اور اخراج یوم البعث مراد ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ اشہر الاقوال دہی قول اول ہے وہی صحیح ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر رحمہ نے اختیار کیا ہے۔ اقول میان ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ اگر آیت قبل خروج مکہ کے حکم ہجرت میں اتوری تو یہ آیت مکہ ہے جیسے یہ سورہ مکہ ہے لیکن سابق میں گذر چکا کہ اس میں سے آٹھ آیات متشبی ہیں از انجلہ یہ آیت بھی ہے۔ اور یہی شیخ سیوطی نے ذکر کیا ہے۔ بعض نے اس کا یہ جواب دیا کہ بیضاوی رحمہ نے تمام سورہ کو لکھا ہے اور کچھ استثنا نہیں کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ جواب نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہاں کچھ اشکال نہیں وارد ہوتا اور بات یہ ہے کہ اول حکم ہجرت دیا گیا پس آپ مکہ سے روانہ ہو گئے جب فریب مدینہ کے پہنچے یا در میان میں مکہ و مدینہ کے تو یہ آیت نازل ہوئی اور چونکہ اصطلاح یہ ہے کہ جو بعد ہجرت نازل ہو وہ مدنی ہے اس واسطے منیات میں استثنا کیا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ادخلنی مدخل صدق کو مقصود اولے کے وجہ سے مقدم فرمایا ہے اور چونکہ یہ دعا ہے کہ بعد حکم ہجرت کے ہو تو حکم ہجرت مقدم ہے۔ پھر واضح ہو کہ قول اول اگرچہ صحیح ہے لیکن اسکے یہ معنی ہیں کہ نزول کا سبب وہی ہوا لیکن اس سے یہ لازم نہیں کہ معنی آیت کے دوسرے اقوال کو شامل نہوں لہذا روایت عوفی از ابن عباس بھی درست ہے لہذا سبب معنی

وہ قول پسندیدہ ہے جو سراج میں تفسیر بقاعی رح سے منقول ہے کہ مقصود یہ ہے کہ ہر مقام حسی و معنوی اور دنیوی و اخروی جہان تو مجھے داخل کرنا چاہئے وہاں مدخل صدق داخل کر یعنی صدق کا داخل کرنا ہوا اور ایسے ہی جہان سے خارج کرنا چاہئے وہاں سے صدق کا خارج کرنا ہوا۔ اور لکھا کہ مراد مدخل و مخرج سے ادخال و اخراج ہے اور مدخل و مخرج کو صدق کی طرف اضافت کرنا بطریق مدح ہے گو یا اللہ تعالیٰ سے اچھی ادخال و اچھی اخراج کی دعا ہے کہ انہیں کوئی مکر وہ پیش نہ آوے۔ **وَاجْعَلْ لِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا** اور کر دے میرے لیے اپنے پاس سے ایک سلطان مددگار یعنی درخواست ہے کہ تقویت بحجت و بقدرت دیدے اور سراج وغیرہ میں لایا کہ سلطان نصیر یعنی حجت ظاہرہ جس سے مجھے ہر ایسے شخص پر نصرت دے جو میرا مخالف ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آگاہ فرمایا کہ واللہ یصحبکم من الناس۔ اور فرمایا الا ان حزب المدیم الغالبون۔ اور فرمایا بالیظہرہ علی الدین کلمہ اور فرمایا لیستخلفنہم فی الارض۔ اور شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ حسن بصری رحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ ملک فارس اور عورت فارس کو نکال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیگا اور ملک روم و عورت روم کو نکال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیگا۔ اقول اور حدیث میں پایا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اول سے یہ بات معلوم تھی چنانچہ مروی ہے کہ آپ سایہ کعبہ میں بیٹھے تھے کہ میں نے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ علیکچہ کہ مشرکوں کی اذیت سے وقت ہوا آپ نے فرمایا کہ واللہ اس امر یعنی توحید کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے حتیٰ کہ ایک بڑھیا جو ہر ہفتہ ایک چلی جائیگی اور حج کرے گی سو اسے اللہ تعالیٰ کے کسی سے اسکو خوف نہ ہو گا لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو اور اہل حدیث صحاح میں ہر مین نے لمخض ترجمہ کر دیا ہے شیخ نے لکھا کہ اور قتادہ رحمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس کام کے واسطے ایک سلطان کی ضرورت ہے جو دین الہی کی نصرت کرے پس آپ نے حکم الہی دعا کی کہ ایک سلطان دے جو مددگار ہو کتاب الہی وحدود الہی و فرائض کا اور دین الہی کو قائم رکھے کیونکہ سلطان ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسکو بندوں کے درمیان اُسے رکھا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو بعضے دوسروں پر لوٹ مار کریں اور طاقتور کمزوروں کو کھا جاوے۔ اور چاہد رحمہ نے کہا کہ سلطانا نصیر یعنی حجت غالبہ۔ اور شیخ ابن جریر نے قول حسن وقتادہ رحمہ کو اختیار کیا اور وہی ارجح بھی ہے اس واسطے کہ حق کے ساتھ ایک شخص قاہر چاہیے کہ جو کوئی حق سے عداوت کرے وہی الفت کرے اسکو مقہور کرے چنانچہ قولہ انزلنا اسحٰدید فیہ باس شدید الا یہ میں اسکا بیان ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روکتا ہے سلطان سے اسقدر کہ نہین روکتا قرآن سے یعنی سلطانی ہیبت سے بہت لوگ فواحش و گناہوں سے بچتے ہیں حالانکہ قرآن کے خوف و تہدید سے اتنا نہین ہوتا کیونکہ بہت لوگ اس اہل کر جاتے ہیں اور یہی واقعہ ہے سراج وغیرہ میں ہے کہ بعد فتح مکہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسیر رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ پر عامل کیا اور فرمایا کہ روانہ ہو کہ میں نے تجھے اہل المدینہ پر عامل کیا پس عتاب رضی اللہ عنہ ریا کاروں و منافقوں پر بہت سخت تھے اور مومنوں کے واسطے بہت نرم تھے اور کہتے کہ واللہ میں نہین جانتا کسی پچھڑنے والے کو جو نماز سے پچھڑے کہ منافق کو پس اہل مکہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اہل مکہ پر عتاب بن اسیر رضی اللہ عنہ کو جو سخت دل گنوار ہے عامل مقرر کیا پس آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا عتاب بن اسیر دروازہ جنت پر آیا اور حلقۃ الباب کو پکڑ کر سخت جھنجھوڑا کہ وہ کھول دیا گیا پس وہ ہمیں داخل ہوا پس اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عورت دی کیونکہ اسے مومنوں کی نصرت کی اور ظالموں کو مقہور کیا پس یہی سلطان نصیر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ دعائے موصوف کے قبول ہونے کا اعلان کر دے بقولہ۔ **وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ بِعِبَادِي لِيُنْصَرُوا** یعنی دوست و دشمن سب سے کر دے

کہ آگیا حق یعنی جو مجھے رب ہو۔ وحل نے حکم کیا اذن ازل فرمایا ہو۔ وَ سَرَّهَقَ الْبَاطِلُ۔ اور مضحل دہلاک ہو گیا باطل یعنی غلات حق جو کچھ تھا سب زہوق میں آگیا۔ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا یعنی باطل اگرچہ کسی وقت میں اسکی دولت و صولت ہو جاوے کہ وہ اپنی جبلت و طبیعت سے زہوق میں ہو اللہ تعالیٰ نے ازل میں مقدر کر دیا ہو کہ وہ جلد زائل ہوتا اور مٹ جاتا ہو اور مثال اسکی میل پر کوڑا چڑھا ہوا ہو کہ بظاہر کوڑا اوپر ہو لیکن بعد چند روز کے وہ زائل ہو جاتا ہو اور پانی باقی و نافع رہتا ہو۔ امام بخاری نے تفسیر میں روایت کی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح کو مکہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بت تھے ہر قوم کا ایک بت تھا پس آپ ایک چھڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی بتوں کو چونکتے اور کہتے جا رہے تھے الباطل الایہ پس بت اپنے منہ کے بل اوندھا ہو جاتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ قبائل عرب کے بت تھے کہ انھیں کی جانب حج کرتے اور ان کے آگے سجدہ میں کرتے پس بیت نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے رب کب تک ان بتوں کی عبادت کی جاوے گی سو اے تیرے پس اللہ تعالیٰ نے بیت کو وحی فرمائی کہ میں نئی ذیبت تیرے واسطے پیدا کرنے والا ہوں پس میں تجھے ایسے سجدہ کرنے والی پیشانیوں سے بھر دوں گا جو تیری جانب سر طائر کی طرح ٹوٹیں اور ایسی شفقت سے آدین جیسے پرند اپنے اندرون کی طرف آتا ہو اور تیرے گرد قلبیہ سے میدان گونج جائیگا اور روایت ہے کہ یوم الفتح کو جبریل علیہ السلام نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس چھڑی کو لے لیجئے اور بتوں کو گرا دیجئے پس آپ ہر بت کے پاس آئے اور اسکی آٹھ میں چھڑی چونکتے اور فرماتے جا رہے تھے الباطل الایہ پس وہ بت جو زمین میں مضبوط گڑا ہوتا تھا اپنے منہ کے بل گر پڑتا یہاں تک کہ سب بت گرا دیے اور رہ گیا خزانہ کعبہ کے اوپر تھا اور قواریر صفر کا تھا پس آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ اسکو لے پس اپنے کندھے پر علی کرم اللہ وجہہ کو اٹھا لیا وہ اوپر چڑھ گئے اور اسکو اٹھا کر پھینک دیا کہ وہ ٹکڑے ہو گیا اور کفار اہل مکہ تعجب کرتے اور کہتے تھے کہ ہم نے محمد سے زیادہ ساحر نہیں دیکھا۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے حافظ ابو یعلیٰ کی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ذکر کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بت تھے ہاں اللہ تعالیٰ وہ اوندھے گرائے گئے اور آپ یہ آیت پڑھتے تھے۔ اور صحیحین میں ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح کو مکہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بت تھے پس آپ اپنے ہاتھ کی چھڑی سے انکو چونکتے جاتے اور کہتے جا رہے تھے الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ و جا رہے تھے الباطل و الباطل یہاں تک کہ سب بت گر پڑے۔ فِی الْعَرَّاسِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقُلْ رَبِّ اَوْخَلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقِ الْاٰیَةِ۔ اشارہ سے ثابت ہے کہ مقام حقیقت میں مطلوب یہ ہے کہ مقام قدم میں غیر سے فانی ہو کر بصدق محبت داخل کیا جاوے کیونکہ وہاں مدخل صدق ہے۔ پہلے کہ سوائے حق کے وہاں خودی سے کچھ باقی نہیں ہے اور مقام فنا سے بصف بقا نہیں ہوا اور قولہ و اجعل لی من الذنک سلطانا تفسیر یعنی وہاں انوار سلطان عورت سے ایسا نور عطا ہو کہ بندہ استقامت پر رہے اور عظمت میں فانی نہ ہو جاوے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ ادخال تو مدخل صدق عبودیت کا ہو اور اخراج مخرج صدق ربوبیت کا ہو۔ اور اپنی طرف سے سلطان کبریا کی سے قوت انصاف و اتحاد عطا ہو۔ شیخ سہل رحمہ نے کہا کہ اوخلیٰ یعنی تبلیغ رسالت کے کام میں مجھے مدخل صدق کے طور پر داخل کرنا کہ میں کسی کی طرف میل نہ کروں اور ارکان تبلیغ میں کوئی فروگزاشت نہ کریں۔ اور قولہ اخر جنی۔ یعنی مجھے اس مقام سے نکال اس طرح کہ میں سب فرمانبرداری کے ساتھ سلامت ہوں اور تیری

رضامندی پاؤں اور ہر طرح موافقت عبودیت میں ہوں اور میرے لیے اپنی طرف سے سلطان نصیر دے جو مجھے اس کام میں حق کے ساتھ مزین رکھے اور غالب مجھ پر حق ہونہ ہو اسے نفس حضرت جعفر نے کہا کہ مجھے اس میں داخل کر اس طرح کہ تیسری رضامندی مطلوب ہو اور اس کام سے کمال اس حال میں کہ تو راضی ہو۔ اور اشارہ کیا کہ کسی کام کے متولی ہونے کی خواہش اس طور پر صحیح ہو کہ حق تعالیٰ اس کے سر انجام کا خود متولی ہو یعنی بندہ کے واسطے وہی مددگار ہو اور مشاہدہ صفات سے نکلنا بجانب مشاہدہ ذات کے مرغوب ہے۔ واسطیٰ روح نے کہا کہ جبکہ حق تعالیٰ نے کمال شرف دیا ہے اس نے اپنی نفس سے سچی احتیاج بجانب آگاہی ظاہر کر کے سچائی کی اس سے درخواست کی اور اسی سے اسرار کی زینت ہے۔ شیخ فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ بیان سلطان نصیر سے اللہ تعالیٰ کی صفات پاک میں سے اس سلطان کی خواہش ہے جو نفس پر غالب رہے اور اس کی خواہش کو ہمیت و خوف آگاہی کی پاک سے روکے۔ پس اس کا نفس غلبہ و حدایت سے ٹوٹا جاوے اور دشمن شیطان کے مکر کو دیکھے اور معاونت الہی سے دشمن کا مکر کچھ مضرب نہ ہو۔ سہل روح نے کہا کہ زبان جو اللہ تعالیٰ کے واسطے بولے اور غیر کے واسطے کچھ نہ بولے پس اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی بقولہ وایمظن عن الہوی شیخ جعفر نے کہا کہ حقیقت احتیاج کی سچی استقامت ہو مدخل تو احتیاج عبودیت ہو اور خراج وسعت ربوبیت ہو۔ شیخ استاد روح نے کہا کہ ادخال صدق یہ ہے کہ کسی چیز میں داخل ہو اور قدم رکھے تو اللہ تعالیٰ کے واسطے اور اسی کی قوت سے ہو غیر کہ اس میں داخل نہ ہو اور اخرج صدق یہ ہے کہ کسی کام سے نکلنا یا کسی چیز کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے واسطے اُسی کی قوت سے ہو اس میں غیر کو دخل نہ ہو اور سلطان نصیر یہ ہے کہ داخل یا خارج ہونے کو بھی لحاظ نہ کرے یعنی اس میں کوئی حظ اپنی نفس کے واسطے ملحوظ نہ ہو اور جب حضرت علیہ السلام ان سب معنی میں مستقیم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خلق کو آگاہ کر دے کہ حق ظاہر ہوا ایسے طور کے ساتھ کہ جن میں شک نہ ہو اور اہام و تاریکی دور ہو گئی بقولہ وقل جاء الحق وزہق الباطل الا یہ حق تو حق ہو اور باطل تمام جہان ہو اور حق علم ہو اور باطل جہالت ہو حق معرفت ہو اور باطل نفس و ہوی ہو اور حق وہ ہے کہ جو تجلی حق واسکے المام سے ظاہر ہو اور باطل وہ ہے جو ہوی جس نفس و وساوس شیطانی سے ہو پس جب پراپہ مکاشفہ کے انوار سے ظاہر ہوتا ہو تو نفس کے آثار و شیطان کے وساوس باطل و مغل ہو جاتے ہیں شیخ فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ حق وہ ہے جو کجکوارہ حقیقت کا آئینہ کرے اور اسی کی پیروی کر اوسے اور باطل وہ ہے جو تجھ کو کاشاک کر دے اور تیرے وقت کو پریشان کرے۔ اور کہا جاتا ہے کہ خطرات میں سے حق وہ ہے جس سے تیرا جذب بجانب حق ہو۔ واصل ہو اور باطل وہ ہے جو تجھے غیر حق کی طرف بلاوے اور حق سے روکے۔ اقول شیخ نے جعفر راہور لکھے جن میں داخل و خارج کے معنی پائے جاتے ہیں اور جو کچھ دیگر مشائخ و اکابر نے نقل کیے اور جعفر شیخ استاد روح نے بیان کیے اور جعفر معانی حق و باطل کے بیان کیے یہ سب بخل مدخل صدق و غیرہ کے ہیں اور سابق میں جو تفسیر بقاعی روح سے منقول ہوئی وہ جامع ہو اور یہ سب صورتیں اسکے تفصیل ہیں واللہ تعالیٰ اعلم جب اللہ تعالیٰ نے توحید و نبوت و بعث و حشر و نشر بیان کر دیا اور قضا و قدر کو بیان فرمایا پھر بعد اسکے نماز و چنبیہ کی اور جو ہمیں اسرار میں ظاہر فرمائے اور بعضے بیان سابق کے موافق حق کو ظاہر و باطل کو مغلوب دکھلا دیا اب قرآن پر توجہ کیا جو ان سب کا جامع ہے بقولہ

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لَا يُلَاحِظُونَ الظُّلُمَاتِ إِلَّا خَسَارًا

اور ہم اتار دیتے ہیں قرآن میں سے جس سے روگ چلے ہوں اور ہر ایمان والوں کو اور گنہگاروں کو یہی پڑھتا ہے لفظان

وَلَا تَأْتِيكُمْ عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضٌ وَلَا يَجَانِبُهُ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُوسُفَ ۚ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ

اور جب تم آرام میں آجین انسان پر ملا جاوے اور ہٹاوے اجا بازو اور جب لگے اسکو برائی رجاء آس پڑا تو کہ ہر کوئی کام کرتا ہو

عَلَى شَأْنِكُمْ طَفَرْتُكُمْ عَنْكُمْ هُوَ هَذَا سَيِّدُكُمْ

اپنے ڈول پر سوتیرا بہتر جانتا ہو کون خوب سوچا ہے راہ

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَنْ بَيَانِ تَيْنِ مَعْنَى كَوْنِ قَوْلِهِ ۚ اور ہر ایک کا بیان کرنا ضروری تاکہ جو صحیح ہوا اسکے موافق ترجمہ و معنی سمجھے
جاوین۔ سراج وغیرہ میں لکھا کہ اول وجہ یہ کہ میں بیان جنس کے واسطے یہ قول نہ فرمائی تھی کہ کثرت بن دینا وی نے تفسیر میں اور
ابن علیہ نے اور ابو البقار نے اعراب القرآن میں بیان کیا اور ابو جہان رحمہ نے اسکو رد کر دیا بیان دلیل کہ میں بیانہ کے واسطے ایسی چیز
مبہم مقدم ہونا چاہیے جس کا اُس سے بیان ہو اور یہاں وہ مقدم ہے اور ابھو موخر ہے۔ وجہ دوم یہ کہ میں بعضیہ ہر کوئی رح نے اس سے
انکار کیا اور کہا کہ اس سے لازم آتا ہے کہ قرآن میں سے بعض شفاء نہ ہو اور ابو البقار رحمہ نے جواب دیا کہ قرآن میں سے بعض وہ جو جسمانی
مرض سے شفاء دیتا ہے اور یہ پایا گیا چنانچہ روایت ہے کہ ایک جماعت صحابہ کی ایک گاؤں میں اتری ان لوگوں نے نہانی نہ کی پھر ایک
چھوکی دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھونے کا نام میں سے کوئی رقیہ جانتا ہو تو جھاڑ دے انہیں سے بعض نے کہا کہ ہاں
میں جانتا ہوں لیکن تم لوگوں نے ہم کو کہا کہ ہم کو نہیں بچھونے کے نہیں جھاڑ دینا پس ان لوگوں نے اجرت قبول کی اور وہ
بکریاں تھیں۔ انھوں نے جاکر جھاڑا وہ اچھا ہو گیا تب بعض نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ تم رقیہ کرتے ہو انھوں نے کہا کہ بیشک میں
رقیہ نہیں کرتا ہوں لیکن میں نے خالی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی ہے اور تمام حدیث صحیح بخاری میں ہے پس یہاں میں بعضیہ نسبت
بعض امراض کے ہے یعنی امراض جسمانی ورنہ وہ سب کا سب تمام امراض جسمانی و قلبی کے واسطے شفاء ہے کہ قلب کے امراض جمل و کبر و کفر
وغیرہ بد اعتقادات سے شفاء دیتا ہے۔ وجہ سوم یہ کہ میں ابرار غایت کے واسطے یہ قول ابو جہان کا ہے اور ابن عابد نے کہا کہ یہ قول
ہو پس معنی یہ ہیں کہ ہم قرآن سے اٹھنا شروع کرتے ہیں مَا هُوَ شِفَاءٌ ۚ وہ جو کہ شفاء ہے پس جسمانی شفاء کی روایت اور ہرگز دہری اور
قلبی شفاء ظاہر ہے پس اس سے تندرستی جی ہوتی ہے اور دین کی تقویم و نفس کی اصلاح سے قلبی درستی ہوتی ہے وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَوْفِيقٌ
مومنوں کے لیے رحمت ہے اور باعث سکینت و طمانینت ہے اور حدیث مسلم رحمہ میں مروی ہے کہ ایک صحابی رحمہ قرآن پڑھتے تھے رات میں
اور اُنکے قریب اُنکا گھوڑا بندھا تھا وہ یکا یک بھڑکا انھوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مثل پارہ ابر کے سفید ایک چیز اترتی تھی انکی خاموشی سے
اوپر اٹھنا شروع ہوئی پھر جب پڑھنے لگے تو نزدیک آنے لگی پھر گھوڑا بھڑکا غصہ صبح کو انھوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا
آپ نے فرمایا کہ یہ سکینت ہے کہ قرآن کے ساتھ نازل ہوتی ہے شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ وہ رحمت ہے یعنی اس سے ایمان و حکمت و طلب
خیر و رغبت حاصل ہوتا ہے اور یہ خاص اُسی کے واسطے ہے جو اس پر ایمان لایا کہ یہ وہی اُسی عزوجل قرآن کریم ہے کہ اس میں کسی طرف سے باطل کو
گنجائش نہیں ہے اسکو حکیم حمید نے انار ہے پس اسکو مانکر سچ جانکر اس پر عمل کیا۔ سراج میں لکھا کہ اور یہ عجیب ہے کہ یہی شفاء بقولہ ۚ وَكَأَنَّ
يَزِيدُ الظَّالِمِينَ خَسَارًا ۚ ظالموں کو سولے خسارت کے کچھ نہیں زیادہ کرنی ہے شیخ امام نے لکھا کہ یہی جو کافر اپنے نفس پر ظالم ہے
اسکو قرآن سننے سے سوائے دوری و کفر کے نہیں ملتا پس بجائے رحمت کے لعنت اور سچے شفاء کے مرض کفر و شک و لغاف پیدا ہوتا ہے۔
قتادہ رحمہ نے کہا کہ مومن نے جب اسکو سنا تو اس سے نفع لیا اور حفظ کیا اور یاد رکھا اور ظالم کافر نے جب سنا تو اس سے نفع پایا اور یاد کیا

بلکہ اپنے نفس کو زیادہ عذاب کے رو بہ پیش کر کے بباد کیا۔ سراج میں لایا کہ خسارہ و نقصان اسوجہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ جب کافروں پر اس کے دلائل و آیات سے حجت قائم ہو گئی پھر انھوں نے منہ موڑا تو اس سے کفر اور بھی شدید ہو گیا اور داری نے سنن میں قتادہ رحمہ سے روایت کیا کہ جو قرآن کے پاس بیٹھا پھر اٹھا تو یا زیادتی کے ساتھ یا نقصان کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب اصلی بیان فرمایا کہ یہ کافروں پر طرود لوگ کیوں اس قدر گمراہی کے جنگلوں میں تباہ پھرتے ہیں اور کیوں خسارت و خواری اٹھاتے ہیں مہلک ہیں اور وہ سبب یہ ہے کہ انکو دنیا کی محبت ہے اور مال و جاہ میں رغبت ہے اور اعتقاد کرتے ہیں کہ یہ بات انکو بوجہ انکی کوشش کی حاصل ہو جاتی ہے لہذا فرمایا: **وَإِذَا أُلْحَبْنَا عَلَى الْإِسْنَانِ** یعنی آدمی کی طبیعت اس بات پر مجبور ہے کہ جب ہم اس پر نعت دیتے ہیں۔ **أَعْمَى** یعنی تو اسراض کرتا ہے۔ بعض نے روایت کی کہ ابن عباس نے کہا کہ انسان یہاں دلید بن الخیرہ ہے اور شاید کہ انھوں نے مثال کے طور پر اسکو بیان کیا ہو اگر اسے یہ روایت صحیح ہو ورنہ بقول امام رازی کے یہ تخصیص بعید ہے اور مراد جنس انسان ہے یعنی جنس انسان کے یا کافر کی جبلت اس پر مجبور ہے کہ جب ہم اسکو مال و عافیت و اولاد و رزق و نصرت و ہر مراد دیتے ہیں تو وہ ہم سے اسراض کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی سے منہ موڑتا ہے۔ **وَنَاجِيًا** یعنی اور تباہ کرنا ہے اپنے پہلو کے ساتھ۔ مجاہد رحمہ نے کہا کہ ہم سے دور ہو جاتا ہے اور شاید کہ تفسیر مراد ہو۔ **وَإِذَا أَمْسَكَ اللَّهُ شُرَكَاءَ يَتَّبِعُونَ** یعنی اگر اسکو شر ہو چکا اور وہ حوادث و مصائب زمانہ میں تو بالکل دوس ہو جاتا ہے کہ اب اسکو کبھی بہتری نہ ملے گی اور حاصل یہ ہے کہ اگر آدمی کو نعمت و دولت ملتی ہے تو وہ اس پر مغرور ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد بھول جاتا ہے اور اگر دنیا سے محروم ہوا تو اس پر غم و افسوس چھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے واسطے فارغ نہیں ہوتا تو ایسا شخص ہمیشہ خواری میں ہے پس محفوظہ ہند نے جن جنوں نے صبر کیا اور نیک کام کیے جیسا کہ قولہ تعالیٰ **يَقُولُونَ ذَهَبَ الْبَلَاءُ عَنِّي** یعنی اللہ فرج فرمادے گا لا الذین صبروا وعلوا الصالحات الا یہ میں بیان ہے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ **فَلْيُكَلِّمْ عَلَى شَأْنٍ يَكَلِّمُ كَلِمَةً كَلِمَةً** کہ ہر ایک شکر کرنے والا و کفر کرنے والا عمل کرتا ہے اپنے شاکلہ پر یعنی ایسے طریقہ پر جو متشاکل و ہم شکل ہے اسکی روح کے اور ہم شکل ہے اسکے جیسے ہم نے اس کو مخلوق کیا ہے خواہ خیر ہو یا شر ہو۔ یعنی جو شخص نیک پر مطبوع و مخلوق ہے وہ اسی جبلت کے موافق عمل کرتا ہے اور جو شخص بدی پر مطبوع ہے وہ بد جبلت کے موافق عمل کرتا ہے۔ علی ہذا شاکلہ معنی طریقہ موافق جبلت ہے اور ابن کثیر رحمہ نے ذکر فرمایا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ علی شاکلہ اسی علی ناحیہ پس شاکلہ معنی ناحیہ ہے۔ مجاہد رحمہ نے کہا کہ اپنی جبلت و طبیعت پر اور قتادہ رحمہ نے کہا کہ اپنی نیت پر اقول یہی قول حسن بصری رحمہ کا ہے اور بخاری رحمہ نے کتاب التفسیر میں اسی سے تفسیر کی ہے اور ابن زید رحمہ نے کہا کہ اپنے دین پر نہ بخشیری رحمہ نے کہا کہ مراد مذہب ہے جو ہر شکل اسکے حال کے ہر ہدایت ہو یا ضلالت ہو۔ مترجم کتاب کہ یہ تفسیر باہم مقاربات میں اور عمدہ وہ ہے جو معاملہ میں ذکر کیا کہ ہر شخص اُس جبلت پر عمل کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسکو مجبور فرمایا خواہ خیر ہو یا شر ہو اور زنجبیری کی تفسیر کا یہی اسی ہے کہ دین بھی اُسی کے موافق طریقہ ہوگا۔ پس یہ مومن کے لیے مدح اور کافر کے لیے مذمت ہے اور حاصل یہ ہے کہ جو خیر پر سید مجبور ہے وہ اُس کے موافق عمل کرے گا اور جو شر پر شقی مجبور ہے وہ اُس کے موافق عمل ہوگا۔ پھر انہیں بھی متفاوت درجات ہوتے ہیں حتیٰ کہ مومنوں میں بعض ایسی طبیعت پر مجبور ہیں کہ ہمہ تن خیر میں اور بعض متفاوت درجات پر ہیں۔ اگر کہا جاوے کہ کبھی سید مخلوق ہوتا ہے اگر اسباب الفت و محبت وغیرہ ایسے پیش آتے ہیں کہ مدت تک وہ حالت کفر میں رہتا ہے جو اب یہ کہ اسوقت بھی وہ تہم و حیار و عدل وغیرہ اخلاق میں نیکی کی طرف مائل ہوگا اگر کہا جاوے کہ تعلیم سے اخلاق بدل جاتے ہیں جواب یہ ہے کہ فی الواقع تبدیلی نہیں ہوتی ہے اگر کہا جاوے کہ

پھر تعلیم بمقائدہ ہو جاوے اور اسکا کوئی قابل نہیں ہو جو اب یہ کہ تعلیم بمقائدہ نہیں ہوتی ہر واسطے کہ شریر کو تعلیم سے ایسی راہ پر نگاہیت
ہیں کہ اس سے نیکنوں کو خد و صدر نہ نہیں پہنچنے پاتا ہوا رہا یہ کہ وہ خود جبلت میں بدل جاتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اسواسطے کہ حکما
کے نزدیک اخلاق تابع مزاج ہیں جیسے ترکیب سے مزاج کرم یا سرد مثلاً مخلوق ہوا ہے وہ اگر بدلا جاوے تو موت عارض ہو پس جب مزاج
قابل تبدیل نہیں تو اخلاق بھی قابل تبدیل نہیں ہیں اور شرع میں بھی یہی منصوص ہوتا ہے چنانچہ امام احمد نے بسند منقطع حضرت
ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سنو ایک سپاہی کہ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو اسکی نصرت
کر لو یعنی ہو سکتا ہے اور اگر تم سنو کسی شخص کو کہ اپنی طبیعت سے متغیر ہو گیا تو اسکی نصرت مت کرو کیونکہ وہ عنقریب پھر اسی جبلت پر
عود کرے گا جسپر مخلوق ہوا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ مثلاً اگر کسی میں غضب زیادہ ہو تو حالت جہل میں اسکو ظلم کے ساتھ کام میں لاتا تھا پھر جب
وہ تعلیم سے درست ہو جاوے تو اسکو بدکاروں کے ساتھ کام میں لادیا گیا یہ تو ظاہری عقل کے موافق کلام ہے اور حق یہ ہے کہ مدارِ سعادت
و شقاوت پر ہی پس جبکو اللہ تعالیٰ نے روح سعید پیدا کیا ہے اسکے جسم کے دو حال ہیں یا تو موافق روح کے ہو یا اس سے کچھ مخالفت ہے
کیونکہ بالکل اسکے ضد نہیں ہو سکتا ہے پس اگر جم موافق ہو تو ہمیشہ وہ نیکی پر ہوگا اور اگر جم اس سے مخالف ہو تو درجہ بدرجہ اندازِ مخالفت کے
حساب سے وہ بعض بعض افعال میں جو جمافی تعلقات کے ہیں نیکی سے اسی قدر غرض ہوگا۔ اور جبکی روح میں اللہ تعالیٰ نے شقاوت
رکھی ہے اگر اسکا جم موافق ہو تو وہ ہمیشہ بدی میں اعلیٰ درجہ پر ہوگا اور اگر جم اس سے مخالف ہو تو جمقدر مخالفت زیادہ ہوگی اسی قدر اس کے
جمافی تعلق کے افعال نیکی کے ساتھ ہونگے اور یہ سختین قابل توجہ و قبول ہے واللہ تعالیٰ اعظم بالصواب۔ باجماعہ معنی آیت اکرمیہ کے یہ ہیں کہ بطور
تمہید کے مشرکوں کے حق میں حکم دیا کہ تو کہہ دے کہ ہر ایک ناشقی ہو یا سعید ہو اپنی مقتضائے طبیعت پر جو مشاکل اسکے مذہب کے ہو عمل
کرنا ہے۔ فَزَجَّ كُمْ بِسَبِّبٍ هُوَ اس سے کہ تشاراربا۔ اعداء سب سے زیادہ یعنی کامل علم والا ہے۔ مَن هُوَ اهْدَى سَبِيلًا۔ اُس
شخص کا جو دونوں فرق میں سے زیادہ ہدایت پر ہے طریقہ میں یعنی دوسرے کی وجہ کہ اصل سبیل ہے اسکو بھی خوب جاننا ہے پس اسپر کوئی چیز
پوشیدہ نہیں ہے وہ ہر ایک شاگرد از متبع حق و مطیع کو اسکا عوض دیگا اور ہر ایک بدکار کافر ناشکرے نافران کو اسے کا عوض دیگا کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہر ایک کو جس خلقت پر پیدا کیا ہے اُس سے وہی خوب آگاہ ہے اور دوسری مخلوق ہیں وہ تو اپنے تجسس کو تجربہ وغیرہ
سے پہچان سکتے ہیں اور یہ پہچانا علم اتنی کے طریقہ سے کچھ بھی نسبت نہیں رکھتا ہے۔ وَ فِي الْعُرْسِ قَوْلٌ تَعَالَى وَ نُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ
شَفَاءُ الْآلَا یہ واضح ہے کہ کفر و شرک کی حد شرع میں معلوم ہے اور یہ حد ایسی ہے کہ جو اسپر مر اسکا ٹھکانا جہنم ہے جو قرآنی ہے اور اس حد سے علیحدہ
مباحن جنت میں حدا ایمان ہے اور جو اسپر مر اسکا ٹھکانا جنت ہے پھر جسے کفر کی جہت مثلاً باین جانب غیر متناہی ہے محیط طرح ایمان کی جہت
دائمن جانب غیر متناہی ہے پس حد ایمان کے اندر داخل ہو کر اعلیٰ مراتب کے واسطے سعی کیجاتی ہے لیکن اعلیٰ مراتب کے لحاظ اول حد ایمان پر
جو خفض ہے اس میں کچھ میل کمیل ہے اگر وہ دور ہو تو درجہ دوم پر ترقی کی پھر درجہ سوم کے لحاظ سے دوم میں میل کمیل ہے وہ دور ہو تو درجہ سوم
میں چارم کی نسبت کچھ میل کمیل ہے علیٰ هذا القیاس مراتب کی حد نہیں ہے الا وہ مرتبہ کہ جبرئیل علیہ السلام سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ولیکن
وہ نبوت اللہ تعالیٰ کی اصطفا ئیت ازلیہ ہے کہ دوسرے کے لیے بالکل ناممکن ہے ولیکن حد معلوم ہے اور نیچے معلوم ہو چکا کہ معراج وغیرہ میں
جب آپ کا سینہ چاک کیا گیا تو جبرئیل علیہ السلام نے سینہ کو غسل دیا اور بعض روایات میں ایک چیز نکالی اور کہا کہ پس اسقدر
آپ سے حظ الشیطان تھا تو پھر اب قیاس کر سکتے ہو کہ دیگر انبیاء میں بھی ہوگا اور قیاس کر سکتے ہو کہ عوام میں کس قدر شدت ہوگی۔ جب

یہ معلوم ہوا تو معلوم ہو گیا کہ بعد ایمان کے بھی مراتب اعلیٰ کی نسبت کر کے آدمی میں امراض رہتے ہیں مگر وہ کوئی مرض اس قسم کا نہیں ہے جسکی سزا دائمی دوزخ ہو اب سنو کہ شیخ نے یہاں کچھ اشارات ذکر کیے کہ قرآن مجید خطاب الہی اپنے بیمار بندوں کے ساتھ ہر پس جو اولیا رہیں انہیں بھی مریض محبت اور بیمار شوق و عظیم عشق کے واسطے شفا ہوا اور ایسے ہی جو کوئی معرفت کے بوجھ سے دب گیا ہو یا توحید کی عظمت سے مضطرب ہو اس کے لیے شفا ہر پس قرآن ہر مریض کے واسطے شفا ہوا اور ہر ایک کے واسطے شفا اسکے مرض کے موافق ہر پس جہان شوق دلانے کا خطاب ہوا وہ شائقین کے شوق کا علاج ہوا اور خطاب صحبت شفا سے مریض محبت ہوا اور خطاب معرفت شفا سے محرومان معرفت ہوا اور خطاب توحید شفا سے بیمار ان توحید ہر پس تجلی صفات سبحات ذات سے جب انکو دوا پہنچتی ہو شفا ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کی دوا سے یہ مطلب نہیں کہ یہ مرض زائل ہو جاوے کیونکہ یہ مرض ہی نہیں بلکہ ہزار و صد ہزار تندرستی اسپر قربان اسکے نام پر قربان سے اسیرش خواہد رہا فی زندہ شکارش بخود خلاص نہ کند نہ شاید بار و دوا کرد نشان کہ کس مطلع نیست بروردشان ؛ لیکن مزید لنگے حق میں تسکین ہوا اور تقیل یعنی فراق انکے حق میں ہلاک ہو ۔ پھر قرآن پاک مونین کے واسطے رحمت ہوا تو ظاہر کی راہ سے معاملات میں رحمت ہوا اور حالات کی راہ سے عارفوں کے واسطے خاص رحمت ہو ۔ شیخ استاد درج نے کہا کہ قرآن شفا ہر بیمار کے واسطے بیماری جہل کی شفا ہوا اور یہ میت کہو کہ دوا ہوا اسلئے کہ اور دوا سے احتمال ہوتا ہو کہ شفا ہو یا نہ ہو اور یہاں قطعی شفا ہوا اور مومنوں کے واسطے بیماری شک سے شفا ہوا اور عارفوں کے واسطے مرض نکرت سے شفا ہو یعنی نکرت زائل ہو جاتی اور معرفت آجاتی ہو ۔ اور محبین کے واسطے سوزش اشتیاق و محبت و انس سے شفا ہوا اور مریدین و طالبین کے لیے مرض مایوسی سے شفا ہو ۔ قولہ واذا انعمنا علی الانسان اعرض وناجیہ ۔ اشارہ حقیقت میں اسکا تعلق بندہ عارف سے بھی ہوتا ہو اور وہ خاصیت حدوث میں سے ہو پس جب اسے راحۃ اتحادی خوشبو پائی عبودیت سے سرگردان ہوا اور یہ عیب و گمراہی ہو اور بات یہ ہو کہ جب عارف پر انعام عظیم کیا باین طور کہ اسکو متصف بصفات فرمایا تو وہ خوشبو سے انس و نور قدس سے خوش وقت ہوا اور حق کو بحق اسکے نفس فعل میں دیکھا اور وہ اسکا فعل ہو تو حالت سکون انانیت کا دعویٰ کر بیٹھا اور بغیر تکلف بشریت و رعونت نفس کے حالت و جہد میں مقام عبودیت سے اعراض کیا پس اس حالت میں اللہ تعالیٰ اس سے اس لطف کو درجہ بدرجہ کم کر کے اس حال سے مجبور فرماتا ہو اسوقت وہ اس مقام سے پاپس اور اپنے دعویٰ سے نکل ہو جاتا ہے اقول شیخ منصور رحمہ نے اسی مقام میں دعویٰ کیا اور حضرت غوث اعظم سید عبد القادر علیہ الرحمہ سے مروی ہو کہ اگر میں ہوتا تو ہسکوں منزلت سے نکال لیتا ۔ اور شاید مراد اس سے فقط تنبیہ ہو ورنہ امور قدر اپنے حال پر مشیت الکیہ جاری ہیں اور شاید حق تعالیٰ نے مشروط فرمایا ہو واپس اعظم شیخ واسطی رحمہ نے اس مقام میں کہا کہ نعمت پر نظر کر کے نعم سے منہ موڑا اور سب سے بڑی نعمت ہدایت و ایمان و معرفت و ولایت ہے اور بندہ کبھی خود اس سے چھوٹا نہیں کہ اسکو اپنے نفس سے دیکھتا ہو حالانکہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر پس یہی منعم ہو واصل سے اعراض ہو کہ اپنی نفس سے دیکھے اور یہ کہ طاعت سے اپنے واسطے نور دیکھے اور اس سے لذت حاصل کرے اور طاعت پر سکون و اطمینان ہو یا جائے کہ اس سے میں دوزخ سے چھوٹا ۔ شیخ استاد درج نے کہا کہ جب ہم اس سے موجبات خوف و درک دیتے ہیں اور احوال کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں اور اسباب و سامان رفاهیت اسکے لیے ہیا کر دیتے ہیں تو اسپر زبان چھاباتا ہو اور اسباب عصیان اسکے دستگیر ہوتے ہیں تو شکر سے بے طرف ہو کر بوقت شریعت طریقت سے منہ موڑ جاتا ہو قولہ تعالیٰ قل کل عمل علی شاکلہ ۔ فطرت بحسب اختلافات مقام مختلف ہر پس عارفین کی فطرت تو مقامات عرفان کے واسطے مخلوق ہو اور موحدین کی فطرت مقامات توحید کے واسطے اور محبین کی فطرت مقامات محبت کیلئے

اس کا سرشار ہی نہیں چاہتا اس کا شکار بھی نہ ہو ۔ میری دوا بھی کرنا نہیں چاہتا ۔ اسلئے کہ اسکے درو کی کسی کو تمہاری نہیں ۱۱ سید جعفر علی عفی عنہ

اور متوہین اہل الایمان یقین کی فطرت واسطے معاملات و شرائع و دین کے مفسور ہیں اور اہل مشاہدہ کی فطرت واسطے شہود و صفات کے اور تجلی ذات کے پیدا کی گئی ہیں اُن میں سے ہر ایک طریقہ عبودیت پر واسطے زیادتی معرفت ربوبیت کے اُسے اپنی فطرت کے موافق طریقہ پر عمل کرتا رہتا ہے پس ہر ایک کے لیے اسکی فطرت کے واسطے مزید قربت و مکاشفہ و مشاہدہ پیدا ہوتا ہے اور ہر ایک جسکے واسطے تیزی سے شوق الہی و فنا فی اللہ دیا گیا ہو وہ سب سے زیادہ قریب ہے قولہ فرمے اعلم من ہواہے سبیلہ۔ وہی ہے جسکے حق میں سرعت فنا منظور ہے ابن عطار نے کہا کہ ہر ایک کا عمل اسکے مرباطن کی ودیعت پر ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا اعلو انکل میسرنا خلق لہ یعنی تم لوگ عمل کیے جاؤ کیونکہ ہر ایک پر وہی آسان ہے یعنی اُس سے ہو سکتا ہے جسکے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے شیخ جعفر نے فرمایا کہ ہر ایک اُس مکنوں کو ظاہر کرتا ہے جو اُسکے اندر خیر و شر سے ودیعت ہے شیخ استاد رحمہ نے کہا کہ جو چیز ضائع ہو کر محبوبا ہوتی ہے وہی سرائر پر لائح ہوتی ہے پس جب کا جوہر کدورت سے صاف ہوتا ہے تو اس سے وہی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو تعریف کے لائق ہیں اور جسکی طبیعت کدورت پر مجبور ہے اُس سے ساتھیوں کو بددہ کے سوا اے مشک کی خوشبو نہیں مل سکتی اور نظیر اُسکی قولہ تعالیٰ والذی خبت لا یخرج الا نکدۃ۔ اور معرفت اولیاء الہی میں سے ہے کہ جمعبیت خاطر حاصل ہو واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر جب معلوم ہو کہ منشاء خیر و شر انسان کی طبیعت و روح کی اصلیت ہے تو اسی کے بعد روح کا سوال ذکر فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الْمَکُولِ الدُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَمَا اَوْتِیْتُكَ مِنْ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا

اور پوچھتے ہیں تجھ سے روح کو کہ دے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور نہیں دیا گیا تمکو علم میں سے مگر تھلیل

اس آیت میں ایک مقام یہ ہے کہ سبب نزول اس آیت کا کیا واقع ہوا۔ دوم روح جس سے سوال ہوا اس سے کیا مراد ہے اور سوم علم قلیل و آیت کے معنی کیا ہیں۔ سراج و معالم وغیرہ میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں پیدا ہوئے اور جو ان ہوئے اور ہمیشہ صدق و امانت میں رہے بھی ہم نے دروغ و خیانت سے انکو متمتع ہی نہیں پایا اور اب انھوں نے یہ دعویٰ کیا تو اسے یہ کہ کچھ لوگوں کو یہود و مدینہ کے پاس بھیجیں اور اُن سے دریافت کریں کیونکہ اُسے لوگ اہل کتاب ہیں پس ایک جماعت کو انھوں نے مدینہ بھیجا جنھوں نے یہود سے یہ بات ذکر کی تو یہودیوں نے کہا ابھی کہ تین باتیں پوچھو پس اگر سب باتوں کا جواب دیا یا انہیں سے کسی کا جواب نہ دیا تو وہ نبی نہیں ہے اور اگر دو باتوں کا جواب دیدے تو وہ نبی ہے اور اس سے پوچھو کہ زمانہ اول میں چند جو ان تھے جو گم ہو گئے تھے اور انکی ایک شان عجیب تھی وہ کیا تھے۔ دوم ایک شخص گذرا کہ مشرق زمین و مغرب زمین کو پہونچا۔ سوم روح کیا چیز ہے پس ان لوگوں نے واپس ہو کر حضرت علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ کل کے روز جواب دوں گا اور انشاء اللہ تعالیٰ نہیں کہا پس وحی میں تاخیر ہو گئی مجاہد رحمہ نے کہا کہ بارہ روز تک اور بعض کے قول میں پندرہ روز تک اور بعض کے قول میں چالیس روز تک اور اہل کہتے تھے کہ ہم سے تو کل کا وعدہ کیا اور اب کچھ خبر نہیں دیتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر وحی سے غلپن ہوئے اور اہل کہہ کا قول آپ پر شاق گذرا پھر جبریل علیہ السلام وحی لائے قولہ تعالیٰ ولا تقولن شیئی انی فاعل ذلک غذا الا ان یشاء اللہ یعنی مت کہنا کہ کسی چیز کو کہ میں کل اسکو کرنے والا ہوں مگر انکہ اللہ تعالیٰ چاہے یعنی جب کسی کام کے کرنے کو ہو تو انشاء اللہ کو اور جو ان کے وعدہ کو لائے کہ ام حبیبہ ان اصحاب الکہف والرقیم الی آخر با اور جو مشرق سے مغرب تک پہونچا اسکے واسطے لائے ویسکو تک عن ذی القرنین الی آخر با۔ اور روح کے بارہ میں نازل ہوا۔ ویکونَنَّ عَنِ الدُّوْحِ تَجھ سے پوچھتے ہیں

روح سے یعنی کیا اسکی ماہیت ہو اور کیونکر عذاب ہو گا قل الذی من امر ذی کبر کے روح میرے رب کے امر سے ہے یعنی اسکی شان سے ہو اور وہی اسکے علم سے آگاہ ہو اور اسی نے اپنے واسطے مخصوص رکھا ہو۔ وَمَا أُوتِیَتْهُ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اور تم کو جو علم دیا گیا ہو وہ بہت تھوڑا ہو اس فہم کے لائق نہیں ہو نہ مختصر ہی رہنے کثافات میں کہا کہ پس آپ نے دونوں قصے بیان فرمائے اور تیسرا امر روح مبہم رکھا اور وہ توریت میں بھی مبہم ہو پس جب یہود کو معلوم ہو تو اپنے سوالات سے بہت پشیمان ہوئے۔ امام رازی نے جو اس روایت میں بعض کا طعن ذکر کیا کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے کہ میں اسکو نہیں جانتا ہوں حالانکہ وہ خلق میں مشہور مسائل سے ہے۔ جواب یہ کہ یہ طعن محض یہودہ ہے کیونکہ جواب نہ دینا علامات نبوت سے ہے کیونکہ انکے سوال کا تو واقعی جواب دیا لیکن وہی جواب دیا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جسکی ماہیت وہ نہیں جان سکتے تھے اسکی بیان کیونکر ہو سکتا تھا اور خیال امام رازی کا کہ روح وہ نفس مدبرہ واسطے بدن کے ہے غرض وہم ہے۔ بالجملہ یہ روایت دلیل ہے کہ یہ آیت کہ میں اتری ہو اور تمام سورہ کی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ نے اور دوسروں نے بھی ذکر کیا کہ امام احمد رحمہ نے عبد اللہ بن مسعود رحمہ سے روایت کی کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حزب المدینہ میں چلا جاتا تھا اور آپ ایک جویب خرا پر تکیہ دیے تھے کہ آپ کا گدرا ایک قوم یہود پر ہوا پس بعض نے بعض سے کہا کہ اس شخص سے روح کا سوال کرو اور بعض نے کہا کہ مت پوچھو کہ ایسی بات کہ جو تم کو کراہ ہو بعض نے کہا کہ پوچھو پس روح کا سوال کیا پس آپ برابر اس شاخ خرا پر تکیہ دیے تھے مجھے معلوم ہوا کہ آپ پر وحی کیجاتی ہے پھر آپ نے کہا ویسٹونک عن الروح الایہ۔ پھر بعض یہود نے بعض سے کہا کہ ہم نے تو تم سے کہا تھا کہ اس سے مت پوچھو۔ رواہ البخاری وسلم۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ پھر انھوں نے روح کا سوال کیا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے کچھ جواب نہیں دیا پس میں نے جانا کہ آپ پر وحی کیجاتی ہے پس میں اپنی جگہ پر ٹھہر گیا جب وحی اتر چکی تو آپ نے کہا ویسٹونک عن الروح الایہ۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ظاہر سیاق بادی الایہ میں مقتضی ہے کہ یہ آیت مدنیہ ہو اور نزول اسکا اسوقت ہوا ہے جب یہود نے مدینہ میں آپ سے روح کا سوال کیا ہو باوجودیکہ یہ سورہ پوری کہی ہو اور جواب اسکیوں دیا جاتا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ مکہ میں اتری پھر دوبارہ مدینہ میں نازل ہوئی اور شاید یہ ہو کہ اسوقت یہ وحی نازل ہوئی ہو کہ انکے سوال کا جواب اس آیت سے دیدے جو پہلے اتر چکی ہے مترجم کہتا ہے کہ کلام میں ایک اشارہ اسطرف پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ روایت میں اسطرح مذکور ہے کہ جب وحی اتر چکی تو آپ نے کہا ویسٹونک الخ اور یوں نہیں کہ پڑھا پس اشارہ ہے کہ سابق نزول کی آیت سے جواب دیا اور شیخ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ بخلہ دلائل کے جسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کہی ہو ایک یہ ہے جو امام احمد رحمہ نے بسند جید بواسطہ حکمہ کے حضرت ابن عباس رضی سے روایت کی کہ قریش نے یہود سے کہا بھینچا کہ ہکو کوئی بات بتلا دو کہ ہم اس شخص سے اسکا سوال کریں پس یہود نے کہا کہ اس سے روح کو پوچھو تو قریش نے پوچھا پس یہ آیت نازل ہوئی ویسٹونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیم من العلم الا قلیل۔ پھر یہود نے کہا کہ ہم کو تو علم کثیر دیا گیا ہے ہم کو تو توریت عطا ہوئی ہے اور جب کو توریت ملی اسکو حکمت و خیر کثیر عطا ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قل یوکان اجرنا والکل ربی لقد اجر قبل ان تنزل کلمات ربی الایہ۔ اور ابن جریر کی روایت میں اسی اسناد سے حکمہ رحمہ سے ہے کہ تب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ولوان مافی الارض من شجرة اقلام والبحر بحیرہ من بعدہ سبعۃ انحراف کلمات اللہ الایہ یعنی تم کو جو علم دیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو دوزخ سے نجات دی تو یہ خیر کثیر ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں قلیل ہے۔ محمد بن اسحاق نے عطار بن یسار سے روایت کی کہ مکہ میں اتری وما اوتیم من العلم الا قلیل۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت کی تو اجبار یہود آئے اور کہنے لگے کہ ہم کو یہ خبر

یہو بنی کہ تم پڑھتے ہو کہ ما اتیم من العلم الاقلیلا۔ تو کیا ہم کو آپ نے مراد لیا یا اپنی قوم کہ مراد لیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے سب کو مراد لیا ہے وہ کہنے لگے کہ آپ پڑھتے ہیں کہ ہم کو تورات دی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز کا بتیان ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بمقابلہ علم انہی کے قلیل ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ نے اسی قدر دیا ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو تحقیق نفع ہو اور نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے دیوان مافی الارض من شجرة اقلام والبحر مدہ الایہ مترجم کہتا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کا نزول کہ میں ہوا اور مدینہ میں انہی کے موافق یہود کو سوال روح کا جواب دیا گیا اور جب انہوں نے اپنے علم کو قلیل نہ مانا تو آیہ دیوان مافی الارض الایہ اتری ہے۔ اب رہا کلام ہمیں کہ سوال کس بات کا اور کس چیز کا ہے تو ظاہر قول علماء تفسیر کا یہ ہے کہ سوال روح کی ماہیت سے بجاوردہ آثار اسکے ظاہر ہیں لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایت عوفی رحمہ اللہ ابن عباس رضی عنہما نقل کی کہ بات یہ تھی کہ یہود نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم کو آگاہ کہ روح سے اور کیونکر روح کو جو جسم میں ہے عذاب کیا جائیگا اور روح تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہے۔ جب آپ نے اس آیت کو یہ سے جواب فرمایا تو کہنے لگے کہ یہ آپ کے پاس کون لایا ہے آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس اللہ تعالیٰ عز وجل کے پاس سے لایا ہے کہنے لگے کہ آپ کے پاس ہمارا دشمن لایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قل من کان عدوا لجمیل فانہ منزہ علی قلبک باذن اللہ الایہ مترجم کہتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ سوال روح واسکی کیفیت عذاب دونوں سے تھا پھر شیخ امام نے لکھا کہ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ روح سے مراد یہاں جبریل ہیں اور قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن عباس اسکو چھپاتے تھے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی عنہ سے روایت کی کہ روح ایک فرشتہ ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ایک قول ہے کہ مراد یہاں ایک ایسا عظیم مخلوق فرشتہ ہے کہ جتنی سب مخلوقات ہیں اور طہرانی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے اگر اُس سے کہا جاوے کہ ساتون آسمانوں وزمینوں کو ایک لقمہ کر لے تو وہ کہجاوے اُسکی تسبیح یہ ہے کہ سبحانک حیث کنت شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے اور شیخ ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ نے بسند منقطع راوی مہول سے حضرت علی بن ابی طالب رضی عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے اس آیت میں کہا کہ روح ایک فرشتہ ہے جسکے ستر ہزار منہ ہیں اور ہر منہ میں ستر ہزار زبانیں ہیں ہر زبان سے ستر ہزار لغات کے ساتھ ملتا ہے کی تسبیح کرتا ہے اور ہر تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو قیامت تک ملائکہ کے ساتھ پڑا کرتا ہے شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ غریب ہے اور عجیب ہے۔ اور سیلی نے کہا کہ حضرت علی رضی عنہ سے مروی ہے کہ روح ایک فرشتہ ہے اُسکے ایک لاکھ سر ہیں اور ہر سر میں ایک لاکھ چہرہ ہیں اور ہر چہرہ میں ایک لاکھ منہ ہیں اور ہر منہ میں ایک لاکھ زبانیں ہیں ہر زبان سے مختلف لغات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے سیلی نے کہا کہ بعض کے قول میں مراد اس سے ایک قسم ملائکہ کی جو بنی آدم کی صورت پر ہیں اور بعض کے قول میں ایک مخلوق ہے کہ وہ ملائکہ کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ انکو نہیں دیکھتے ہیں پس وہ ملائکہ کے حق میں ایسے ہیں جیسے آدمیوں کے حق میں ملائکہ میں۔ سراج میں لایا کہ ابن عباس رضی عنہ سے روایت ہے کہ روح وہ جبریل ہیں اور یہی قول حسن وقتادہ رحمہ اللہ کا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ مخلوق ہیں بصورت انبی آدم انکے ہاتھ پاؤں و سر ہیں نہ وہ فرشتہ ہیں اور نہ آدمی ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے عرش کے کوئی مخلوق روح سے بڑی نہیں پیدا کی اگر وہ چاہے کہ ساتون آسمانوں وزمینوں کو ایک لقمہ کر لے تو کہجاوے روح کی خلقت بصورت ملائکہ ہے اور اسکے چہرہ کی صورت آدمیوں کے مانند ہے وہ قیامت کے روز عرش کے دائیں جانب کھڑے ہونگے اور ستر چابون میں سب سے زیادہ قرب اسی روح کو ہو اور وہ اہل قیامت کی شفاعت کرتے ہیں اور اگر روح ملائکہ کے درمیان پردہ نور نہ ہو تو سب ملائکہ جل جاوین شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ سیلی نے کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جواب نہ دیا اسوجہ سے کہ انہوں نے تعنت کے طور پر پوچھا تھا اور بعض نے کہا کہ جواب دیا

اور سہیلی روح نے اس پر اعتماد کیا کہ قولہ قل الروح من امر ربی۔ امر سے مراد شرع ہے یعنی شرع میں داخل ہو اور تم کو معلوم ہے کہ اسکے معرفت کی کوئی راہ بطور طبیعت یا فلسفہ کے نہیں ہے بلکہ اس کا علم اندر از شرع ہو سکتا ہے تو شرع میں داخل ہو شیخ ابن اثیر نے کہا کہ سہیلی روح نے جو مسلک اختیار کیا یعنی شرع میں روح کا علم ہو سکتا ہے مقام نظر و تامل پر پھر سہیلی روح نے علماء کا اختلاف اس بارہ میں نقل کیا کہ روح وہی نفس ہے یا اور ہے اور تقریر یہ کی کہ وہ ایک ذات لطیف مانند ہوا کے ہے تمام جسم میں ساری ہے جیسے درخت کی رگوں میں پانی ساری ہوتا ہے اور مقرر کیا کہ فرشتہ جو روح کو جنین میں پیٹ کے اندر پھونکتا ہے وہی نفس بشرط اتصال بدن ہے اور بدن سے اس کو مدح یا مذمت حاصل ہوتی ہے پھر وہ یا نفس امارہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے اور کہا کہ جیسے پانی درخت کے واسطے حیات ہے پھر اسکے اختلاط سے پانی کا ایک خاص نام ہو جاتا ہے مثلاً انگور میں لڑا پھر پھوٹا گیا تو وہ پانی نہیں ہے بلکہ دس یا خرہ ہے اور اس وقت میں اس کو پانی کہتا بطور مجاز ایسے ہی نفس کو روح بھی نہیں کہا جاتا مگر اسی مجاز طور پر کہتے ہیں اور یوں ہی روح کو بھی نفس بطور مجاز کہہ سکتے ہیں پس حاصل اس قول کا یہ ہے کہ روح تو نفس کی اصل واسکا مادہ ہے اور نفس مرکب از روح و اتصال روح بدن ہے پس روح نفس ہے ایک وجہ سے نہ ہر وجہ سے اور یہ معنی عمدہ ہیں و اللہ اعلم میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے روح کی ماہیت اور اسکے احکام میں کتابین تصنیف کی ہیں اور سب سے عمدہ جس نے اس میں کلام کیا ہے وہ حافظ ابن منذر ہے۔ سیراج وغیرہ میں ہے کہ بعض کے نزدیک آیت میں روح سے مراد وہ روح ہے جو انسان کی خلقت میں مرکب ہوتی ہے جس سے نشان کی حیات ہے۔ امام حنفی اس نے معاملہ میں کہا کہ یہی اصح ہے اور ایک قوم نے اس میں کلام کیا کہ وہ کیا چیز ہے تو بعض نے کہا کہ وہ خون ہے کیا نہیں دیکھتے کہ جب آدمی مرجاتا ہے تو اس میں سے کچھ زائل نہیں ہوتا سو اسے خون کہے۔ اور ایک قوم نے کہا کہ وہ سانس ہے اس دلیل سے کہ سانس کے روک لینے سے حیوان مرجاتا ہے اور ایک قوم نے کہا کہ وہ جسم کے اعضاء میں سے ہے اور ایک قوم نے کہا کہ وہ جسم لطیف ہے اور بعض نے کہا کہ روح ایک معنی ہیں جن میں نور و طبیب و علم و علو و بقا و جمع ہے تو نہیں دیکھتا کہ جب آدمی زندہ ہوتا ہے تو اس میں یہ تمام صفات موجود ہوتے ہیں اور جب مرا تو یہ سب زائل ہو جاتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ اقوال اس قسم کے ہیں کہ ان میں سے خود ایک دوسرے کی تردید کرتا ہے مثلاً جنھوں نے دعویٰ کیا کہ روح وہ خون ہے اور لازم آتا ہے کہ خون زائل ہونے کے ساتھ علم وغیرہ بھی زائل ہوا ہے حالانکہ دماغ موجود ہے اور یہ خیال تو صحیح ہے کہ شاید اسی روح کے ساتھ خون زائل ہوا ہو تو اسی پر کیونکر یقین کر لیا جاوے کہ وہ فقط خون ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ دیوانہ و مجنون کے اندر بہت زیادہ خون ہوتا ہے مگر ان اوصاف سے بے بہرہ ہے اور وہی خون دوسرے جانوروں میں بھی بکثرت ہے تو خواہ مخواہ اس جہم کی ترکیب کو دخل ہوا و علیٰ ہذا القیاس باقی اقوال کی بھی یہی کیفیت ہے۔ امام حنفی اس نے معاملہ میں کہا کہ اقوال میں سے ادنیٰ قول ہے کہ روح کی ماہیت کو اللہ تعالیٰ کے علم پر چھوڑا جاوے اور یہی اصل اسنہ و الجماعہ کا مذہب ہے۔ عبد اللہ بن بریدہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے روح پر کسی مقرب فرشتہ و پیغمبر مرسل کو مطلع نہیں کیا پھر واضح ہو کہ ما و تیمم کا خطاب فقط عوام و یہود کو ہوا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں پس بعض نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شامل ہیں اور بعض نے کہا کہ شامل ہیں اور مروی ہے کہ یہود نے کہا کہ کبھی تو آپ کہتے ہیں من یوت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ ما و تیمم من العلم الا قلیل حالانکہ یہود تو ریت عطا ہوئی ہے۔ علامہ زحشری نے کہا کہ یہود نے جمالت سے جو اعتراض کیا کچھ عجیب و غریب نہیں ہوتا اس واسطے کہ قلت و کثرت معنی اضافی ہیں مثلاً لاکھ روپیہ بہت ہے لیکن بہ نسبت تنویا ہزار کے و لیکن بہ نسبت ہزار کروڑ کے بہت قلیل ہے تو ایک ہی چیز اپنے اوپر کی نسبت قلیل ہوتی ہے اور اپنے نیچے کی نسبت کثیر ہوتی ہے لہذا بمقابلہ علم انہی کے بندوں کا علم بہت قلیل ہے اور بندوں میں سے جس کو علم الکتاب ہے وہ غیروں سے

کثیر العلم جو بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح کے معنی جانتے تھے لیکن اس سے آگاہ نہ فرمایا اور یہاں آگاہ کرنا رسالت میں مضرت نہیں ہے اس واسطے کہ یہ علم نبوت سے متعلق ہے بلکہ پیغام کے طور پر اسکو نہ پہنچانا مفروض تھا۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے معاملہ میں کہا کہ اصح یہ ہے کہ روح کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ملک مخصوص رکھا ہے۔ اور ابو یزید سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گذر گئے اور آپ روح کو نہیں جانتے تھے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ قولہ قل الروح من امر ربی - یعنی میرے رب کا فعل ہے اور یہ جواب دلالت کرتا ہے کہ انھوں نے یہ سوال کیا تھا کہ روح قدیم ہے یا حادث ہے تو جواب دیا کہ نہیں بلکہ حادث ہے اور اسکا وجود اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہوا ہے اسی نے اسکو پیدا و ایجاد کیا ہے پھر امام رازی نے اس پر یہ حجت پیش کی کہ روح ابتداء سے فطرت میں علوم سے خالی ہوتی ہے اور اسکو معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے پھر اسکے بعد اسکو معارف و علوم حاصل ہوتے جاتے ہیں پس وہ ہمیشہ ایک حال سے دوسرے حال پر اور ایک حد نقصان سے بچاؤ کا ل تغیر و تبدل کرتی جاتی ہے اور یہ تغیر و تبدل حدود کی علامت ہے لہذا قولہ و اتیم من العلم الاقلیلا - یہ دلیل ہے اس امر کی کہ روح حادث ہے چنانچہ تم کو ابتداء سے فطرت سے اس وقت تک اکتساب سے علوم حاصل ہوئے تو یہ تغیر واقع ہوا پس تمھاری روح حادث ہے۔ سراج میں خطیب رحمہ اللہ نے کہا کہ امام رازی کی طرف سے یہ نص لطیف ہے مترجم کہتا ہے کہ میرے نزدیک اسکا جواب یہی ہے کہ پوچھنے والوں نے ماہیت روح سے سوال کیا اور انکو جواب ملا کہ تم کو علم قلیل دیا گیا ہے اور یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطاب میں شامل ہیں یا نہیں تو شاید کہ نہ شامل ہوں اور مویدا اسکی وہ روایت صحیح ہے کہ آحاد قرار میں و اما تو امن العلم الاقلیلا - آیا یہی پوچھنے والوں کو علم قلیل عطا ہوا ہے۔ پھر یہ ممکن ہے کہ بہت سے علماء یا سب ہی ماہیت روح سے واقف نہ ہوں کیونکہ مرجع اسکا امر اللہ عز و جل ہے اور صفات باری تعالیٰ کی کہ نہ حقیقت سے کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا ہے اور باسواسے کہ نہ حقیقت کے اور طور پر علم الروح تو اس سے سکوت ہے اور اولی یہاں وہی ہے جو امام حنفی اسنے نے کہا کہ یہ علم جناب باری تعالیٰ کی طرف موقوف ہے۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اقوال پریشان جھٹوں نے جہانیا و محسوسات میں کلام کیا اور چاہا کہ جسم کے اجزاء میں سے روح کو بھی قرار دین اور محسوسات کی نظر سے تجاوز نہیں کر سکے تو اس میں حق یہ ہے کہ جسم واسکے حواس وغیرہ دوسری چیز ہیں اور روح لطیفہ الہیہ دوسری چیز ہے اور مومن کی روح خوشبو دار نہایت پاکیزہ خوشبو کے ساتھ ہوتی ہے اور کافر کی روح بدبو دار نہایت گندری بدبو کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اکابر اہل الحق نے روح کے واسطے حواس علیحدہ ثابت کیے ہیں اور وہ صحیح ہے حتیٰ کہ اگر جسمانی بعضے اعضاء روح حواس باطل ہوں اور روحی حواس اس شخص کے ظاہر ہو گئے ہوں تو کچھ ضرر نہ ہوگا مثلاً ممکن ہے کہ بے پائون کا آدمی تیز دوڑے۔ اور پہلی روح نے جو روح و نفس میں تفرقہ و امتیاز بیان کیا وہ ایک جمہول سے دوسرے جمہول میں امتیازی گفتگو ہے کہ اس معنی میں نفس بھی جمہول ہے اگر نفس سے سوال کیا جاوے تو روح کا جواب ہوگا پس نہایت عمدہ یہ ہے کہ اسقدر جان لیوے کہ وہ جسم کے اجزاء میں سے نہیں ہے پھر زیادہ اس میں کلام بیکار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی فرمانبرداری پر ثابت قدم ہو کر پاکیزہ ہو کہ سواسے ماہیت کے اور طور پر خود ہی علم حاصل ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اور یہ موقوف بفضل الہی ہے۔ فی العرائس قولہ تعالیٰ و لیکنک عن الروح الایہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری علوم میں علم روح کو مبہم فرمایا مگر انبیاء و اولیاء کے واسطے علم رکاشفہ میں اسکو ظاہر کر دیا اس طرح کہ مکاشفہ میں انکو روح مع اوصاف کے دکھلا دی اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایکس بھید اُنکے پاس ہوتا ہے اور وہ اسکو چھپاتے ہیں کیونکہ افہام خلق کے اسقدر ادراک نہیں کر سکتی ہیں لیکن انبیاء و اولیاء اس روح کی ماہیت سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ قال المترجم میں نے جو کچھ اوپر لکھا اسکے لکھنے کے بعد شیخ رحمہ اللہ کے اشارات میں اس بیان پر مطلع ہوا

احمد کہ میرے ادہام مذکورہ شیخ رحمہ اللہ کے علم مکاشفہ سے موافق ہوئے ثم احمد علی ذلک پھر شیخ رحمہ اللہ نے ماہیت روح پر وقوف نہ ہونے کی
 دلیل بیان فرمائی کہ اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل الروح من امر ربی۔ اور اسکی ماہیت پر کوئی مطلع نہیں سوائے اسکے پر اگر کوئی اسکے
 اور خلق اسکی ماہیت پر کیونکہ مطلع ہو کیونکہ خلق بھی معدوم تھی اور وہ بھی معدوم تھی پھر اسپر حق عزوجل نے ذات و صفات قدسیہ کو بصفت
 تجلی و کشف کے عیاں نابرون حجاب عدم کے غاسر کر کے اسکو پیدا کیا وہی روح ہے پس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قدسیہ اور ارادہ
 ازلیہ سے اسوقت ایجاد کیا جب کہ صفات نے ذات کو اور ذات نے صفات کو مشاہدہ کیا اور ہر صفت نے دوسری صفت کو مشاہدہ کیا اور
 صفات نے فعل کو مشاہدہ کیا اور فعل نے عدم کو مشاہدہ کیا پس موجود مباشر معدوم ہوا اور عدم کے مباشر عدم ہونے سے ظہور روح ہوا اور
 وجود روح ہوا جو موجود بود ذات و صفات و مشاہدات ہے اور شہود روح بصفت ظہور کامل جامع مقصود بصفت حق تخلق باخلق
 حق ہے اور اسکی یہ مرتبہ پہنچا کہ فیض فعل سے تمام جہان کو محیط ہے یعنی تمام ثمرات اسی سے ہیں پس جہان کہیں اسکا عکس پڑتا ہے اسکو حیات
 کاملہ تامہ حاصل ہوتی ہے کہ پھر موت نہیں رہتی ہے اور اسکے خاصہ سے ہے کہ وہ ہر خوبصورت شخص کی جانب میل کرتی ہے اور ہر آواز پاکیزہ
 اور خوشبو سے پسندیدہ کی طرف میل کرتی ہے کیونکہ اسکا جوہر لطیف پاکیزہ ہے۔ ظاہر اسکا غیب الہی اور باطن اسکا سر الہی اور وہ مصور
 بصورت آدم ہے اور خلق اللہ آدم علی صورتہ۔ کہ یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اُنسی کی صورت پر پیدا کیا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے
 آدم کو پیدا کرنا چاہا تو اسکی روح حاضر فرما کر آدم کو اُنسی روح کی صورت پر پیدا کیا اسی واسطے حدیث میں وارد ہوا کہ خلق اللہ آدم علی
 صورتہ۔ ابہام کے ساتھ فرمایا بضمیر مذکور یعنی علی صورتہ اور علی صورتہ نہیں فرمایا اگرچہ روح مومن شامعی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ روح
 ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اسکو اللہ تعالیٰ نے آدم کی صورت پر پیدا کیا ہے یعنی ہر آدمی کی روح اسکی صورت پر ہے اور جو
 آسمان سے اتار لیا اُسکے ساتھ ضرور ایک روح ہوتی ہے۔ ابو صالح نے کہا کہ روح انہیات انسان کے ہے اور انسان نہیں ہے۔ مجاہد رحمہ
 نے کہا کہ روح بصورت بنی آدم ہے اُسکے ہاتھ پاؤں اور سر وہ کھاتے پیتے ہیں نہ وہ آدمی ہیں نہ ملائکہ ہیں۔ یہ جو میں نے ذکر کیا یہ علم کشیر
 نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ وما اوتیم من العلم الا قلیلاً یعنی تمکو قلیل علم ہے اور میرا علم اس میں سے بھی بہت اقل ہے بعض مشائخ نے کہا
 کہ روح شعاع حقیقت ہے حیوان میں اسکے آثار مختلف ہوتے ہیں اور بعض نے کہا کہ روح ایک لطیفہ ہے جو اللہ عزوجل کی طرف سے معروف
 مقامات میں ساری ہوتی ہے اسکے بارہ میں اسقدر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ موجود بایجاد آدمی ہے اور زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ واسطی نے
 فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کا برپا کرنے کا بندون کی ارواح کو پیدا کیا تو انہی اپنی معرفت کی چادر اڑھا دی پس خود اپنی
 معرفت اُن نے ساقط کر دی بوجہ اس معرفت کے اور اپنے علم سے انکو لباس دیدیا جس سے وہ ساقط ہو گیا جو اُس نے اپنی ذاتی علم سے جانا تھا
 پس اُسکی معرفت وہی رہی جو حق تعالیٰ نے اسکو معرفت دی اور اسکا علم وہی رہا جو حق عزوجل سے اسکو علم حاصل ہوا پھر اس روح کو
 اپنی محبت سے جو اسکے ساتھ ہے اسکی محبت پر خالق عزوجل کے ساتھ مصور فرمایا کہ جانا ہے کہ روح کا خروج از کون و وجود نہیں ہوا
 کیونکہ اگر خروج اسکا وجود سے ہوتا تو اسپر ذلت ہوتی تو کہا گیا کہ پھر اسکے جلال و جلال کے درمیان سے کس چیز سے نکلی بجا حظہ اشارہ اور
 حق عزوجل نے اسکو چادر جلال سے ڈھانپا اور حلہ حسن سے ملبوس فرمایا اور اپنے سلام سے سلامتی دی اور اپنے کلام سے تحت عطا کی پس
 وہ ذلت کن سے آزاد ہے۔ ابو سعید اخضر از رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ روح کیا مخلوق ہے فرمایا کہ ہاں اور اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ربوبیت کا اقرار
 نہ کرتی جو عز و ازل کے وقت واقع ہوا ہے اور روح ہی سے بدن پر حیات کا نام ڈالا ہے اور روح ہی سے عقل ثابت ہوئی ہے اور

روح ہی سے محبت قائم ہو اور اگر روح نہ ہوتی تو عقل معطل و بیکار ہوتی اس پر کوئی محبت قائم نہ ہوتی اور نہ اسکی کوئی محبت ثابت ہوتی
واسطی روح سے سوال کیا گیا کہ جب روح ظاہر کی گئی تو اسکا ٹھکانا کہاں تھا فرمایا کہ ارواح کو اجسام سے پہلے پیدا کیا اور مقبوض فرمایا
جہاں تھی حتیٰ کہ جو معائنہ کیا وہ عیان ہوا کیونکہ ارواح کے نزدیک یہ دنیا و آخرت برابر ہے۔ پھر جب بیان فرمایا کہ لوگوں کو علم قلیل دیا
گیا ہے تو تنبیہ کیا کہ اگر حق تعالیٰ چاہے وہ بھی لے لے بقولہ تعالیٰ

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً

اور اگر ہم چاہیں تو لجاوین اسکو جو ہم نے تجھے وحی فرمایا ہے پھر تو نہیں پا دیگا اپنے لیے اسکا ہمراہ کوئی وکیل لیکن رحمت ہے
مَنْ رَبِّكَ ط ۝ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لَّئِنْ أَجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا
تیرے رب سے بیشک اسکا فضل تو تجھ پر بہت بڑا ہے کہ دے کہ اگر اکٹھے ہوں انسان اور جن اس کام پر کہ لا دین

بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ
مِثْلَ اس قرآن کا تو نہیں لادینگے اسکا مثل اور اگرچہ ہو جادین بعض بعضوں کو مددگار اور شکیں ہم نے سو بار پیر کے بیان کر دی

فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ز فَا بَيَّ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا ۝

اس قرآن میں ہر ایک مثال سے پھر نہ مانا بہتے لوگوں نے مگر انکار ہی کیا

اسمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت قوی و فضل عظیم اپنے بندہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان فرمایا اور بارہ وحی قرآن کے چنانچہ
فرمایا۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ اراہہ دوسری چیز ہے اور مشیت دوسری چیز ہے کیونکہ جو ارادہ ہو وہ ضروری
ہوتا ہے مشیت سابقہ کفر و ایمان کے ساتھ متعلق ہے مگر ارادہ سے فرق ہے اور یہ فرق دلیل کے ساتھ عقائد میں مذکور ہے اور یہاں تو ہی فرمایا
کہ اگر ہم چاہیں۔ لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ یعنی اگر ہم چاہیں تو قرآن
تیرے قلب و حفظ سے اور جہاں تم لوگوں نے لکھ رکھا ہے سب لجاوین اور اٹھا لیاوین۔ خواہ اسطرح عیاں یا دل سے بھلا دین اور لکھا ہوا
موجود دین اور یہ اگرچہ عادت کے خلاف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہایت ہی آسان ہے جب کہ بندہ دوسرے کے ساتھ اسکو
بطور بندوں کے کر سکتا ہے۔ واضح ہو کہ عادت تو اس چیز کی ہو جاتی ہے جسکو آدمی سوچا پس برس ایک سال پر دیکھتا رہا ہو اور ممکن ہے
کہ حکمت الہیہ میں اتنی مدت تک یا اس سے زیادہ ہزار دہ ہزار برس تک خلاف اس عادت کے ضروری نہ ہو تو خلاف واقع نہ ہو گا
اور وہی ایک سلسلہ جاری رہیگا پس عادت واسکی مخالفت کا تو کچھ اعتبار نہیں ہے اور یہ جو اس زمانہ میں بہت سے احمق اس کو
خلاف عقل سمجھتے ہیں اُن سے نہایت تعجب ہے کہ اپنے وجود کو اور تمام چیزوں کے وجود کو خلاف نہیں سمجھتے اور کیا دلیل رکھتے ہیں کیونکہ
اصلی دلیل خلقت و پیدائش ہے اور وہ ایک قدرت ہے جیسے اس عنوان سے متعلق ہوئی اسی طرح جس ممکن عنوان سے کہا جاوے
ہو سکتا ہے پس جس بات کا ہونا ممکن ہو اسمیں کوئی محال عقلی لازم نہ آتا ہو وہ ہو سکتا ہے اگرچہ ہم نے ایسا کبھی نہ دیکھا ہو اور محال عقلی سے
یہ مراد ہے کہ مثلاً جو اپنے گل سے بڑا ہو یہ محال ہے اور دفعیض کا ایک حال میں یکجا جمع ہونا محال ہے علی ہذا القیاس جو محال عقلی نہ ہو وہ
محکم ہے اور ظاہر ہے کہ اگر قرآن دل سے بھلا دیا جاوے اور کتاب سے محو کر دیا جاوے تو کچھ محال نہیں ہے اور یہ اگرچہ واقع نہیں ہوا مگر
آخر واقع ہو گا چنانچہ شیخ امام ابن کثیر نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک سرخ ہوا جانب شام سے آدیگی

لاونیکے اسکے مثل یعنی نہیں قادر ہیں کہ اُسکے مثل لاوین پس قرآن کا عجز نظم میں ہو اور بلاغت کی تالیف میں اور اسرار حکمت و معانی و اخبار غیب میں اور وہ کلام انتہا سے بلاغت پر ہو کہ کسی طرح کلام مخلوق سے متاثر نہیں ہو اور اگر کلام مخلوق ہوتا تو اسکے مثل لاسکتے ہر ترجمہ کتاب پر کہ اسکی بلاغت و فصاحت تو محسوس ظاہر ہو اور اخبار غیب میں بھی معانی میں اور رہے اسرار حکمت و علوم صفات و عجائب دقائق نفس جو بے انتہا اور دقیق ہیں وہ البتہ غیر محسوس ہیں کہ بعد علم و عمل کے اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمایا ہو اور اسوقت آدمی عیاں نا جانتا ہو کہ کسی طرح اسکا مثل امکان میں نہیں ہو چھو واضح ہو کہ اسکی فصاحت و بلاغت حسی تو ابن لے نزول سے اسوقت تک ہر زمانہ میں کروڑوں کی شہادت سے اسقدر متیقن و ثابت ہو کہ ہمیں اب کسی کو توجہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہو کیونکہ علماء ہندوستان و کابل و بخارا و خراسان و فارس و شیراز و روم و شام بے انتہا وہ گذرے جنھوں نے فن بلاغت میں بڑی بڑی کتابیں بنائیں اور کروڑوں شعر اربلیغ و فصیح گذرے سب نے قرآن کی بلاغت کے سامنے گردن جھکا کی نہ اسوجہ سے کہ وہ مانتے تھے بلکہ ازراہ بلاغت کے جہاں ہر قاعدہ پر اشعار عربی کلام کی مثالیں دین و ان قرآن پاک کی آیت سے جو مثال دی ہمیں ظاہر کیا کہ جس بلاغت کی مثال ہو وہ تو اس آیت میں ظاہر ہو علاوہ اسکے اس آیت میں اتنی بلاغات اور اندھین کہ اسی نظم سے اجتماع ہوا ہو پھر سب سے زیادہ دلیل اعجاز قرآن کی یہ ہو کہ تمام عرب جنگی زبان تھی اور وہ اس زمانہ میں بلاغت و فصاحت کے بڑے مدعی تھے اور خانہ کعبہ پر قصائد لٹکائے تھے کہ کون اسکے مثل لاتا ہو جسے قرآن مجید نازل ہوا اسوقت سے اسکی بلاغت و فصاحت کے سامنے سب نے اپنا دعویٰ چھوڑ دیا اور اپنی لہجہ بھول گئے پس معلوم ہو گیا کہ تمام عرب نے جس قرآن کی بلاغت و فصاحت کے گنگے سر جھکے یا تو اب ہمیں کوئی تردد نہیں ہو سکتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اس زمانہ میں کوئی نصرانی یا یہودی یا اور کوئی ہمیں کچھ اعتراض پیدا کرے تو اس شدت سے اہم ہو کہ ایک غیر ملک کا آدمی جس نے کچھ ٹوٹی پھوٹی عربی زبان سیکھی اور خود اہل زبان نہیں اور اس ملک کا نہیں ہو پھر بھی اسقدر نہیں جانتا جسقدر روم و شام وغیرہ کے علماء جنگی تصانیف سے اُسے کچھ سیکھا ہو تب تو ہمارے تو پھر وہ عرب اہل زبان سے بدرجہا مترتب زبان ہو پھر سابق زمانہ کے فصحاء و بلغاء عرب سے تو بے انتہا بدتر ہو وہ دعویٰ کرے کہ ہمیں کچھ ہو اور اسکو اپنی حماقت پر شرم نہ آوے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پس یہی صحیح ہو کہ یہ قرآن بذات خود بے مثل اور لوگوں کو عاجز کر دینا لا ہو اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے محمد بن اسحاق کی روایت کو حضرت ابن عباس سے ذکر کیا کہ یہود نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ کیا کہ ہم اس قرآن کے مثل لاسکتے ہیں پس نازل ہوا قولہ لایاتون بشئہ ذکوگان بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرٌ یعنی اگرچہ بعضے انہیں سے بعض کی پشتی و مددگاری کو میں شیخ نے لکھا کہ روایت ابن اسحاق میں نظر ہے اور یہ سورہ کہیہ ہو اور یہود آپ کے پاس مدینہ میں مجتمع ہوئے تھے متحسبم کہتا ہو کہ اہل ہین روایت یوں ہو کہ جب اہل مکہ سے تحدی کی گئی کہ تم اس کے مثل ایک سورت لاؤ پھر سب سے چھوٹی سورت لاؤ پھر آیت لاؤ تو قریش نے یہود مدینہ سے اس بارہ میں استمداد چاہی کہ تم اہل کتاب ہو تمکو تیراؤ انھوں نے قریش سے کہا کہ ہم اسکے مثل لاسکتے ہیں مگر ان گمراہوں سے کیا ہو سکتا تھا جب لائے اور قریش و عرب نے خود دیکھنا سمجھا تو عاجز ہو کر خاموش ہوئے پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن الا یہ ریس بر بلا انہر اعلان کر دیا گیا کہ تم لوگ باہم لاکھ مددگاری کرو بلکہ جن و انسان تمام مجتمع ہو جائیں تو اسکے مثل نہیں لاسکتے ہیں اسی پر یہ حجت تمام ہو گئی۔ روایت ہو کہ ایک عرب نے بعض آیات سن کر پڑھنے والے کی طرف سجدہ کیا اُسے کہا کہ مجھے کیا سجدہ کرنا ہے اُس نے کہا کہ میں بلاغت ان آیات کو سجدہ کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ مِنْهُ أَمَّا لَمَّا كَانَ الْإِنشَاءُ فَكَانَ الْمُسْتَسْقَرُ وَكَانَ الْإِنشَاءُ فَكَانَ الْمُسْتَقَرُّ وَكَانَ الْإِنشَاءُ فَكَانَ الْمُسْتَقَرُّ وَكَانَ الْإِنشَاءُ فَكَانَ الْمُسْتَقَرُّ

واسطے بیان کیا۔ فی ہذا القرآن اس قرآن میں من مٹی ہر ایسے معانی جو نہایت خوبی و خوش اسلوبی میں مثل کے مانند ہیں۔ بعض نے کہا یعنی ہر ایک قسم کی چیزیں وعدہ و وعید و احکام و امثال و قصص و عبرت و توحید و صفات وغیرہ کو اور من کی مثل یعنی ہر قسم کی ایک مثال۔ اور مترجم کتاب کہ اس میں تمام نفوس کے وجوہ شامل ہیں یعنی نفوس کے وجوہ مختلف ہوتے ہیں بعض ایک اسلوب کلام سے موافق ہیں اور بعض دوسرے سے مثلاً کسی کو استعارات پسند ہیں اور کسی کو تشبیہات غرض کہ وجوہ نفس کے موافق بھی اس میں موجود ہیں جو نفس اس لائق ہر ایک کے واسطے اس میں مواقع ہیں کہ اس نفس میں اثر کریں اور وہ نصیحت پکڑے۔ خاکی اکتذر الناس الا کفورا پس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر کفر و انکار کرنا۔ واضح ہو کہ یہ ناس بصورت انسان ہیں جیسے کفار عرب وغیرہ اور معنی انسانیت و روح پاکیزہ ان میں نہیں ہر لہذا ان میں اس کلام پاک کے فورے جگہ نہ پائی بلکہ ادھام کی تاریکی کو ان میں موافقت آئی اور بالکل بے بنیاد کو تحقیق سمجھے اور حق کو ناحق مانا۔ اگر کہا جاوے کہ الا استثنا بعد نفی کے ہوتا ہے جیسے ماضیت الا زید۔ اور یہ جائز نہیں کہ ضربت الا زید پھر انبی اکثر الناس الا کفورا۔ کیونکہ جائز ہوا تو جواب یہ ہے کہ اتنی معنی نفی ہے گویا کہ فلم یؤمنوا الا کفورا۔ اور یہ فصاحت عالی ہے کہ کلام مثبت ایسے عنوان میں ہو کہ مفید نفی و مصلح استثناء ہے۔ پھر جب دلیل سے ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید کمال درجہ بلاغت و اعجاز پر ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوی کرتے ہیں اور کفار عرب و یہود وغیرہ سب اُسکے معارضہ سے عاجز ہوئے اور حجت حق ان پر لازم آئی اور حق غالب ہو تو مغلوب ہو کر جیسے بہوت ہوتا ہے کہ یہود وہٹ دھری کرتا ہے اسی طرح حیرت میں پریشان ہو کر یہود کی سے اپنی نفسانیت کے معجزات مانگنا شروع کیے کہا قال تعالیٰ

وَقَالُوا لَنْ تُوْفَوْا لَهُ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ أَوْ تَكُونَ لَكَ بَحْرٌ مِّنْ تَحْتِیْ وَرِیْبٌ

اور کہنے لگے کہ ہم تو تجھے کبھی نہ مانینگے جب تک یہ نہ ہو کہ تو دریاں کر دے ہمارے لیے زمین جازمین چشمہ یا ہودے تیرے لیے باغ خرابے اور انگوٹھ کا

فَتَفْجُرَ الْأَرْضُ فَجْرًا ۚ أَوْ تَنْسُفُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا ۖ أَوْ تَأْتِي بِنَارٍ

پس پھوڑ نکالے تو نہروں کو اسکے دریاں اچھی روانی سے باگراوے آسمان کو جیسے تو نے زعم کیا ہے ہمارے اوپر ٹھوڑے یا لاوے اللہ

وَالسَّمَاءَ كِفَّةً ۚ قَبِيلًا ۚ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَخْرُفِي فِي السَّمَاءِ ۚ وَلَنْ تُوْفَوْا لَهُ حَتَّى

و لاکہ کو قبیل یا ہودے تیرے لیے مکان سونے کا یا تو پڑھ جاوے آسمان میں اور ہم تیرے چڑھنے پر بھی نہ مانینگے یہاں تک

تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ ۚ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ۚ

کہ تو تلاوت کرے ایک کتاب کہ اس کو ہم پڑھیں تو کہہ دے کہ پاک و میرا رب میں نہیں ہوں مگر ایک بشر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا

کفار قریش نے چھ قسم کی باتوں سے عناد پھیلایا اور اصلی مقصود یہ تھا کہ قرآن کے مقابلہ میں ہماری عاجزی سے لوگوں کے دلوں

میں وقعت آئی تو ہٹ دھرمی چاہی اور یہ کہ شاید ہوس دنیاوی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاوے اور پھر وہی باطل جاری ہو

اور اس میں بہت بڑا دخل شیطان کے وساوس کا تھا اور اس میں بڑی حکمت بالغہ الہی عوجل موجود ہے غرض کہ منجملہ چھ معجزات کے

اول۔ و قالوا اور کہنے لگے کفار قریش اور جو عرب انکی دوستی و پیروی میں تھے۔ لَنْ تُوْفَوْا لَهُ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۚ

یہاں تک کہ تو اچھی طرح روان کر دے۔ کتنا ہمارے لیے۔ مِّنْ الْأَرْضِ زمین جازمین جو ریگستان ہے۔ یَنْبُوعًا۔ چشمہ کثیر المارحمین کثرت سے پانی ہو اور جوش مارتا ہو کہ کبھی خشک نہ ہو۔ عاصم و حمزہ و کسائی کی قرأت میں تَفْجُرُ فَتْحٌ تا دسکون فَا

پہلی معنی یہ کہ توروان کر دے یعنی مبالغہ نہیں ہے۔ معجزہ دوم۔ اَوَیْکُوْنُ لَکَ لَیْنِی خَالِی تیرے واسطے ہو جاتا ہے مِّنْ تَحِیْلِ وَ عَنِی
 بڑا باغ خرا اور انگور کا۔ عنب پھل انگور کے۔ حالانکہ مراد درختان انگور ہیں جیسے پھیل درختان خرا و لیکن عنب کے درخت سے زیادہ
 کام کا عنب یعنی پھل ہے۔ فَتَفْجَرُ اَلَا تَنْهَرُ خَلْقَهَا تَفْجَرُ اِیْنِ اس کے وسط میں تو نہرین جاری کر لے پس یہ نفع خود تیری ذات کے واسطے
 مخصوص ہو گا اور ہم مان لینے اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ملاک الامر کے نزدیک دنیاوی مال و متاع کا حصول ہر خواہ کسی کو ہو اور
 جس کو یہ نہ وہ خواہ ہے۔ معجزہ سوم۔ اَوَلَسَقِیْطُ السَّمَاءِ کَمَا رَعَدَتْ عَلَیْکَ سَفَا اِگر اُسے تو آسمان کو جیسے تو نے زعم کیا ہے ہم پڑ کر ہے
 یعنی جیسے کفر و شرک پر وعید و تہدید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تم پر آسمان کے ٹکڑے گر اُسے سب مر جاؤ تو وہی کہہ اچھا یہی کر دے۔
 عجب ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جاوے تو کیسے ایمان لاویں حالانکہ انھوں نے کہا کہ ہم اس وقت ایمان لاؤں گے کہ تو یہ کہہ دے یا یہ کہہ دے
 مگر مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بالکل حضرت علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے اور مراد ان باتوں سے یہ تھی کہ نہ یہ چیزیں ہونگی اور نہ ماننا پڑے گا مگر
 شاید یہ شخص اپنے دروغ سے باز آوے اور بتوں کی تعریف و بت پرستی میں رخنہ نہ ہو اور یہ عرض نہ تھی کہ واقعی تصدیق کے لیے کوئی بات ہو
 حتیٰ کہ اگر ہوتی تو بھی نہ مانتے کیونکہ وہ تو آسمان کے ٹکڑے اپنے اوپر گراتے اور پھر ایمان لاتے تھے نافع و ابن عامر و عاصم کی قرأت میں
 کسب الفتح میں ہر جمع کسب جیسے قطع جمع قطعہ اور باقیوں کی قرأت میں سکون سین ہے اور معنی واحد میں جیسے دمنہ کی جمع دمن ہے اور
 نصب اس کو بنا بر حالیت کے ہے دونوں قرأتوں پر مطالبہ چارم۔ اَوَقَاتِیْ یَا لَیْلَہُ وَ اَلَسَلْکَ لَکَ تَقْبِیْلًا۔ بالے آ اللہ تعالیٰ و
 ملائکہ کو مقابلہ میں نظر کے۔ یعنی آنکھوں کے سامنے ہم سب کو دکھیں اور کچھ پوشیدہ نہ ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ کس قدر جمالت و دلیری بی بیانی
 تھی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے خالق و سلطانہ کے ساتھ اس قدر دلیری کرتے تھے لیکن سچ یہ ہے کہ سب عوام جاہل ہوتے ہیں جن کے
 واسطے نور ایمان نہیں ہے وہ بے ادبی کرتے ہیں۔ اور مراد یہ کہ اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ و ملائکہ کو ہماری آنکھوں کے مقابلہ میں عیاں لاؤ کہ
 تمہاری اصدق رسالت پر گواہی دین۔ ضحاک رحمہ نے کہا کہ قبیل جمع قبیلہ ہے تو یہ لفظ متعلق بملائکہ ہو گا یعنی ملائکہ کو گروہا گروہ ہر قبیلہ علیہ
 علیہ لاؤ۔ ابن ہانی نے کہا کہ قبیل یعنی قبیل لاؤ کیونکہ قبیل بھی قبیل ہوتا ہے یعنی قبول کرتا ہے۔ معجزہ خمسہ یہ کہ دنیاوی منزلت میں
 کوئی شان ہو۔ اَوَیْکُوْنُ لَکَ یَدِیْتُ مِّنْ زُخْرَفٍ یا تیرے لیے ایک گھرسونے کا ہو۔ یہ قول ابن عباس کا ہے کہ زخرف یعنی سونا اور
 ابن مسعود کی قرأت بجائے زخرف کے ذہب۔ مروی ہے اور شاید کہ بطور تفسیر پڑھ دیا ہو اور اصل میں زخرف یعنی زینت ہے۔ سراج میں کہا
 کہ من زخرف یعنی سونے کا مزین بزینت ہو۔ اقول یہ جمع میں اھتیکۃ و المجاز ہے اور ہمارے نزدیک فقہ میں نہیں جائز ہے۔ معجزہ ششم و آخری
 یا تو چڑھ جاوے فی السَّمَاءِ آسمان میں درجہ درجہ اور ہم تجھے چڑھتا دکھیں و اور اس پر بھی لَنْ تَنْزِلَ مِّنْ دَرُجَاتٍ ہرگز ہم تیرے چڑھنے
 پر ایمان نہ لاؤں گے۔ حَتّٰی تَنْزِلَ عَلَیْکَ کُنْبًا مَّہْمًا تاک کہ تو ہم پر ایک کتاب اتارے۔ اور ہم اس کتاب کو بھی نہ مانیں گے جب تک ایسی نہ ہو
 کہ تَقْرَؤُہَا ہم اس کو پڑھ لیں اس میں لکھا ہو کہ محمد علیہ السلام کی اتباع کرو۔ اور حق یہ ہے کہ اگر ایسا واقع بھی ہوتا تب بھی کفار نہیں
 ایمان لا سکتے تھے اور اس سے مراد انکی افواہ تھی کہ ایسا نہ ہو سکتا ہے نہ ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ و لَوْ فَتَحْنَا عَلَیْہِمْ اَبْوَاسَ السَّمَا
 فَعَلَوْا فِیْہِمْ عِیْرَ حِوْنٍ لِّقَالُوْا اِنَّمَا سَکَرَتِ الْبَصَارُ نالینی اگر ان پر فرود آسمان سے ایک دروازہ کھول دیتے پھر برابر وہ اس میں چڑھتے تو یہی کہنے لگے ہمارے
 نگاہیں مسرود ہوئیں ہیں یعنی ہماری ڈھیٹہ بندی کی گئی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ نے تفسیر امام ابن جریر سے اسناد نقل کیا کہ ابن عباس نے
 بیان کیا کہ عینہ و شیبہ و زین مٹے ربیعہ کے اور ابو سفیان بن حرب اور ایک شخص بنو عبد اللہ کا اور ابو الجحری و اسود بن مطلب و

زمعہ بن الاسود اور ولید بن المغیرہ اور ابو جہل بن ہشام و عبد اللہ بن ابی امیہ اور امیہ بن خلف اور عاص بن وائل اور حجاج کے دونوں بیٹے نبیہ و منبہ۔ یہ لوگ بعد غروب آفتاب کے پشت کعبہ پر جمع ہوئے اور باہم گفتگو کی کہ محمد کے پاس ایک آدمی بھیج کر بلاؤ اور سخت گفتگو ختم کر کے اپنی طرف سے عذر پورا کر دو۔ پس ایک آدمی بھیجا کہ آپ کی قوم میں سے شرف لوگ جمع ہوئے ہیں تاکہ آپ سے گفتگو کریں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد تشریف لائے اس میں یہ کہ شاید انکو کوئی بہت ظاہر ہوئی ہو اور آپ کو ان لوگوں کی ہدایت میں زیادہ حرص تھا اور پسند کرتے تھے کہ یہ لوگ اسلام لادیں اور انکی سرکشی آپ پر شاق تھی پس آپ اگر انکے پاس بیٹھے انھوں نے شروع کیا یہ کہنا کہ اے محمد ہم نے تمھارے پاس آدمی بھیجا اس مطلب سے کہ اپنی طرف سے عذر پورا کریں اور ہم تو والدین جانتے کہ کسی نے عرب میں سے اپنی قوم پر وہ داخل کیا ہو جو تم نے داخل کیا کہ تم نے اپنے باپ دادا کو بُرا کہا اور دین میں عیب لگایا اور عقلموں کو یوقونی بنا دیا اور آلہ کی بدگوئی کی اور جماعت میں پھوٹ ڈال دی کوئی قبیح بات باقی نہیں رہی جو تم نہ لائے ہو اب ہمارے تمھارے درمیان میں کچھ باقی نہیں رہا ہے پس اگر تم اس بات سے چولائے ہو یہ چاہتے ہو کہ مال جمع کرو تو ہم خوشی سے اپنے اموال میں سے تمھارے لیے اس قدر جمع کر دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب زیادہ مالدار ہو جاؤ گے اور یہ چھوڑ دو اور اگر اس سے شرف چاہتے ہو تو ہم سب تم کو اپنا سردار بنائے لیتے ہیں اور اگر تم اس سے بادشاہت چاہتے ہو تو ہم اپنے اور تم کو بادشاہ کیے لیتے ہیں اور اگر یہ شخص جو تمھارے پاس باتیں لاتا ہو کوئی رتی یعنی جن پر کہ تم پر غالب ہو گیا ہو اور ایسا اکثر ہو جائے تو ہم اپنے اموال خرچ کر کے تمھارے لیے طیب اور علاج تلاش کرتے ہیں کہ آپ اچھے ہو جاؤ یہ ہم تم سے اپنا عذر ختم کیے دیتے ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے کچھ نہیں ہو جو تم کہتے ہو میں جو کچھ لایا ہوں اس سے میں تمھارے اموال نہیں چاہتا ہوں اور نہ مجھے تم پر شرف کی خواہش اور نہ میں تم پر بادشاہت کا خواہشمند ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تمھارے پاس رسول کریم بھیجا اور مجھ پر یہ کتاب اتاری ہو اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمھارے واسطے بشیر و نذیر ہوں پس میں نے رسالت انہی تم کو پہونچا دین اور تمھاری غیر خواہی کی سو اگر تم اسکو قبول کرو جو میں لایا ہوں تو یہ تمھارا حصہ دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو اور اگر تم اسکو رد کر دو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرونگا یہاں تک کہ وہی میرے اور تمھارے درمیان جو چاہے حکم کرے ورنہ اسی کے مانند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ یہ کلامت یا اسی طرح کہے۔ یہ سب کچھ دوسرا قریش برے کہ اے محمد اگر تم ہم سے یہ بات نہیں قبول کرتے ہو جو ہم نے تم پر پیش کی ہو تو ہم یہ بات جانتے ہو کہ دنیا کے لوگوں میں کوئی شخص ہم سے زیادہ تنگ سینے کا نہیں ہو اور نہ قلیل المال اور نہ معیشت میں زیادہ تکلیف میں ہو تو اپنے رب سے سوال کرو کہ جس نے تم کو بھیجا ہے وہ ہمارے یہاں سے یہ پہاڑ ہٹا دے جسے تنگی ہو رہی ہے اور ہمارے ملک کو وسیع کر دے اور اس میں نہرین جاری کر دے جیسے شام و عراق میں دریا بہتے ہیں اور ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں ان کو پھر زندہ کر کے ہمارے پاس بھیجے اور ان میں سے قصی بن کلاب ضرور ہوں کہ وہ بہت سچے تھے پس تم ان سے پوچھنے کہ جو تم کہتے ہو سچ ہو یا جھوٹ ہو پس اگر تم نے ہمارا سوال پورا کر دیا اور انھوں نے تمھاری تصدیق کی تو ہم تمکو سچا مان لیں گے اور ان کے کہنے کے تمھارا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور اُس نے تم کو اپنا ایچی بنا کر بھیجا ہے جیسا تم دعویٰ کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے فرمایا کہ میں اس واسطے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ ایسی باتیں کرنے کی مجھے قدرت ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہی لایا ہوں جو تم کو پہونچا تا ہوں وہ میں نے پہونچا دیا اگر نا تو تمھارے واسطے دنیا و آخرت میں حصہ ہو اور اگر رد کر دو گے تو میں صبر کرونگا اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہاں تک کہ وہ میرے دھتکارے درمیان حکم فرما دے۔ پھر کہنے لگے کہ اگر تم ہمارے واسطے یہ نہیں کرتے ہو تو اپنے رب سے اپنے واسطے مانگو کہ وہ ایک فرشتہ تمھارے ساتھ

بھیج دے کہ وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے اور تمہاری طرف سے ہم سے سوال و جواب کرے اور ہم اُس سے پوچھ لیں پھر وہ تمہارے لیے باغ بنادے اور خزانہ جیسا کہ تمہارے اور مکانات تیار کر دے سونے و چاندی کے کہ تم کو اس حالت سے استغناء ہو جائے ہم تم کو دیکھتے ہیں کیونکہ بازاروں میں کھڑے ہوتے اور معاش ڈھونڈتے ہو جیسے ہم لوگ اُسکی تلاش کرتے ہیں ایسا ہو تو ہم پہچانیں کہ تم تمہارے رب کے نزدیک ہم سے زیادہ فضیلت ہے اور تم کو اُسے رسول بنایا ہو جیسے تم گمان کر بیٹھے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کروں گا اور نہ میں اپنے رب سے جو حل سے یہ چیزیں مانگنے والا ہوں اور میں اس واسطے تمہارے پاس بھیجا نہیں گیا ہوں بلکہ اُس نے مجھے بشیر و نذیر فرمایا جو میں لایا ہوں اگر اسکو قبول کر دو تو وہ تمہارا حصہ دنیا و آخرت میں ہو اور اگر رد کر دے تو میں حکم الہی پر صبر کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے تمہارے درمیان حکم کرے۔ تب کہنے لگے کہ اچھا پھر آسمان کے ٹکڑے ہم پر کرادو تم تو گمان کرتے ہو کہ تمہارا رب چاہے تو اسکو کر سکتا ہو کیونکہ ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے مگر جب تم ایسا کر دکھاؤ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ چاہے تمہارے ساتھ ایسا کرے تب کہنے لگے کہ اے محمد کیا تمہارے رب کو یہ معلوم نہ تھا کہ ہم تمہارے ساتھ بھیج کر یہ سوالات کرینگے اور جو ہم نے تم سے طلب کیے وہ طلب کرینگے تو پہلے ہی سے تم کو بتلادیا ہوتا جو تم کو جو اب دیدیتے کہ تمہارا رب اس کو کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جب کہ ہم اسکو قبول نہ کریں جو تم لائے ہو۔ ہم کو تو یہ خبر پہنچی ہے کہ تم کو یہ باتیں ایک شخص یا مہ کا سکھاتا ہے جس کو رحمن الیما کہتے ہیں اور ہم تو اللہ بھی رحمن پر ایمان نہ لائیں گے اور اسے محمد تم تو اپنی طرف سے عذر پورا کر چکے اور خبردار کہ ہم تم کو اس بات پر نہیں چھوڑینگے جو تم ہمارے ساتھ کرتے ہو یہاں تک کہ تم کو ہمارے مار ڈالے یا ہم تمہیں مار ڈالیں۔ انہیں سے ایک بولا کہ ہم تو ملائکہ کو پوجتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور ایک بولا کہ ہم تو بھی تمہیں ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو لاوے اللہ تعالیٰ دلائل کہ آنکھوں کے روبرو جب ایسی گفتگو کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلے تو آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب اور وہ آپ کی بھوپتی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا تھا اُس نے کہا کہ اے محمد آپ پر آپ کی قوم نے جو پیش کیا وہ آپ نے سنا مگر کچھ بھی آپ کو قبول نہ ہوا پھر انھوں نے اپنے واسطے کچھ اور چاہے کہ تم ہی کرو تا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری منزلت انکو معلوم ہو وہ بھی تم نے نہ کیا پھر انھوں نے مانگا کہ جس سے خوف دلاتے ہو وہی ابھی لا دو کہ وہ عذاب معلوم ہو جاوے وہ بھی نہ ہوا و اللہ میں تو بھی تمہیں آسمان نہ لاؤں گا یہاں تک کہ تم آسمان کے واسطے ایک سیڑھی بناؤ اور اس پر چڑھو اور میں دیکھتا جاؤں یہاں تک کہ آسمان پر پہنچو اور اپنے ساتھ ایک کھٹا ہوا صحیفہ لاؤ جس کے ساتھ چار فرشتے ہوں جو تمہاری گواہی دیں کہ تم ایسے ہی ہو جیسے بیان کرتے ہو اور قسم خدا کی اگر تم ایسا کرو تو بھی مجھے گمان ہو کہ میں تمہاری تصریق نہیں کروں گا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پھر گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر واپس آئے مگر غناک و محزون تھے کیونکہ بلانے کے وقت آپ کو امیہ کچھ اور بھی اور اب معلوم ہوا کہ دس لوگ اور زیادہ دوری چاہتے ہیں شیخ ابن کثیر رحم نے لکھا کہ یہ جلسہ حسین یہ لوگ جمع ہوئے تھے اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا کہ ان لوگوں کی درخواست بنظر ہدایت و ارشاد ہے یعنی چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پاویں اور حق ظاہر ہو جاوے تو انکی درخواستیں قبول ہوتیں لیکن علم الہی میں یہ تھا کہ یہ لوگ کفر و عناد سے ایسا چاہتے ہیں چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُسکے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا تھا کہ اگر تو چاہے تو جو یہ لوگ چاہتے ہیں ہم دیدیں پھر اگر انھوں نے کفر کیا تو میں اس قوم کو ایسا عذاب کروں گا جو کبھی کسی کو نہ کیا ہوا اور اگر تو چاہے تو اپنی دروازہ رحمت و توبہ کا کھول دوں

پس آپ نے عرض کیا کہ دروازہ رحمت و توبہ کا کھول دیا جاوے جیسا کہ سابقہ میں قولہ تعالیٰ و ما منعنا ان نرسل بالآیات الٰہیہ کی تفسیر میں حضرت زبیر بن العوام و ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مذکور ہوا ہے۔ اور لکھا کہ انھوں نے چاہا تھا کہ زمین حجاز میں یہاں وہاں نہریں جاری کر دے تو یہ بات اللہ تعالیٰ پر بالکل سہل ہے اگر چاہتا ہو جاتی جب کہ اُسی نے تمام زمین پیدا کی ہے اور اگر چاہتا وہ سب باتیں ہو جاتیں جو انھوں نے مانگی تھیں لیکن علم الٰہی تعالیٰ محیط ہر کما قال تعالیٰ و اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس الٰہیہ۔ وقال لعل ان الذین حق علیہم مکہ ربک لایؤمنون و لو ہا ترسم کل آیت حتی یرو العذاب الالیم یعنی جن لوگوں پر تیرے رب کا کلمہ ٹھیک ہو چکا وہ ایمان نہیں لاؤینگے اگرچہ اُنکے پاس سب معجزات آیات آجائیں یہاں تک کہ وہ عذاب الیم دیکھ لیں۔ قال تعالیٰ و لو اننا نزنا الیم الملائکۃ و کلھم الموتی و حشرنا علیہم کل شی قبل ان یؤمنوا الٰہیہ یعنی اگر ہم اُنارے انپر ملائکہ اور کفرت کو کر دیتے اُنسے مردوں سے اور محسور کر کے اُن پر ہم ہر چیز کو بھیج دیتے تو بھی اس لائق نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ اور دوسرے مقام کی آیت میں توجیہ فرمائی کہ ملائکہ اگرچہ بھیجتے تو اُن کی زبان سے بے فہم ہوتے اور اگر بصورت بشر بھیجتے تو ملتبس ہو کر منکر ہوتے۔ حاصل یہ کہ جنکے حق میں ایمان مقدر نہیں فرمایا وہ کسی طرح ایمان نہیں لا سکتے ہیں۔ اور واضح ہو کہ قوم شعیب نے بھی اسی طرح عذاب میں جلدی کی تھی تو انپر اللہ تعالیٰ نے عذاب یوم الظلہ سے مواخذہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی التوبہ و نبی الرحمت میں آپ رجۃ للعالمین مبعوث ہوئے ہیں تو آپ نے ختم نہ کیا اور اُن کے واسطے ہدایت چاہی کہ اللہ تعالیٰ اُنکے لطف و احسان میں سے ایسے پیدا کرے جو شرک چھوڑیں اور توحید اختیار کریں اور یہی واقع ہوا چنانچہ ان لوگوں میں سے بھی بعض مسلمان ہوئے اور اچھا اسلام لائے حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی امیہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو کر سمجھے ہو لیا تھا اور فہم شدید کھائی تھی کہ کبھی ایمان نہ لاؤنگا وہ ایسا اچھا اسلام لایا اور توبہ کی کینیاک صحابہ میں سے ہوا رضی اللہ عنہ قولہ تعالیٰ حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ مراد اس سے یہ کہ ایک ایک صحیفہ نام بنام ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنام فلان بن فلان ہو کہ ایمان لاوے میرے کہتا ہوں کہ شاید انھوں نے کتب جمع کتاب پڑھا ہو یا کتاب اسم جنس سے یہ معنی لیے ہوں سراج میں لکھا کہ آیت میں اشارہ ہے کہ نبی صادق ہونے کے واسطے یہ شرط نہیں ہے کہ متواتر معجزات جتنے طلب کیے جاویں سب دیے جاویں اس واسطے کہ یہ دروازہ اگر کھولا جاوے تو لازم آوے کہ تصدیق کے واسطے کوئی حد نہ ہو کیونکہ جو معجزہ دیا اس سے یقین نہ ہوا تو اور معجزہ کی ضرورت ہوئی اُسپر کون قطعی یقین کا باعث ہو اگر اول کے واسطے نہ تھا تو اور معجزہ چاہیے اس میں حد نہ ہوگی کہ اُسپر سوچنے سے قطعی یقین ہو اور معاندین کا عند منقطع ہو اور جاہلون کی جہالت سے جھوٹا کار ہو باوجودیکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات باہرہ ظاہرہ مثل شق القمر وغیرہ کے دیے گئے تھے کہ آئندہ کسی اور معجزہ کی ضرورت نہ تھی۔ مستخرج کتاب کہ اس زمانہ میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ معجزہ شق القمر سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاریخوں میں کسی قوم کے یہ تذکرہ نہیں پایا جاتا ہاں لہذا میں چاہتا ہوں کہ جو قریب اس گفتگو میں یہ لوگ لائے ہیں اسکو ظاہر کر دوں اور اس بات میں تحقیق بیان کر دوں جس سے اہل عدل کو تسکین و اطمینان ہو۔ واضح ہو کہ قرآن مجید بالکل اسی حال پر ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کے حیات میں بے شمار آدمیوں نے حفظ کر لیا اور لاکھوں آدمیوں کو ماخذ حفظ کے تھا جو اسکی تلاوت کرتے تھے اور زمانہ صحابہ رضی اللہ عنہم لاکھوں کی توجہ حفظ کی پہونچی اور کروڑوں بلکہ بیشمار آدمیوں نے مصاحف سے تلاوت کی اور سب نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے شاگردی کے ساتھ پڑھا اور اُن سے کروڑوں سلسلہ تعلیم کے پیدا ہوئے اور برابر اب تک اسی طرح سلسلہ اسناد کا چلا آتا ہے اور ہمیں ایک حرف کا بھی

تغیر نہیں ہوا اور قرأت متعددہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یقین اور یقین پر اسکا نزول ہوا ہے۔ کوئی قوم و ملت جو مسلمان بھی نہیں ہو اُسکو بھی یہ حال نہیں ہو کہ اسکا انکار کر سکے کہ قرآن میں کوئی تغیر نہیں ہوا بلکہ بالاتفاق سب قومیں اقرار کرتی ہیں کہ یہ کتاب پاک اسی حال پر ہے جس طرح زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا اب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اقربت الساعۃ والنشۃ القبر۔ نزدیک ہوئی قیامت اور دو ٹوٹے ہو چاند۔ جب یہ منصوص قرآن میں ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ اُس وقت نازل ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے اور آپ کی قوم قریش جو آپ کی نبوت سے بالکل منکر تھی اور اسوجہ سے کہ اسلام میں انکے بتوں کی مذمت ہو آپ کے بالکل جانی دشمن ہو گئے تھے اور یہ بھی اقرار کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے امانت دار ہیں کبھی ہم نے انکو جھوٹا خیانت سے متهم بھی نہیں پایا حالانکہ چالیں برس انہیں بسر ہوئی تھی تب نبوت ہوئی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت قرآن میں اُتری ہو اگر جھوٹا ہو تا تو قریش کو بلکہ تمام عرب کو صریح جھوٹ معلوم ہوتا پھر کیونکر وہ لوگ سچائی کا اقرار کرتے اور کیونکر قرآن میں اُترتا کہ انہم لا یکنز بونک۔ دے مجھے جھوٹا نہیں بتلاتے ہیں۔ فقد لبثت عمر من قبلہ الایہ کیونکر بر ملا سنائی جاتی جبکہ یہ خلاصہ ہے کہ میں اس سے پہلے ایک عمر تک تم میں رہا تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ پس معلوم ہوا کہ عرب میں سے کوئی شخص اسکا انکار نہیں کرتا تھا اور جو لوگ تلوار سے لڑنے و قتل کرنے میں دریغ نہیں کرتے تھے وہ بھی مانتے تھے کہ ان ایسا ہوا اور یہ دوسری بات ہے کہ اُسکو جادو بتلاتے یا نظر بندی کہتے تھے۔ پھر اگر لغو ذی اللہ یہ جھوٹا ہوتا تو یہ کہ ورون دشمن جو خون کے پیاسے تھے اس جھوٹ کو روم شام فارس خراسان مصر وغیرہ میں سب کہیں مشہور کر دیتے لیکن اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں واقع ہوا تو معلوم ہو گیا کہ تمام عرب کے کہ ورون آدمی اس واقعہ کے قائل ہیں۔ اور اسقدر کثرت سے بے تعداد لوگوں کی شہادت جو انکی زبانی ہے اس واقعہ کے قطعی ثبوت و وقوع کے واسطے بالکل کافی ہے۔ اب دوسرے بعض لوگوں کا بیان کرتا ہوں کہ جو اس سے انکار کرتا ہے وہ اسوجہ سے انکار کرتا ہے کہ دوسری قوموں کی تاریخوں میں اسکا تذکرہ نہیں ہے تو ہم پہلے اس میں بحث کرتے ہیں کہ دوسری قومیں و انکی تاریخیں اس زمانہ میں کس حال پر تھیں۔ واضح ہو کہ علم تاریخ زمانہ عرب کے نور علم سے پھیلا اور نہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں اُنکا مختصر نمونہ سننا چاہیے اول اہل فارس۔ انہیں ہزاروں بادشاہ گذرے اور انہیں صحیح و قانع بہت ہوئے اب تاریخ فارس تلاش کرو تو اُسکا یہ حال تھا کہ جو کوئی نادر واقعہ ہوا وہ لوگوں نے اپنی زبان میں بنایا اور طرح طرح کے استعارات ملا کر ایسا غلط بحث کر دیا کہ اصلی مضمون ہی اس سے سمجھ میں نہیں آتا پھر اس زمانہ والے یا اور سو برس تک انتہا ہے کہ اس بات سے کچھ آشنا ہونے کی وجہ سے سمجھتے رہے اور پھر تو وہ ایک کہانی ہو گئی جہیں نہیں معلوم کس قدر تبدیل و تحریف ہو گئی کہ اصل بات کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے پھر یہ سب جو تحریف کی ہوئی تھی کہیں قلم بند نہیں ہو بلکہ داستان کہنے والے بادشاہوں کو سوتے وقت قصہ میں سناتے چلے آتے ہیں اب فارس کی تاریخ دیکھو کہ جب عرب میں اسلام پھیلا اور فارس کی بادشاہت کو زوال ہونے لگا اُس وقت یزدگرد نے نامہ خسروان تیار کیا جس میں دیوون کی لڑائی اور انکی صورتیں اور رسم و دیو اکوان کی جنگ دازندران کا دیو سفید اور ہزاروں قصص اس قسم کے ہیں کہ کوئی ماقبل تاریخ جاننے والا اُسکی کچھ اصلیت سمجھتا ہے کہ کیا تھی حتیٰ کہ خود فردوسی نے جس نے شاہنامہ نظم کیا ہے زلیخا کے دیباچہ میں لکھتا ہے کہ ۵۰ دوسرے زان نیزد بیک مشت خاک یعنی نامہ خسروان و بادشاہوں کے قصے و وقائع کی جو روایات عام کی زبان پر ہیں ایسی دروغ و بیہودہ ہیں کہ ایک مٹھی خاک کی قیمت انکی دوسو داستانوں سے زیادہ ہے۔ ایسے ہی اہل ہند کی

تاریخوں کو دیکھو کہ وہ بندروں کی لڑائی اور وہ بیان کہ فلان پہلوان نے اپنے تیر پھٹلا کر اتنے ہزار کوں پھینکا دیا پھر بھلا کوئی تاریخ جانے والا ان وقائع کی اصلیت سے واقف ہو سکتا ہے۔ خیر یہ باتیں ہوں جیسی ہوں ہم اس سے بحث نہیں کرتے ہیں بلکہ یہی کہتے ہیں کہ انہیں تاریخ لکھنے کا دستور ہی نہ تھا اور کبت کہنے والے نادر وقائع کو عجیب پیرایہ میں جسکو اصل بات سے بہت ہی کم رگاو جہاں تھا باندھ کر لکھا اور دل کی طرح گایا کرتے تھے اور ہر زمانہ کو یا صفحہ ہستی کا ایک ورق سادہ ہوتا تھا یہ جو ہم نے بیان کیا ہے اس پر انگریز وغیرہ سب اقرار کرتے ہیں اب ہر حال انگریزوں کے اس خطہ کا تو اس میں ذرہ بھی شک نہیں ہے کہ اسوقت ایشیائی ملکوں میں ایک تہذیب تھی اور وہ خطہ یورپی تو بالکل جنگل تھا اور کون اُس سے انکار کر سکتا ہے کہ ابھی سو برس اُدھر تو انگلستان بڑا بھاری جاوڑ خانہ تھا اب ہم صحیح طور پر کہتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے عرب کو اسلام دیا اور انھوں نے تمام علوم و فنون کو ترقی دیکر دوست و دشمنوں میں فرق نہ کیا بلکہ تمام قوموں کو سکھلایا اور بڑھایا اور ہزاروں فنون میں سے ایک فن تاریخ پر پوری توجہ کی اور نہایت صحت اسناد کے ساتھ جو بات لکھی وہ لکھی اور اسناد میں ثقاہت کی شرائط رکھی تھیں ادنیٰ یہ ہے کہ اسکا بھوٹا بھی اسکے گھر والوں یا محلہ والوں کو ثابت نہ ہوا ہو اور ہر قسم کے وقائع و نوادر و تغیرات خواہ وہ بادشاہ و عام آدمی کے بدنام کرنے والے ہوں یا نیکنام کرنے والے ہوں بے کم و کاست لکھ دینا یہ اس فن کے لائق آدمی کا کام تھا ہر غلات انکے اگلی قومین تو اس بات پر فخر کرتی تھیں کہ انکے شاعر و کبت کہنے والے نے برائی کا تو کبھی نام ہی نہ لیا ہر برائی کو ایسے پیرایہ میں بیان کیا کہ وہ بھلائی ہو کئی مثلاً رستم نے اسفندیار کو قتل کیا تو وہ اس پیرایہ میں کہ سیرغ کے تیر سے وہ فریب کے ساتھ مقتول ہوا اور نہ ہمارے بادشاہ کے مانند کسی میں طاقت نہ تھی۔ پھر انھیں عجب کور دیکھ کر اور انھیں سے سیکھ کر دوسری قومیں ہوش میں آئیں اور انھوں نے بھی تاریخ کا سلسلہ نکالا مگر اب کیا ہو سکتا ہے پرانے افسانہ تو کس قدر قیاسی رنگا سے رنگے اور جو شکل میں معلوم ہوا اسکو قیاس کے موافق کر کے نقل کیا پھر یورپ والوں نے تو اس میں کمال ہی کر دیا کہ انکوں کی داستانوں میں سے جو اسلام کے پیشتر وقائع ہوئے ہیں قیاس دوڑا کر خوب تراش تراش کر لی۔ ہاں جو تاریخین کہ مسلمانوں کی دستیاب ہوئیں انہیں البتہ بات نکالنے سے نکل سکتی ہے اور جو تاریخین اسلام کے متعلق بجز یہ ہیں انکی تحقیق بلاشبہ پایہ اعتبار پر موزون ہے۔ جب سمجھتے یہ حال بخوبی معلوم ہو چکا تو مجھے اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی ہے کہ جو تاریخ نہایت صحیح طور پر بنا دیا ہو جو دہے اُسکی بات اسوجہ سے انکار کیا جاتا ہے کہ بے بنیاد قصوں کہا یوں کے کہنے والے لوگوں نے اسکو نہیں بیان کیا اب اسو اسے ہو قوتی یا جہل کر یا ہٹا دھرمی کے یہ اور کیا ہو سکتا ہے لہذا لازم ہے کہ ایسے بے انصاف جاہلون کی بات غلط ہمیشہ مردود کر دی جاوے اور کبھی سچی بات کا انکار نہ کرنا چاہیے فافہم و آفہم۔ اب میں پھر اصل تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ اس بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قطعی ایسے معجزات موجود تھے جنکے ہوتے ہوئے صدق دعویٰ نبوت کے واسطے اور کسی معجزہ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ معجزہ صرف سچائی نبوت کے ظاہر ہونے کے لیے ہوتا ہے پھر باوجود اسکے جب وہ جادو اور نظر بندی وغیرہ پر محمول کیا گیا تو آئندہ کس معجزہ کی نسبت امید ہو سکتی ہے کہ وہ ایسی لغویات کلمات سے رد نہ کیا جائیگا اور واضح ہو کہ نبی بھیجا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس پر نبی کے واسطے معجزہ ویدینا یا فضل پر فضل ہے ورنہ مخلوق کو اپنے خالق عزوجل کی بندگی کو نافذ لازم ہے تو اب خیال کر کہ معجزہ میں ایسی ہٹ کر ناگوار ایمان لانے میں بڑا احسان کرتے ہیں کس قدر بیہودگی ہے اور یہ بھی واضح ہو کہ معجزہ باختیار نبی نہیں ہوتا بلکہ وہی خالق عزوجل اپنی قدرت سے پیدا کر دیتا ہے تو جب ان لوگوں نے ایسی گستاخی کی اور اپنے اوپر جو فرض تھا اسکو ادا کرنا دیکر تنبیہ صلی علیہ وسلم کو رد کیا اور جھٹلایا اور احسان رکھا کہ

یہ کہ تو ہم تمہیں ان لیتے نتیجہ یہ ہوا کہ حق عزوجل نے جو یقین ہر ایک کی طاعت و معصیت سے مستغنیٰ ان جاہلون کو کچھ مانگنے نہ دیا اور اگرچہ اصلاح کے ساتھ واقعی فرمانبرداری کے قصد سے مانگتے تو وہ ہر بات پر قادر ہوا لہذا اپنی حمد و تسبیح کے ساتھ جواب دینے کا حکم دیدیا بقولہ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ ۖ تو کہہ دے کہ پاک بے نیاز ہو میرا رب۔ ہمیں انکے ہٹا کرنے سے تعجب دلایا کہ کقدر جاہل ہیں اور جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آدے اس سے پاکی اور تنزیہ بیان کی کہ خوار یا مخلوق کی تعریف و بدگوئی و معصیت وغیرہ سب سے وہ پاک ہو اور کون اس پر حکومت کر سکتا ہو اور کہاں ہو وہ جو اسکی قدرت میں شریک ہو سکے پس کسی کو طاقت نہیں کہ کوئی آیت و معجزہ اسکے اندر فرمایا اھل کذبت الا کذباً آشموکاً یعنی میں نہیں ہوں مگر بشر رسول۔ فی السراج یعنی میں تو ایک بشر ہوں اسی قدر قدرت یہی کچھ بشر کو دی گئی ہے مجھے بھی ہو مگر رسول ہوں جیسے مجھ سے پہلے بیشار رسول گذرے ہیں اور وہ اپنی قوم پر وہی معجزہ لا سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انکے ہاتھوں پر ظاہر کر دیا جو انکی قوم کے حال سے مناسب ہوتا تھا اور خود معجزہ لانا انکے اختیار میں نہ تھا اور نہ وہ اللہ تعالیٰ عزوجل پر حکومت کر سکتے تھے کہ اُسکو مجبور کر کے معجزہ لاوین۔ مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل ہدایت فرماوے تو بشر رسول کی قدر چانی جاوے لیکن یہ لوگ کفار جو اللہ تعالیٰ عزوجل ہی کی معرفت سے جاہل تھے بشر رسول کو کیونکر پہچانتے۔ امام احمد رحمہ نے اسناد سے حسین ایک راوی علی بن یزید بن ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب عزوجل نے مجھ پر مش فرمایا کہ تیرے واسطے بطحا رکھ کر سونا کر دیا جاوے میں نے عرض کیا کہ اے میرے رب نہیں بلکہ میں ایک روز سیر ہو کر کھاؤنگا اور ایک روز بھوکا رہوں گا جب بھوکا ہوں گا تو تیری جانب تضرع لا کر تجھے یاد کر دوں گا اور جب سیر ہوں گا تو تجھے یاد کر کے حمد و شکر کروں گا۔ ورواہ الترمذی ایضاً وقال علی بن یزید یضعف فی الحدیث یعنی کہا ترمذی نے کہ ہمیں علی بن یزید راوی اپنی حدیث میں ضعیف کہا جاتا ہے لیکن کہا کہ یہ حدیث درجہ حسن پر ہے یعنی دوسرے راویوں کی قوت سے یہ مرتبہ ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ باوجود اس تمام شوکت کے جو اخیر زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی گہی در وقت سیر ہو کر نہیں کھایا اور کبھی ایک درم سے زائد اپنے پاس نہیں رکھا اور کبھی دنیا پر توجہ نہیں کی پس علمائے کماہے کہ آخرت پر ایمان لانا اور عالم دین ہونا اسکا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آخرت کو دنیا سے اچھا جانے اور اسکی طرف توجہ رکھنے پس اس دار فانی کو وہ کی جانب توجہ کرنا جاہلست ہو اور اسلام اسکے منافی ہو اور تو غور سے دیکھ کہ کفار قریش جنھوں نے آیات اللہ ہٹا بندھی تھی کہ ہم ایمان لے آدینگے اگر یہ باتیں ہوں تو ان باتوں سے سوائے دنیاے فانی کے اور کچھ چاہتے تھے اور سوائے آخرت کے انکار کے کچھ نہ تھا تو یہ تو اول ہی سے انکار اسلام تھا گویا یوں درخواست کی کہ ہم کو آخرت سے منہ موڑنے دو تو ہم آخرت پر ایمان لاوین یا ہم کو کفر اختیار کرنے دو تو ہم مومن ہو جاوےں جب اس مقام کو غور سے دیکھ لیا جاوے تو تجھے معلوم ہو جاوے کہ اگر یہ لوگ عناد سے بھی نہ مانگتے تو بھی قابل قبول نہ تھے فافہم واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو بشر رسول کہا تو اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انکار بشر رسول ہونے سے مردود کر دیا

وَمَا مَنَعَكَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۚ قُلْ

اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان سے جب انکے پاس ہدایت آگئی مگر اس قول نے جو کہا کہ کیا بھیجا اللہ تعالیٰ نے بشر رسول کہہ دے لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَشْهَدُونَ مَطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۚ

کہ اگر ہوتے زمین میں ملائکہ کہ چلتے ہوتے مطمئن ہو کر تو ہم انہیں اتار دیتے آسمان سے فرشتہ رسول

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ابْنِي وَبَيْنَكُمْ طَرِيقًا ۖ كَانَ يَعْجَبُ ۝ خَبِيرًا ۝ بَصِيرًا ۝

تو کہ دے کہ کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان درتھارے درمیان وہ ہی ہے اپنے بندوں کے ساتھ خبردار دیکھنے والا
 احسن کافروں کا استعجاب اس امر سے مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنایا اگر بناتا تو لاکھ کو بناتا جیسے اگلی امتوں کی نسبت فرمایا۔
 ذلک بانہ کانت تاتیمہ سلمہ بالبینات فقالوا البشر پیدا ونا الایہ یعنی کفر و انکار کی وجہ یہ ہے کہ اگلی امتوں پر بھی انکے رسول آتے معجزات
 کے ساتھ پس کہتے کہ کیا بشر تم کو ہدایت کریں گے جیسے فرعون کی قوم نے کہا کہ قالوا انؤمن لبشرین مثلنا یعنی کہا ہم موسیٰ و ہارون پر
 ایمان لاؤں جو دونوں ہمارے مثل ہیں۔ اسی طرح کفار قریش کے ایمان نہ لانے کا حال بیان فرمایا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسِ اَوْثِنُ رُوحًا
 لوگوں کو یعنی قریش وغیرہ کو جو اکثر حصہ تمام میں سے ہر زمانہ میں ہوتے ہیں اسی واسطے اکثر الناس وغیرہ نہیں فرمایا گویا بہت قلیل ایمان
 لاتے ہیں جبکہ شمار نہیں اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ اُنکو نہیں روکا کسی چیز نے۔ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اس امر سے کہ ایمان لے آؤں۔ اِذْ جَاءَهُمْ
 الْهُدٰى تٰى جیکہ پہنچ گئی اُنکے پاس ہدایت۔ یا قرآن یا انپر حجت توحید قائم ہوگئی۔ اَنْ قَالُوْا لِمَنْ اَنْتَ قَوْلُ نَعٰی کہ
 اَبْعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا اَرْسُوْا کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بھیجا ہے یعنی باوجود حجت قائم ہونے کے جب لوگ ایمان نہیں لاتے تو کوئی
 چیز انکو ایمان سے مانع نہ تھی سوائے اس اضطراب کے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول کیونکر بنایا ہوگا لہذا یہ رسول نہیں ہو سکتا اور اگر
 اللہ تعالیٰ کو رسول ہی بھیجنا تھا تو فرشتہ بھیج سکتا تھا۔ پس اُنکو اول تو اس سے انکار تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول کیا بھیجے گا اور اگر مان لیا جاوے
 تو وہ بشر نہیں ہو سکتا تو فرشتہ ہوگا۔ و لو شاء اللہ لانزل ملائکہ الایہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ملائکہ بھیج دیتا۔ اسی پر شاہد ہے۔ حالانکہ بشر
 انکے جنس سے ہے اور اُنکی بات سمجھتے اور اُنکے چال چلن کے مطابق عمل کر سکتے ہیں پس ہر طرح بشر ہی اُنکے واسطے مطمئن ہے اور اگر فرشتہ
 اپنی صورت پر بھیجا جاتا تو اُنکے صدمہ و ہدیت سے مر جاتے اور اگر بصورت آدمی بھیجا جاتا تو پھر اُنکو بشر مکار کہتے اور نہ مانتے تو بشر کے
 لائق بشر رسول ہو لہذا فرمایا۔ قُلْ تَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ ۚ اِنَّہٗ سَمِیعٌ عَلِیْمٌ کہ اے آدمی کہ اگر زمین پر ملائکہ ہوتے یعنی یہاں کی خلافت اگر بجائے
 آدمی کے ملائکہ سے ہوتی اور وہ اپنے افعال میں خلافت توحید کے شرک کرتے اور اعمال میں بیراہہ روی کرتے مَقْصُوْدٌ مِّنْکُمْ
 یعنی جیسے تم اس میں مطمئن پھرتے ہو وہ بھی پھرتے لَنْزَلْنٰا عَلَیْکُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَدَّکًا اَرْسُوْا تو ہم اُنپر آسمان سے فرشتہ کو
 رسول بھیجے۔ وہ اُنکے جنس سے ہوتا۔ بالکل آدمی عاقل اپنے افعال میں مثل جانوروں کے لا ابالی نہیں چھوڑا جاسکتا کہ جو چاہے
 اور جہ طرح چاہے عمل کرے کچھ حرام حلال کی تمیز نہ ہو اور ہر ایک دوسرے کی جو رو کو اپنی جو رو بنا دے یا بیٹی کو بی بی بناوے اور اولاد کو
 چاہے مار ڈالے اور مال جکا پاوے لے لے یہ خوب ظاہر ہے کہ ایسے افعال بالکل بیہودہ و محض جہالت ہیں کوئی قوم دلت ایسی مجموعی
 حالت کو روا نہیں رکھتی لیکن بعض قومیں تو بیٹی کو جو رو بنا دے اور رکھتے ہیں اور بعض اولاد کو مار ڈالنا جائز سمجھتے ہیں پھر الزام سب
 قوموں میں مشترک ہے کہ انکی رائے بالکل خطا کرتی ہے اور ابھی ایک حصہ روح کی تہذیب کا جو اصلی مقصود ہے ذکر میں نہیں آیا تو غالی
 ظاہری اعضاء و حواس کے افعال میں یہ بیراہہ روی ہے کوئی بات ٹھیک تھیں معلوم ہوتی اور رہے اعمال باطنہ تو اُننے وقوف ہی نہیں ہے
 پس ضرور ہو کہ ایک آدمی ایسا ہو سکے اعمال ظاہری ٹھیک معلوم کر لے جا دین اور یہ کہ طرح وہ انکار تاؤ کرتا ہے کیسے کھاتا اور کیسے
 کھاتا اور کیسے نکاح کرتا اور کیسے سوتا اور کیسے باہمی برتاؤ کرتا ہے اور اس سے اعمال باطنی سیکھے جا دین پس وہی رسول ہے اور ضرور ہے کہ وہ
 انسانی جنس سے ہو پھر جو آیا اُسکی تصدیق کے لیے حجرہ دیدیا اور تم کو عقل ہے کہ دیکھو وہ تم سے کوئی چیز دنیاوی نہیں چاہتا بلکہ دنیا کو

تمہارے واسطے چھوڑنا ہو اور کیسے نیک کاموں کی تنکوہدایت کرتا ہو اور کیسے انصاف و عدل کو شائع کرتا ہو پس وہ صادق ہو قُلْ لَعَنَیْہِ الْبَاطِلِیْنَ
 مَہْدِیُّہُ الْکِیْنِیِّ وَبَیِّنَہُ الْکُھْرِ کُھْدِہُ کہ اللہ تعالیٰ کا شاہد ہونا میرے و تمہارے درمیان کافی ہو اگر جھوٹ ہو تو اُسپر ہوگا اور تم صدق کو
 اور نیک کام کو لیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ دروغ کرے تو اس سے انتقام لیا جائیگا۔ اِنَّہٗ کَانَ
 یَعْبَادُہٗ الْخَبِیْرُ الْکَبِیْرُ اودہ اپنے بندوں پر خبردار و دیکھتا ہو پس وہ کاذب کو فروغ نہیں دیتا ہو۔ روایت ہو کہ دجال پہلے
 درمیان عراق کے نبوت کا مدعی ہو کر ظاہر ہوگا مگر لوگ اسکو مار پیٹ کر نکال دیں گے اور کوئی نہیں مانے گا۔ پھر جب کہ حق تعالیٰ خیر بصیر ہے
 تو وہ ہمدی کو جو ہدایت اختیار کرے اور گمراہ کو جو ہدایت سے انکار کرے خوب جانتا ہو اور وہی علیم خالق ہو

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهٗ هَادٍ وَمَنْ يَضِلِّ فَمَا لَهٗ مُضِلٌّ ۚ وَتَجِدَ لَهٗ قُلُوبًا مِّن دُونِ ذَٰلِكَ

اور جو کوئی اللہ سے گمراہ ہو تو ہرگز ہدایت پاوے اور جو کوئی اللہ سے گمراہ ہو تو ہرگز ہدایت پاوے اور جو کوئی اللہ سے گمراہ ہو تو ہرگز ہدایت پاوے

يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَبُكَاءٌ وَصُمٌّ مَمَّا وَمَا وَلَهُمْ جَهَنَّمَ ط كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ
 قِيَامَتِ کے روز انکے چہرہ کے بل اندھے دھونے دہرے ٹھکانا انکا جہنم ہر راجب تھے ہرک بڑھادیئے ہم انکے پیے
 سَعِيرًا ۝ ذَٰلِكَ جَزَاءُ ۞ وَهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا ۞ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ۞ أِنَّا

مبعوث ہونے والے ہیں نئی پیدائش سے کیا انھوں نے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ جسے پیدا کیا آسمانوں و زمین کو وہ قادر ہے اس کی بددعا اور ان کا سبب اس کے کہ انھوں نے کفر کیا تھا ہماری آیات سے اور کہا تھا کہ کیا جب ہم ہو گئے ہرمان ویران کیا پھر ہم کہ مَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰی

اَنْ يَخْلُقْ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ فِيْهِ فَاَبٰى الظَّالِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا

بات پر کہ پیدا کر دے انکے مثل اور اسے کر دی انکے لیے ایک مدت کہ کچھ شک نہیں اس میں سوا نکار کیا نہ انا ظالموں نے مگر کفر کرنا

[illegible]

اپنی قوم میں وعظ کو کھڑے ہوئے اور کہا کہ اسے بنو غفاریات کہو مگر قسم مت کھاؤ کیونکہ صادق مصدق صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا کہ لوگ محشر ہونے میں تین فوج ہونگے ایک گروہ تو سواری پر کھائے پیتے لباس کے ساتھ ہونگے اور ایک فوج پاؤں چلتی وقدیون ڈورتی ہونگی اور ایک فوج ہوگی کہ لاؤ انکو انکے چہروں کے بل کھینچنے اور انکو آگ طرف محشر کے لجا دیگی۔ پس ایک نے عرض کیا کہ دو کو تو ہم نے جانا اور تیسری فوج جو پیروں چلنے کی اور دوڑنے کی انکا کیا حال ہو تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سوار یوں پر آفت ڈال دیگا کہ کوئی سواری باقی نہ رہے گی یہاں تک کہ آدمی کا نہایت عمدہ باغ ہوگا وہ اونٹنی کے واسطے دنیا منظور کرے گا مگر نہ پاویگا۔ جس قسم کہتا ہے کہ قریب قیامت کے ایک آگ برانگیختہ کیا دیگی جو لوگوں کو انکے محشر کی طرف ہانک لجا دیگی جہاں دو پہر کو ٹھہرنے کے ساتھ ٹھہری اور جہاں رات کو پڑنے کے ساتھ رہے گی۔ یہ حدیث صحیح میں وارد ہے اور مراد اس میں لوگوں سے کفار مشرکین ہیں اور یہ حال ظاہر اب تیرے محشر کا ہوگا اور جب قبر سے مکر اٹھیں گے تو اس وقت قیامت ہو جائیگا اور اس وقت ایسے مبعوث ہونگے جسے پیدا ہوئے تھے یعنی ننگے بے ختنہ بریدہ۔ سراج میں اسکی حکمت میں لکھا کہ حکما را سلام نے فرمایا ہے کہ کافروں کی ارواح کو دنیا سے سخت تعلق ہوتا ہے اور اسکی لذات پر سخت فریفتہ ہوتے ہیں اور ان روحوں کو عالم انوار سے تعلق نہیں ہوتا اور بارگاہ عورت سے محروم ہوتے ہیں پس چونکہ انکے قلوب وارواح کے چہرے دنیا سے دنی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں لاجرم انکا محشر بھی انکے چہروں کے بل ہوگا۔ غیبیاً وَبُکْمَا وَصَمَّا اس حال میں کہ اندھے ہونگے کچھ نہیں دیکھیں گے اور گونگے ہونگے کہ کچھ نہیں بولیں گے اور بہرے ہونگے کہ کچھ نہیں سنیں گے اور یہ حال ایک وقت ہوگا پھر دوسرے وقت نہ ہوگا یہ بدلا اسکا ہے کہ جو دنیا میں صم وکم وعمی رہے اور نہ حق سنا اور نہ حق بولے اور نہ حق دیکھا پس محشر میں انکو وہی بدلا ایسی حالت میں دیا گیا جب نہایت مجبور و محتاج تھے کہ اذکرہ الامام ابن کثیر رحمہ اللہ اور سراج میں لایا کہ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اس آیت میں نو اندھے و گونگے و بہرے ہونا مذکور ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اے الحجر مون النار یعنی مشرکین آگ کو جب دیکھیں گے۔ معلوم ہوا کہ اندھے نہیں ہونگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمعوا لما تنظروا فیہ سنینکے دوزخ کے واسطے غیظ و آواز ہائے کشت معلوم ہوا کہ آواز سنیں گے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ہنالك ثورا بمشرکین اس وقت اپنی ہلاکت کما کر چلاؤ گے۔ نو گونگے نہیں ہونگے۔ پس اس میں کیا معنی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اندھے ہونے سے یہاں یہ مراد ہے کہ جیسے دنیا میں حق دیکھنے سے اندھے تھے ویسے ہی ان حق پرستی کا جو ثواب ہے وہ کچھ نہ دیکھیں گے جس سے ان کو خوشی ہو اور جیسے دنیا میں حق سننے سے کان بہرے کہ لیے تھے ویسے ہی آخرت میں ایسی چیز نہ سنیں گے جس سے بشارت ہو اور جیسے دنیا میں حق سے گونگے تھے ویسے ہی آخرت میں کوئی حجت نہ بول سکیں گے۔ حاصل یہ کہ جیسے دنیاوی حالت میں انکو صم وکم وعمی فرمایا ہے حالانکہ ظاہری حواس سے بیکار ہونا نہیں مراد ہے ایسے ہی وہاں مراد ہے اور عطا رحمہ کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ اندھے تو نظرت ہونگے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے واسطے رکھا ہے اسکو نہیں دیکھ سکیں گے اور کم ہونگے اللہ تعالیٰ کے مخاطبہ اور بارانگہ کے مخاطبہ سے اور صم ہونگے اللہ تعالیٰ کی شمار سے متحسب کہتا ہے یہ جواب صحیح ہے اور جو اشارہ شیخ ابن کثیر رحمہ نے کیا وہ اس بنا پر ہے کہ ظاہری حواس سے بھی اندھے گونگے بہرے ہونگے اور خلاصہ جواب اس وقت یہ ہے کہ احوال قیامت و محشر کے مختلف ہیں پس بعض اوقات و احوال میں ایسے ہونگے اور بعض اوقات میں نہ ہونگے اور جو سراج میں مذکور ہے و اظہر و احسن ہے اور اسی کو امام رازی نے کبیر میں پسند کیا ہے۔ پھر واضح ہو کہ ہر خیر و خوبی آخرت میں جنت کے اندر ہے تو اس سے تو یہ لوگ محروم ہونگے وہاں اندھے گونگے بہرے بیکار ہیں۔ اب رہا انکا ٹھکانا تو فرمایا کہ۔ مَا وَهُمْ جَهَنَّمَ انکا ٹھکانا جہنم ہے۔ اس میں طبقات ہیں جنکو درکات کہتے ہیں ہر ایک مشرک موافق اپنے اعمال کے

جس طبقہ کے لائق ہو ان ہو گا چنانچہ منافقین و کفار میں ہونگے اور انکے پیچھے کیسی کلمہ آخبت ہر بار جب کھینچی یعنی قریب ہو گا کہ
 بچھاوے جب کہ انکے گوشت و پوست کو جلادیگی تو زدنہم سعید زیادہ کر دینگے ہم انکے واسطے سعید یعنی سوزش و بھڑک کو اور وہ اس طرح
 کہ انکے گوشت و پوست کو دوبارہ مانند اول کے اعادہ کر دیا جائیگا بقولہ تعالیٰ بدلنا ہم جلو و غیرہ۔ اول چڑے کے سولے دوسرے بدل دینگے
 پس وہ بھڑک اٹھیں گی گویا یہ سزا اُسکی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اجسام کو ناپاک حالت میں رکھا اور اُس سے انکار کیا کہ یہ ہم بعد موت کے اعادہ
 کیا جائیگا تو اللہ تعالیٰ نے انکو برابر بعد فنا کے اعادہ کر دیا۔ ذلک عذاب عظیم جزاء ہمدیا نہم کفر و ابائتنا جزا انکی ہر وجہ اسکے
 کہ انھوں نے ہماری آیات قرآنی وغیرہ کو جھٹلایا۔ دوام عذاب کی یہ وجہ ہے کہ تمام عمر تک لیے مدت تھی کہ مانو اور اقرار کرو اور توبہ کرو مگر
 وہ ہر روز مرتے دم تک انکار بلکہ اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ اگر دوام ہوتا تو ہمیشہ منکر رہتے تو دوام عذاب اسکا بدلہ ہے۔ وقالوا۔ اور
 کہتے ہیں یعنی قدرت الہی عوجل سے انکار کرتے اور کہتے ہیں کہ عذاب عظیم عذاب عظیم عذاب عظیم عذاب عظیم عذاب عظیم عذاب عظیم عذاب عظیم
 پس یہ پارہ پارہ عذاب کا بعد موت ہونگے نئی پیدائش سے یہ دوبارہ انکار میں سخت تاکید کی اور
 اپنی مضبوطی ظاہر کی اور قطعی عزم اس امر کا کہ بعث بالکل غلط ہو چنانچہ اول ہمزہ استفہام انکاری پھر دوبارہ ہمزہ استفہام انکاری سے
 تاکید کی گویا یہ بات آفتاب سے زیادہ واضح ہے کہ بعث بالکل غلط ہے اسی کی سزا ہے کہ انکا یہ انکار دائمی اور عذاب مکرر گوشت و پوست کا تبدیل
 سے دائمی ہے۔ حالانکہ دراصل بعث کا ہونا آفتاب سے زیادہ واضح قدرت الہیہ میں ممکن ہے لہذا فرمایا۔ اذکم بدق کیا انھوں نے نہ دیکھا یعنی
 نہ جانا اور یہ جاننا بمنزلہ آنکھ سے دیکھنے کے ہے کہ۔ اِنَّ اللہَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَیُّدْعِیْ اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَکُمْ وَہُوَ قَادِرٌ عَلٰی اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَکُمْ وہ قادر ہے کہ اُنکے مثل پیدا کر دے۔ اس میں دعویٰ ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اگر
 دوبارہ اعادہ کر دے کیونکہ جسے اول اُنکو ایجاد کر دیا وہ چاہے دوبارہ پیدا کر دے۔ دوم یہ کہ جسے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا چاہے اُنکے مثل
 دوسرا پیدا کر دے واحدی رہنے کا کہ معنی تو وہی اول ہیں کہ چاہے دوبارہ اعادہ کر دے کیونکہ محاورہ میں اعادہ کو مثل کہتے ہیں پھر جب
 دلیل سے بیان کر دیا کہ بعث و حشر اور ممکنہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہیں اسی بیان فرمایا کہ اس کے وقوع کے واسطے
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک وقت مقدر ہے بقولہ تعالیٰ۔ وَجَعَلْ لَّہُمْ اَجَلًا رَّیْبٌ فِیْہِ اور انکے واسطے ایک مدت مقرر
 کر دی جس میں کچھ شک نہیں ہے یعنی قیامت و بعث کے واسطے ایک وقت مقرر ہے سو وقت وقوع ہو جائیگا اور شاید یہ مراد ہو کہ انکی حیات دنیاوی
 کے واسطے ایک وقت اجل مقرر ہے جسکے بعد قبر میں زندگی ہوگی اور موت میں کسی کو شک نہیں ہے۔ فَاَبِیْ الظَّالِمِیْنَ اَکْثَرُ اَمْرًا لِّمَنْ لَّنْہُمْ
 باوجود ان دلائل کے انکار کیا سوائے کفر کے یعنی سوائے کفر کرنے کے اور کچھ نہ مانا۔ حاصل یہ کہ اُنکے جملہ مفاسد کا جو اقتراح آیات میں تھے
 جواب مع دلائل دیدیا اور عذاب کی تعیل کا بھی جواب دیا کہ وہ تو خواہ مخواہ آنے والا ہے اور اسکی ایک مدت مقرر ہے وہ گزرنے والی ہے
 اور آدمی تو جب مرا جب ہی اُسکی قیامت قائم ہوگی کفائی الحدیث الصیح۔ جب کفار نے کہا کہ ہم ایمان نہ لاوینگے جب تک زمین میں نہیں
 چشتے نہ جاری ہوں تاکہ زراعت سے اموال کثیر جمع کر لیں حالانکہ معیشت کافی رزاق عوجل کی طرف سے ہے اور آدمی کے لیے اسی قدر ہے
 کہ کھاوے پینے دیوے۔ تو بیان فرمایا کہ رحمت رب انکو ہے و بخل کرو

قُلْ لَّوْ اَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَکُمْ اَنْتُمْ وَرَبُّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

کہے کہ اگر تم لوگ مانا ہو جاؤ میرے رب کے رحمت کے نزول کے تو اس وقت تم بخل سے روک لو اس خون سے کہ نہ چھوڑ جاؤ اور آدمی تو بڑا بخیل ہے

[illegible]

کسی پاک عورت شوہر والی کو۔ یا نہ بھاگو جہاد میں لڑائی سے۔ ان دونوں میں شیعہ رح کو شک ہے اور تم پر اسے یہود خاصہ یہ کہ سچ میں
 حد سے تجاوز مت کرو۔ پس دونوں یہودیوں نے آپ کے ہاتھوں و پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم کو اسی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں آپ نے
 فرمایا کہ پھر کون بات تم کو میرے اتباع سے مانع ہے کہنے لگے کہ یہ وجہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ ہمیشہ انکی اولاد میں نبی ہو اور ہکو
 یہ خوف ہے کہ اگر ہم سلطان ہو جاویں تو یہودی ہم کو قتل کر ڈالینگے۔ رواہ ابن جریر فی تفسیرہ من طرق دابن ماجہ والنسائی وکذا رواہ الترمذی
 وقال حسن صحیح شیخ امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث مشکل ہے اور عبد البر بن سلمہ اگرچہ صالح ہیں لیکن انکی یاد میں کچھ خرابی ہے اور
 محدثین علمائے رجال نے انہیں کلام کیا ہے اور شاید یہاں بھی بات یہ ہوئی کہ یہودیوں نے دس امور وصایا کا جو توریت میں موسیٰ پر
 نازل ہوئے ہیں سوال کیا اور انہوں نے انکو آیات بنیات خیال کیا یا یاد میں وہم ہو گیا اور یہ بات ظاہر ہے کہ یہ احکام وصایاے توریت ہیں
 اور ایسی چیزیں نہیں ہیں جنہے فرعون پر حجت قائم ہو حالانکہ اس تسع آیات بنیات سے فرعون پر حجت مقصود ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ قول دوم
 یہ کہ یہاں آیات معجزات مراد ہیں شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ آیات یہ ہیں عصا اور ید بیضا و قبطیوں پر قحط شدید و قلع البحر و طوفان
 بارش و شیریان و قتل و مینڈک و خون آیات مفصلات علیحدہ علیحدہ دی گئیں یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ یہ قسم کہتا ہے کہ قلع البحر تو
 فرعون کے غرق کے وقت ہوا ہے۔ پھر لکھا کہ محمد بن کعب قرظی نے کہا کہ وہ عصا و ید بیضا و طوفان و شیریان و قتل و مینڈک و خون و طس و حجر
 ہیں یعنی قولہ ربنا طس علی اموالہم آلا یہ سے جو طس و حجر نکلتا ہے اور نیز ابن عباس و مجاہد و عکرمہ و شعبی و قتادہ نے کہا کہ وہ عصا و ید بیضا و
 اناج کے قحط و پھلون کی کمی اور طوفان و شیریں دل اور قتل و مینڈک و خون ہے اور یہ قول ظاہر جلی حسن قوی ہے اور حضرت حسن بصری نے
 قحط اناج کا اور نقص ثمرات کا ایک ہی قرار دیا ہے اور انکے نزدیک انوین آیت وہ ہے کہ عصاے موسیٰ نے ساحروں کی رتبان و ڈنڈے
 سب بگل لیے تھے۔ غرض کہ فرعونوں نے ان آیات سے تکبر کیا نہ مانا اور علم الہی میں کافر تھے اور ظلم و سرکشی سے باز نہ آئے اور ان آیات و نصائح
 انہیں کچھ اثر نہ کیا۔ ایسے ہی جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے انکا تھا کہ ان لوگوں تک حتیٰ تفرقنا من الارض ینبوعا آلا یہ۔ اگر یہ
 سب آیات انکو دیدی جاتیں تو ایمان نہیں لاسکتے تھے گروہی لوگ جنکو اللہ تعالیٰ چاہے و لیکن فرعون والے ایمان نہ لائے تو بعد ان آیات
 کے غرق کر دیے گئے جیسے کہ عادت الہی عز و جل جاری ہے یوں ہی یہ لوگ بھی بعد ان آیات کے ملت نہ پاتے اور ایمان جب کہ مثبت الہی ہو و جل
 میں ہے تو آیات کا ہونا نہ ہونا حجت ہے پس جو آیات عطا کی گئیں وہ نہایت اعلیٰ و ادنیٰ تھیں پھر یہ انکے حق میں رحمت تھی کہ چند سے باقی
 رکھی جاویں اور ان مومنوں پر کہ تم تھا جو ان کی اولاد میں سے ہوئے در نہ جو نہیں ایمان لانے والے تھے انہیں یہ آیات بھی اثر نہیں کر سکتی
 تھیں جیسے فرعون وغیرہ میں نافع نہ ہو میں چنانچہ فرمایا۔ فَقَالَ لَنْفِرْعَوْنَ پس فرعون نے موسیٰ سے کہا یعنی براہ انکار و تکبر کے کہا کہ
 اِنِّیْ لَا ظَنُّکَ بِمُوسٰی مَسْحُوْرًا۔ اے موسیٰ میں مجھے سحر گمان کرتا ہوں۔ یعنی تو فریب و دھوکے میں ہے تیری عقل مغلوب ہے تو جو کچھ آثار
 تجھ سے ظاہر ہوتے ہیں سحر کے ہیں۔ اس زمانہ میں سحر غالب تھا اور اسکے کوشمہ اسی طرح لوگوں میں معروف تھے تو اسے آیات موسیٰ کو بھی
 سحر گمان کیا جیسے قریش نے حضرت علیہ السلام کو ان میتیوں الارجل سحر را قرار دیا۔ واضح ہو کہ دوسرے مقام پر آیا ہے کہ اسے موسیٰ
 علیہ السلام کو ساحر کہا لہذا سحر بیان دلالت کرتا ہے کہ اسے ساحر کہنے میں مبالغہ کیا کیونکہ صفات میں عجب جب بجائے اسم فاعل کے
 مثلاً بجائے ساحر کے اسم مفعول مثلاً سحر کہتے ہیں تو مقصود مبالغہ متناہی گویا وہ سحر کرتے کرتے اس کمال کو پہنچا کہ خود سحر ہو گیا جب باوجود
 واضح آیات کے فرعون نے نہ مانا تو قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ لَقَدْ عَلِمْتُمْ لَوْ فَضَرْتُمْ لَکُمْ جَانَ حَکَی کہ مَآ اَنْزَلَ سَحْرًا

نہیں اُتارا ان آیات معجزات کو۔ اَلَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَیْسَ بِکَیْفِیِّہِمْ اَنْہُمْ یَکْفُرُوْنَ اور اپنی تدبیر و تدبیر
 میں رکھنے والے اکی القیوم نے بَصَّائِرُ دُرِّ حَالِکَہِ یہ آیات بھارت میں یعنی ایسی بینات ہیں کہ انہیں میری تصدیق رسالت بچشم بصیرت نظر
 آتی ہو اور سحر تو ایک ایسی چیز ہو کہ وہ پہچان لیا جاتا ہو سحر کو معجزہ کے ساتھ کیا مقابلہ ہو۔ وَرَاقِیُّ السَّحَابِ لَیْسَ بِکَیْفِیِّہِمْ اَنْہُمْ یَکْفُرُوْنَ اور میں تو
 اے فرعون تجھے شیور جانتا ہوں اور شور ہلاک ہر مرادیکہ تجھے لمعون مطرود جانتا ہوں جو دوزخ میں اپنے اوپر شور ہلاک پرٹ کر چلا دیکھا
 فرعون نے جو گمان اپنا موسیٰ علیہ السلام کی نسبت بیان کیا وہ خالی عناد اور تکبر تھا اور محض غلط تھا اور موسیٰ نے جو بیان کیا وہ
 حق صحیح باعلام الہی ہو چل تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو فرعون کے ساتھ آخر زمانہ میں اُسکے غرق ہونے کے قریب ہوئی ہے
 بچند وجوہ اول آنکہ یہاں جملہ آیات کا انکار فرعون کی مذکور ہے اور یہ سب کے بعد دیگرے تم ہو میں دوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
 حکم تھا کہ اس سے نرم کلام کرین جب تک انکو امید ہو بقولہ تعالیٰ لعلہ یتذکر افریخی یعنی تم امید کرو جب تک کہ وہ کچھ نصیحت کرے
 یا اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو مشورہ کیا اور بعد مشورہ ہونے کے کچھ امید بہتری اُسکے حق میں نہیں ہے
 سوم اُس سے کہہ دیا کہ لقد علمت یعنی تو خوب جان چکا۔ اور یہ بعد واقع ان جملہ آیات کے ہو کیونکہ اول میں تو صرف عصا و بیضیا دکھلایا
 تھا اور فرعون کی سخت کلامیوں کا بہت نرمی سے جواب ارشاد فرمایا تھا اور آخر میں اس قوم کے ہلاک و ازلی کفر سے آگاہ فرمایا۔ باجملہ
 موسیٰ علیہ السلام نے صرف گمان سے یہ کلام نہیں کہا تاکہ وہم ہو کہ ایسا گمان کرنا بعید ہے۔ اور سراج میں اسکے واسطے ایک تکلف کیا کہ
 ظن یعنی یقین نہیں بلکہ معنی گمان ہو چنانچہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا گمان قریب یقین ہو اور ممنوع گمان میں سے اسوجہ سے نہیں ہو کہ
 انھوں نے ان آیات سے ماخوذ کیا کہ یہ آیات و معجزات بہت ظاہر و باہر تھے جہین کوئی عاقل یہ شک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے
 پاس سے نہیں ہیں اور اسے اسی بندہ موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق رسالت کے واسطے اُسکے ہاتھوں جاری کیے ہیں پس جب تو وجہ
 حسد و عناد و بغاوت و جہالت و تکبر و حب الدنیا کے ان سب سے منکر ہو گیا تو ایسے شخص کا انجام شور و ہلاک و لعن و طرد ہے۔ فی تفسیر الامام
 قولہ شور ای ہالسا۔ یہ قول مجاہد و قتادہ کا ہے۔ ابن عباس نے کہا یعنی لمعون۔ و منحا کہ نے کہا کہ مغلوب۔ لیکن تفسیر مجاہد و ابن عباس کہ
 شامل ہے اور لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سوا سے ان آیات مذکورہ کے اور بہت سے آیات دیے گئے تھے اذ انجلہ انھوں نے حجر کو عصا سے مارا
 جس سے بارہ چشمے جاری ہوئے۔ اذ انجلہ بنو اسرائیل پر ابر کا سایہ کرنا دین و سلوی اترا اور سوا سے انکے جو آیات بعد مصر سے جو آمد ہونے
 کے بنو اسرائیل کو دکھلائے گئے۔ اور سراج میں زیادہ کیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے عقدہ جاتا رہا جس سے لکنت ہوتی تھی اور
 لکھا کہ بقاعی رہنے کے کہ آیات تورات میں اس ترتیب سے ہیں عصا پھر خون پھر منڈک پھر قتل پھر ہائم کا مرنہ پھر سخت سردی والے
 اولے جو اسد تعالیٰ نے مع ہار مضطرب کے بھیجے کہ جس حیوان و نبات پر گذر فی اسکو ہلاک کر دیتی تھی پھر بیڑیاں پھر تاریکی پھر آدمیوں وغیرہ میں
 سے ہیکار کی موت۔ اور مترجم کہتا ہے کہ بقاعی نے جو قتل کیا کہ تورات میں اس ترتیب سے ہے بالکل قابل اعتبار نہیں ہو سکتا ہے اسواسطے
 کہ تورات متواتر نہیں رہی اور تحریف متقدم خون میں موجود ہے تو اعتماد ساقط ہو گیا۔ بیضاوی میں زائد ہے بنو اسرائیل پر پہاڑ اٹھایا جانا
 مثل سایہ ابر کے۔ اور لکھا کہ محمد بن کعب قرظی نے بیان کیا کہ تپھر ہو جانا چنانچہ مرد اپنی جو رو کے ساتھ بچھو نے پر تھا کہ دونوں تپھر ہو گئے
 اور عورت کھڑی روٹی پکاتی تھی کہ تپھر ہو گئی۔ باجملہ فرعون و اسکی قوم نے باوجود ان معجزات کے ایمان سے انکار کیا بلکہ ایذا دینے اور
 نیست کر دینے کا قصد کیا چنانچہ فرمایا۔ فَاَرَادَ اَنْ یَّسْتَفِیْہُمْ مِنْکَ اَرْضِیْنِ پس فرعون نے چاہا کہ انکو یعنی موسیٰ مع بنو اسرائیل کو

زمین سے منقطع کر دے خواہ اس طرح کہ سب کو ہلاک کرے تو دوسری زمین سے نیت کرے یا کمال باہر کرے اور زمین مصر سے برباد کرے جیسے کفار قریش نے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہا کہ انکو آوارہ کرین یا قتل کرین۔ فَاعْزِزْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَبِينًا پس ہم نے اسکو اور انکو جو اسکے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا یعنی دریائے قلم میں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ فرعون نے بنو اسرائیل کو گرفتار کر کے برباد کرنا چاہا تھا کہ زمین مصر سے بے کھٹکے ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ نے اس مکار کو مع ساتھیوں کے ہلاک کر کے بنو اسرائیل کو ملک مصر بے کھٹکے دیدیا اسی طرح کفار قریش کو خوف چاہیے کہ بعد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے عذاب سے بچینگے پس ایسی آیات میں آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے واسطے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہی طریقہ برتاؤ فرماوے گا جو آپ کے سابقہ ادران نبوت کے ساتھ ہوا کہ لکھنا نصرت و فتح دی اور سرکشوں کو ہلاک کیا۔ وَقَدْ كُنَّا مِنْ بَعْثِكُمْ آيَاتٍ ۖ وَلَكِنَّكُمْ كُفَرْتُمْ اوردیوہم نے حکم دیا بعد غرق کرنے فرعون و قوم کے۔ لَبِئْسَ الْاَسْرَافِلُ بنو اسرائیل کو جو فرعونیوں کے تحت قدرت میں ذلیل و خوار تھے بعض اُنکے صبر و تقویٰ کے کہ اسْكَنُوا الْاَرْضَ بِمَوْتِكُمْ زمین میں بیٹھے جہاں کھڑے تھے تم کو نکالنا دہر برباد کرنا چاہا تھا فَادْجَاوْا پھر جب آیا یعنی خواہ خواہ آویگا۔ وَاعْدُ الْاٰخِرَةَ وَاعْدُ الْاَوَّلَةَ قیامت کا یعنی قیامت کا جتننا جتنو تو ہم اپنی عظمت قدرت سے تم کو لاؤینگے یعنی دونوں فریق کو۔ لَقِيْفًا مختلط یعنی فرعونوں کو اور تم کو بعثت قیامت میں زندہ کر کے مختلط لاؤینگے کہ اسوقت کسی کا حکم دوسرے پر نہ ہوگا اور نہ کوئی کسی کو دفع کر سکے گا یہ حالت نہ ہوگی جو دنیا میں تھی پھر بعد اسکے تم اختلاف سے جدا جدا ممتاز کیے جاؤگے۔ ابن عباس و مجاہد و قتادہ و ضحاک نے کہا کہ لقیفۃ ہے جیسا۔ اس آیت میں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے واسطے فتح کہ کی بشارت ہے اور سورہ مکیہ پر قبل ہجرت کے نازل ہوئی اور یہی ہوا کہ اہل مکہ نے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے نکال دینے کا ارادہ کیا بقولہ تعالیٰ وَاِنْ كَادَ اَوْ اِلْتَفِتُوْا نَكَا مِنْ الْاَرْضِ اَلَا يَهْدِي اللّٰهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر کہہ کر کہ تم فتح کیا اور میں سے زیادہ مشہور ہو اور صلح سے فتح ہونے کا قول غیر مشہور ہے لیکن آپ نے حکم و کرم سے وہاں کے لوگوں کو ملک و ملک انہیں کیا بلکہ آزاد رکھا جس قسم کہتا ہے کہ آیت میں دلالت ہے کہ بعد ہلاک فرعون کے بنو اسرائیل کو اسی زمین مصر میں رہنے کی اجازت ہوئی تھی اور علماء کے یہاں دو قول ہیں ایک یہ کہ بعد غرق فرعون کے بنو اسرائیل پھر مصر کو نہیں گئے اور دوسرا قول یہ کہ پھر مصر گئے تھے پس بنا بر قول اول کے آیت میں قولہ اسْكَنُوا الْاَرْضَ کی تاویل یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت میں لاؤ اس زمین کو۔ اور ظاہر یہ ہے کہ بنو اسرائیل بکثرت تھے پس جہاں تک قابل جہاد لوگ تھے انکو لیکر حضرت موسیٰ ۲ جہاد کو روانہ ہوئے تاکہ شام کو کفار سے خالی کرین اور باقی لوگ مصر میں رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شام فتح کر دیا اور اللہ تعالیٰ اعلم۔ وَفِي الْعُرَاسِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسٰی سِتْعَ آيَاتٍ حَقَاقٍ اشارات میں یہ آیات جو ظاہر ہیں یحییٰ انکے آثار باطنی بھی تھے پس ملاحظہ نظر حسن چہرہ و کشادگی عقدہ زبان و شرح صدر کا قال ربنا شرح لی صدری۔ اور مہیبت از جانب حق ۶۔ و جل جو اُسپر چھپائی ہوئی تھی بقولہ تعالیٰ وَآتَيْنَا مُوسٰی سُلْطٰنًا مَّبِیْنًا حتی کہ انھوں نے بنو اسرائیل کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو انھوں نے گردن جھکائی اور انبساط بقولہ تعالیٰ اِنْ هٰی اِلَّا فِتْنَةٌ تَفْضِلُ بِہِمْ تَشَارِ الْاٰیۃ اور عہدہ اور قبولیت دعا بقولہ تعالیٰ رَبَّنَا اِنْسُ عَلٰی اٰمُوٰلِہِمْ اور شریعت مجموعہ آیات میں اور نیز فلق البحر و عصا کا قلب ماہیت ہو کر سانپ ہو جانا و یہ بیضا و مقام تجلی و سماع کلام پاک۔ و غلبہ شوق و سن و سلوئی اور تپھر سے پانی جاری ہونا اور مورت سونے کو جلا کر خاک کر دینا۔ شیخ جعفر نے کہا کہ مغلہ آیات کے جسے موسیٰ ۲ کو مخصوص فرمایا تھا اصطناع یعنی قولہ وَاَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِی۔ اور القار محبت بقولہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِی۔ اور کلام بقولہ فَمِنْ اَمْرِہِمْ تَحْکِیْمًا۔ اور مقام خطاب میں ثابت قدم رکھنا اور سمن در میں محفوظ رکھنا اور بیضا

یہ بیضا ردینا اور الواح عطا کرنا شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ منجملہ آیات کے مشاہدہ میں برداشت قوت خطاب اور دیدار کے لیے درخو است بمر اجبت اور یہ دونوں بڑی آیات میں سے ہیں۔ ف مترجم کہتا ہے کہ یہاں ایک مقام لطیف اور باقی رہا وہ یہ ہے کہ عصاے موسیٰ علیہ السلام اثر دہا ہو جاتا تھا۔ پس یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا جس سے خنس دھات کو ترکیب سے شریف دھات بنا لیتے ہیں۔ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اس مسئلہ کی کوئی روایت متقدمین سے نہیں ملتی ہے اور علامہ ابن عابدین نے مقدمہ رد المحتار میں ہمیں کلام کیا اسکا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ ابن حجر رحمہ نے اسکو ذخیرہ وغیرہ سے نقل کیا اور بنار اسکی یہ ہے کہ آیا قلب ماہیت ممکن ہے یا نہیں پس شیخ ابو علی سینا و انطکی وغیرہم سے نقل کیا کہ محال ہے ممکن نہیں ہے اور بعض فقہا بھی اسی طرف ہیں۔ اور بعض فلسفہ کے نزدیک ممکن ہے اور امام رازی اور ایک جماعت نے اسی طرف میل کیا ہے کیونکہ اگر ممکن نہ ہو معجزہ باطل ہو جائیگا پس اس قول کے موافق لکھا کہ جو شخص صناعت کیمیا جانتا ہو اور اس پر اعتماد ہو اور جو دھات بنا دے وہ اصل میں بدل گئی ہو کہ کبھی آہن تو یہ و طبع ظاہر نہ ہو تو جائز ہے ورنہ بدون اسکے حرام ہے اور جس قسم کہتا ہے کہ صوابا میرے نزدیک یہ ہے کہ مسئلہ میں اس طرح تفصیل ہے کہ انقلاب ماہیت سے اگر مراد ہے کہ آدمی کی ترکیب سے ممکن ہے تو باطل ہے اور اگر مراد ہے کہ خالق عزوجل کی طرف سے ممکن ہے تو بالکل صحیح ہے۔ لہذا کیمیا کا حکم یہ ہے کہ وہ ممنوع و حرام ہے اور رہا یہ اعتراض امام رازی رحمہ کا کہ معجزہ باطل ہوگا اس قول پر نہیں وارد ہوتا ہے کیونکہ معجزہ بفعل باری تعالیٰ ہے اور رسول صرف واسطہ ہوتا ہے بلکہ معجزہ اس قول پر قطعی دلیل نبوت ہے کیونکہ جب عصاے موسیٰ اثر دہا ہو گیا اور حقیقت میں ہو گیا تو قطعی معلوم ہوگا کہ یہ انقلاب ماہیت بفعل باری تعالیٰ ہے پس صحیح ہے کیونکہ بشر کے امکان سے خارج ہے بخلاف اسکے اگر مانا جاوے کہ بشر سے بھی انقلاب ماہیت تبرک کیمیا وغیرہ ممکن ہے تو یہاں ہو سکتا ہے کہ کسی ترکیب سے ایسا کر لیا ہو۔ اسی واسطے ساحران موسیٰ علیہ السلام نے جب یقین کر لیا کہ یہ عصا واقعی اثر دہا ہو گیا تھا تو انھوں نے قطعی یقین کر لیا کہ ہمیں انسانی فعل کو بالکل دخل نہیں ہے اور یہ فعل باری تعالیٰ ہے فافہم والسند العلم بالصواب

پھر قرآن پاک کی فضیلت و لغت بیان کی

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقَدْ آتَيْنَاهُ لَقْنًا ۝
اور حق ہی کے ساتھ ہم نے اسکو اتارا اور حق ہی کے ساتھ اترا اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر خوشی اور ڈر سنانے والا اور امارا قرآن جدا کیا اسکو تاکہ تو اسکو پہچان

عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْنٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝

لوگوں پر تھوڑا کر کے طریقہ سے اور ٹھیک لانا ہی تنزیل سے تھوڑا تھوڑا

اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مجید سے خبر دیتا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ یعنی اور قرآن کو ہم نے متلبس بحق ہوتا ہوا۔ یا مع حق اسکو اتارا مانند قولہ تعالیٰ لکن اللہ شہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ یعنی مع علمہ یعنی متضمن علم الہی جس پر تم کو اطلاع دینا چاہی ان صفات توحید و ادا مرو نو اہی وغیرہ۔ ابو علی فارسی رحمہ نے کہا کہ بارہ دونوں جگہ معنی مع ہے۔ اور تقدیم واسطے تخصیص کے ہے یعنی حق کے ساتھ متضمن اتارا ہے ہمیں باطل کا کچھ لگاؤ نہیں ہے۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اور حق ہی کے ساتھ نازل ہوا۔ یعنی جیسا امارا ویسا ہی نازل ہوا۔ بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ حق ہی کے ساتھ ہم نے اسکا نزول مقدر کیا اور جیسا مقدر کیا اسی طرح نازل ہوا۔ یا معنی یہ ہیں کہ ہم نے اسکو آسمان سے حق ہی کے ساتھ اتارا اس طرح کہ ملائکہ کی رصد کے ساتھ تھوڑا ہا اور یوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا کہ ہمیں شیطان کی تخلیق کچھ نہیں ممکن ہوئی بعض نے کہا کہ حق اول بمعنی امور حقہ اور حق دوم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم نے اسکو امور حقہ ہی کے ساتھ اتارا اور وہ حق ہی پر اترا جو کہ محمد صلی اللہ

علیہ وسلم ہیں۔ اس سے ردِ کفار کا کہ وحی الجن یا وحی الشیطان کہتے تھے تو ظاہر کر دیا کہ یہ باطل آدمیوں کے واسطے ہو کر تھی ہیں اور محمد رسول برحق ہیں۔ شہاب کے حاشیہ میں ہے کہ حق دونوں جگہ باطل کا ضد ہے پس اول سے مراد وہ حکمت الہیہ ہے جو اسکے اُتارے جانے کو مقضیٰ تھی پس اسی حکمت حقہ پر اُتارنا اور دوسرے حق سے مراد وہ عقائد و احکام ہیں جو ایمین موجود ہیں پس وہ علوم حقہ کے ساتھ اُترنا ہے۔ قال الامام ابن کثیر قولہ بالحق نزل یعنی حق کے ساتھ اسے محمد تجھے پہنچا ہر طرح محفوظ محروس حسین کسی خلط کا شائبہ بھی نہیں اور نہ کچھ زیادتی و نقص ہے کیونکہ اسکو فرشتہ امین مطلع دومرہ شدید القوی جبریلؑ نے پہنچایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا یعنی اور ہم نے تجھکو کافروں کا ذمہ دار جو ابدہ نہیں بنایا کہ تجھے انکی سرکشی و تکذیب سے اضطراب ہو بلکہ تجھکو تو ہم نے کم رسول بنا یا صرف یہ تیرا فرض ہے کہ بشارت دیدے انکو جو اطاعت کریں اور ڈر سنا دے انکو جو نافرمانی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا دانا خیر ہے ہر ایک کو اسکے قول و فعل کی جزا و سزا دیگا پس تو انکے کفر سے کچھ غلین مت ہو۔ پھر وہ جو مانگتے تھے کہ ہکو مجموعہ کتاب لا دو تو اسکے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وَقَدْ آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ فَاتْلُهَا عَلَی النَّاسِ عَلَی مَا تَرَىٰ مِنْهُنَّ لَعَلَّكَ تَنْفِرُ الْكَافِرُ تَنْفِرًا یعنی اور کتاب یہ قرآن ہم نے تجھے دیر یا مبین و مفصل کہ تو اسکو لوگوں پر ایک مدت میں ٹھہراؤ کہے ساتھ پڑھ دے یہاں جمہور کی فراست فرقتا ہے۔ از فرق تخفیف ہے یعنی اسکو واضح کر دیا اور صاف بیان کر دیا یا ایمین حق و باطل کو ہدایت کر دیا ہے اور ابن کثیر نے لکھا یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزہ میں اتار دیا یعنی رمضان کی لیلۃ القدر میں پھر وہاں سے تئیس برس میں بحسب وقائع و حکمت الہیہ کے رسول اللہ صلی علیہ وسلم پر اُترنا۔ یہ عکرمہ نے ابن عباس رضی سے روایت کیا۔ اور ابن عباس رضی سے قرآنہ تشدید کی بھی روایت ہے یا خود از تفریق یعنی ہم نے قرآن کو مجموعہ نہیں اُتارا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اُتارا تاکہ لوگوں پر مدت میں ٹھہرا کر پڑھے ابو عبیدہ رضی نے کہا کہ قرآنہ تخفیف مجھے زیادہ پسند ہے کیونکہ اسکی تفسیر ہے کہ میناہ یعنی واضح بیان کر دیا اور تشدید کی صورت میں معنی زائد نہیں ظاہر ہوتے اسوجہ سے کہ آگے فرمایا۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ تَنْزِيلًا اور ہم نے اُسکو اُتارنا تنزیل کے طریقہ سے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور ابن الاعرابی نے کہا کہ کلام میں فرقناہ تخفیف ہے اور اجسام میں فرقناہ تشدید ہے۔ و علی ہذا دونوں قرائتوں کے ایک معنی ہونگے جمل حاشیہ جلالین میں لکھا کہ تشدید کی قرائت حضرت علی و ایک جماعت صحابہ رضی سے اور تابعین سے مروی ہے اور ایمین دو باتیں مزید ظاہر ہوتی ہیں یا تو تفریق آیات و بیان امرونی وغیرہ یا متفرق اُتارنا جانا۔ قولہ علی کثرت یعنی آہستگی و ٹھہراؤ کے ساتھ کہ اس سے فہم میں خوب آتا ہے اور حفظ آسان ہے اور تنزیل میں ایک رحمت و مصلحت عظیم ہے کہ اگر یہ لوگ مجموعہ کتاب دیدے جاتے تو بھاگ جاتے اور اسکو برداشت نہ کر سکتے پس تنزیل میں اپنی شفقت ہے کہ اذکرہ الشیخ السیوطی فی الاقان۔ و قال الشیخ فی العرائس فی اشارات قولہ تعالیٰ بالحق انزلناہ وبالحق نزل۔ اشارت ہے کہ ربوبیت کے حق کے ساتھ ہم نے قرآن کو صدقین و مقربین کے دلوں پر نازل فرمایا ہے تاکہ ہم انکو اپنی ذات پاک و صفات الہیہ کی معرفت عطا فرما دیں اور اُنکے اسرار عالم غیب میں دور کریں تاکہ ہمارے اسرار کو اور خزانہ ہمارے بادشاہت کا کمالہ کو اور عجائب قدرت کا تمام ذرّوں میں مشاہدہ کریں کیونکہ قرآن پاک تو ذات و صفات کے واسطے کجی ہے بلکہ آیات کجیاں ہیں اور ملک و ملکوت کے خزانہ انھیں سے کھلتے ہیں اور قرآن کا نزول بحق عبودیت بھی ہے تاکہ لوگوں کو مراتب و مقامات عبودیت پہنچوائے جادین جیسے صدق و اخلاص وغیرہ معاملات تاکہ اس سمندر میں ارواح قدسیہ و قلوب روحانیہ اور عقول صافیہ سیر کریں اور پاکیزہ بدن ایمین صاف ہوں کیونکہ ان چیزوں کو مقام خضوع معلوم ہو جاتا ہے اور حق میں فنا ہونا معلوم ہو جاتا ہے اور وہی انکا عین مطلوب ہو جاتا ہے تو اُتار سلناک الا

مبشر و نذیر۔ مبشر تو ہر ایسے شخص کے واسطے جو قرآن کے واسطے لائق اور اسکا اٹھانے والا ہو اور قبول یقین و معرفت و تمکین کے ساتھ لیتا ہو اور نذیر اس شخص کے لیے جو حکم الہی تعالیٰ سے مایوس ہو کر بیٹھ رہا اور شان الہی ۶۰ جل کو نہ پہچانا اور نہ اپنے آپ کو پہچانا۔ شیخ جعفر مدنی نے فرمایا کہ حق نے قرآن کو اپنے خاص بندوں کے دیون پر نازل فرمایا اور اس کے مکمل فائدہ و عجائب معانی اور لطائف نورانی سے اُن کے اسرار روشن ہو گئے اور اُن کے دل اُس کے صیقل سے پاک ہو گئے اور جو اس ح و اعضا اُس کے نور سے روشن ہو گئے۔ اور نزول اسکا بحق ہوا یعنی حق سبحانہ ۶۰ جل ہی تا فضل سے اُس پر قرآن واسطے انوار و برکات مذکورہ الصدر کا نزول ہوتا ہے پس ذوالفضل وہی ہے اور اس کی معرفت و ہدایت اسی کی طرف سے ہوتی ہے شیخ ابن عطار رحمہ نے فرمایا کہ مبشر اس شخص کے واسطے جو متوجہ ہو کر اپنا دل لگا دے اور نذیر اس شخص کے واسطے جو اپنا منہ موڑے اور دوسری جانب جاوے

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُوْمِنُوْا اِنَّ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِہٖ اِذَا اُنْتَلٰی عَلَیْہُمْ نَجْوٰی
کہ دے تم قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جو لوگ کہ دیے گئے ہیں علم کے پہلے سے جب وہ ان پر پڑھا جاتا ہے تو گر پڑتے ہیں
لَا ذٰقَانَ سُبْحٰنَہٗ ۝ وَ یَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ کَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلاً ۝ وَ یَخْرُجُوْنَ لِلذَّاقَانَ
ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے اور کہتے ہیں کہ پاک ہو رہا ہمارا بے شک ہے وعدہ ہمارے رہا کا بالکل پورا اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل
یَسْکُوْنَ وَ یَخْرُجُوْنَ ہُمْ خَشُوْعًا ۝

روتے ہوئے اور قرآن پڑھا دیتا ہے انکا گریہ گڑا نا

قُلْ کہدے اے محمد کہ اٰمِنُوْا بِهٖ ایمان لاؤ قرآن پر اَوْ لَا تُوْمِنُوْا یا مت ایمان لاؤ اے سوار انتم بہ ام لا یعنی قرآن تو بذات خود حق صریح ہے اسکو اسد تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے خواہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہاں سے واضح ہوا کہ اٰمِنُوْا بِهٖ صیغہ امر ہے اور لا تُوْمِنُوْا صیغہ نہی ہے پس یہ معنی نہیں ہیں کہ اول سے حکم مراد ہو یا دوسرے سے مخالفت مراد ہو پس امر و نہی سے ہر ایک کے معنی مراد نہیں ہیں بلکہ نہایت و حد یہ کہ تم مانو یا نہ مانو اپنے کہے کا بدلہ پاؤ گے اور قرآن تو قطعی حق ہے اُس کے آثار ظاہر ہیں اِنَّ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِہٖ جن لوگوں کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا یعنی اہل کتاب توریت و انجیل میں سے صالح لوگ جنکی صلاحیت یہ ہے کہ اپنی کتاب پر جسے اور اسکے احکام قائم کیے اور تبدیل و تحریف سے پرہیز کیا جیسے درقہ بن نوفل و عبداللہ بن سلام و سلمان فارسی وغیرہم تو انھوں نے اگلی کتابوں میں قرآن کی فضیلت و عظمت کو جانا اور حقیقت وحی کو پہچانا اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی مطابق پایا تو ایسے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اِذَا اُنْتَلٰی عَلَیْہُمْ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو یَخْرُجُوْنَ لِلذَّاقَانَ کہتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے زجاج رحمہ نے کہا کہ ذقن پر دونوں جبرے ملے ہیں اور جب آدمی سجدہ میں جانا شروع کرتا ہے تو ذقن سب سے پہلے زمین سے قریب ہوتی ہے بعض نے کہا کہ ذقن سے کنایہ جبرے سے ہے اور جب زیادہ خشوع سے آدمی سجدہ کرتا ہے تو کراہی داڑھی کو خاک آلود کر دیتا ہے کیونکہ داڑھی کے پاک رکھنے میں مبالغہ کیا جاتا ہے تو جب اسی کو خاک آلود کر دیا تو انتہائے تعظیم ادا کی بعض نے کہا کہ آدمی پر جب خوف غالب ہو تا ہے تو اکثر وہ اندھا زمین پر گرتا ہے تو اذقان پر گرنے کا کنایہ ہے کمال خوف و جذبہ شوق سے۔ اگر کہا جاوے کہ یہ خرون للاذقان کی جگہ مسجدوں نہ فرمانے میں کیا حکمت ہے جواب یہ ہے کہ مسجدوں کہنے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سہولت سے آدمی سجدہ کرتا ہے وہی سجدہ کرتے ہیں اور خرون سے ظاہر ہوا کہ ایسی جلدی اس تعظیم بجالانے میں کہتے ہیں کہ گویا گر پڑتے ہیں مگر ساتھ ہی قولہ جِدَّاسے تصریح کر دی کہ فیصل خطاری

نہیں ہو بلکہ معنی یہ ہیں کہ دل سے اس تعظیم کے بجالانے میں جلدی کرتے ہیں مگر سجدہ کرتے ہوئے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ علم سابق سے یہ لوگ قرآن کی تعظیم و تحکیم کو جان کر جب وہ پڑھا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ وَیَقُولُونَ مَبْنُوحًا رِیْسًا۔ اور کہتے ہیں یعنی سجدہ کی حالت میں کہ پاکی ہو ہمارے رب کی اس کا وعدہ جو سابق کتابوں میں ہو بھی دروغ نہیں ہو سکتا۔ اِنَّ اِیَّاهُ کَانَ وَعْدًا رِیْسًا مَفْعُوْلًا بیشک ہمارے رب کا وعدہ مفعول ہے۔ مفعول کے معنی کر دیا گیا یعنی ایسا وعدہ ہو کہ گویا وہ ہو گیا پس جو وعدہ اگلی کتابوں میں فرمایا تھا کہ قرآن مجید نازل کیا جائیگا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونگے اور جلیلہ انوار و برکات و ثواب و عقاب سب ٹھیک ہے اس میں قریش کے جاہلون پر تشبیح ہو کہ جہالت سے اُسکو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں۔ بالجلہ جو لوگ علم سابق سے وعدہ پاتے تھے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور قرآن کے نزول سے جب وعدہ پورا دیکھتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں پھر جب مواعظ قرآن نہیں اُثر کرتے ہیں تو روتے ہوئے دوسرا سجدہ کرتے ہیں کما قال وَیَخْزَوْنَ یَلَاذِقَانِ اور گرتے ہیں سجدہ میں یَبْکُوْنَ روتے جاتے ہیں یعنی نرمی قلب سے جو مواعظ قرآن سے پاتے ہیں۔ وَیَزِیْدُ لَهُمْ خُشُوْعًا اور زیادہ کرتا ہے سماع قرآن انکے لیے خشوع کو۔ کمالی تواضع و عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پھر قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ آداب القرآن سے ہے کہ اسکی تعظیم میں مبالغہ کرے اور رونا محتب ہے اور اگر رولا فی نہ آوے تو رولا فی لاوے اور مترجم کتاب کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ ظاہری صورت بناوے بلکہ یہ معنی ہیں کہ جب انوار عظمت و معرفت قلب میں ہوتے ہیں تو سنتے ہی جذب شوق سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ بے اختیاری ہے اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو غور سے اپنے دھیان کو لگا دے اور خوف و عذاب و ثواب کے سمجھنے سے دل کو لگا دے کہ وہ خوفناک ہو کر روئیگا اور میل دھو و گیا۔ ابوسہریرہ رضی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا وہ داخل جہنم نہ ہو گا جب تک کہ دو دھو دھو ہوا پھر تھنوں میں واپس نہ جاوے اور کسی شخص پر راہ جہاد کا بخار اور جہنم کا دھوان جمع نہیں ہو گا رواہ الترمذی والنسائی۔ خلاصہ یہ کہ جیسے دوا ہوا دو دھو پھر تھنوں میں نہیں جاسکتا ایسے ہی خدا سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہ جائیگا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے سے جو بخار پڑا اُسکے ساتھ پھر جہنم کا دھوان جمع نہ ہو گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ دو آنکھیں ہیں جنکو آگ نہیں چھوگی ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خوف سے رونے اور ایک وہ آنکھ جو رات کو جہاد میں نگہبانی کرتی رہے رواہ الترمذی یعنی جہاد میں جہان شکر اتر اس شکر کے شجون دشمنوں سے نیکبانی کرنے والے پر جہنم حرام ہے۔ فَاِنَّ الْعَرَّاسَ قَوْلَهُ تَعَالٰی اِنَّ الدِّیْنَ اَوْ تَوَّاعِلُ الْاٰیۃ۔ اشارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کا اثر ان بندوں پر زیادہ ہوتا ہے کہ جنکو قبل خلق کے ابتداء سے ازل میں معرفت دی گئی اور یہ ارواح عارف حق اور عالم بصفات حق تھیں اور شراعیع و عبادت ظاہر ہونے سے پہلے وہ حق تعالیٰ سے حق کو بلا واسطہ و حجاب کے سماعت کو فی تھیں جب عالم وجود میں آنے کے بعد بواسطہ بدن کے انہیں کلام الہی پڑھا جاتا ہو تو یہ ان کے جوش کو ابھار دیتا ہے کہ محبت بھڑک جاتی ہے اور شوق الہی میں جنش کرتی ہیں اور لذت خطاب الہی سے راحت پاتی ہیں اور اس کی مراد کو پہچانتی ہیں پس اُسکے علم کو واسطے حضور و خشوع کرنی ہیں جب کلام حق انھوں نے سنا تو انکے قلوب میں ہیجان محبت ہوتا ہے پس اس وجہ سے قربان کرنے پر جوش کرتے ہیں اور اس کی عظمت و جبروت کے سامنے گر پڑتے ہیں اور کوئی جملہ نہیں پاتے گویا کہ خاک پر سر رکھ کر اسکی عظمت و سلطنت کے سامنے حضور کرتے ہیں اور شرک و شریک و مخالفت و ماساہم سب سے اسکی پاکی بیان کرتے ہیں کما قال تَعَالٰی وَلِیْقُوْنَ سَجَانَ رَبَّنَا۔ اور اسکے شوق میں جو جگر تپاری کے

مکرر سجدہ کرتے ورنے میں کہا قال تعالیٰ ویخرون لا اذقان یبکون الایہ اسکے شوق جہاں میں روتے ہیں اور اُسکی محبت میں کسویہاں تے
ہیں اور اُسکی عظمت کے سامنے دم بخود ہو جاتے ہیں یہ خوف کرتے ہیں کہ وہ پاک بے پرواہ اتنی بے صبری پر ناخوش نہ ہو یہ رونا کیسا پاکیزہ
ہو یہ گڑگڑانا کیسا لذیذ ہو رونا اسی سے اسی کی طرف ہے دلا آرام دلا آرام جو ہے۔ محبوبا بغل میں اور پھر ڈھونڈتے ہیں پایا ہو
نہ پائے پر رونا ہو اور نہیں پایا گریبانے میں رونا ہے شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ سماعت قرآن کس شان پر ہو بندہ نے جب قرآن سنا تو اسکا
سر باطنی واسطے سماع قرآن کے خشوع میں آیا اور سچے برہان سے اُسکا قلب منور ہوا اور جو ارج اسکی فرمانبرداری کے زیور سے آراستہ
ہوئے۔ ابو یعقوب موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رونا کئی قسم کا ہے ایک رونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے جو سعادت یا شقاوت جاری ہوئی اُسکے خوف سے روئے دوم اللہ تعالیٰ پر رونا اور وہ اس طرح ہے کہ حسرت و افسوس
کے روئے اور جو حصہ کہ اللہ تعالیٰ سے اسکو ملنا چاہیے تھا اس کے ضائع ہونے پر روئے۔ سوم اللہ تعالیٰ کے واسطے رونا اور وہ
اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے اور اُسکے وعدہ و وعید و قرب و منزلت کی یاد سے روئے۔ چارم رونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور یہ رونا
کمال معرفت ہے کہ اس روتے میں اس سے کوئی حظ اُسکو نہ ہو شیخ قائم رحمہ اللہ نے کہا کہ رونا کئی طرح پر ہوتا ہے ایک جاہلون کا رونا کہ جو
اپنے جاہل ہونے پر روتے ہیں دوم عالمون کا رونا جو اپنے قصور پر روتے ہیں سوم صالحین کا رونا جو اس خوف سے روتے ہیں کہ فضل و
عنایت میں سے کچھ کم نہ کر دیا جاوے۔ چارم امامون کا رونا جو اس خوف سے روتے ہیں کہ سبقت نہ ہوئی قلت اسکے و معنی ہو سکتے
ہیں ایک یہ کہ حکم تو نہ منہم سابق بالخیرات۔ یہ سبقت نہ ہوئی۔ اور دوم یہ کہ اپنے اور دن کو سبقت دی گئی ہے جسے معراج کی حدیث میں
حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام سے تجاو ز فرمائے تو وہ روئے کہ بھیر سبقت دی گئی ہے۔ چہسم شہوان توحید کا
رونا کہ وہ ہدیت و محبت و متواتر انوار سے روتے ہیں۔ شیخ استاد رحمہ نے فرمایا کہ قرآن کا سننا ایک قوم کے دلون میں مؤثر ہو اور ایک قوم کے
اسرار کو حیرت میں ڈالنے والا ہو پس جنکے دلون میں مؤثر ہوتا ہو وہ علماء ہیں اور جنکے دلون کو حیرت میں ڈالتا ہو اس طرح کہ اسرار پر چڑھ جاتے
ہیں وہ موحد ہیں پھر علماء کے دلون میں اُسکی تاثیر کہ صحیح استدلال دیکھتے ہیں اور موحدین کے اسرار میں حیرت ہونا جہاں و جلال کے
شہود سے ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف نبوت کو ظاہر فرمادیا اور منکرون کے شہادت رو کر دیے تو عموماً دعائے
اسی عزوجل اور اسکے کمال توحید کو مع طریقہ عبادت کو بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

قُلْ ادْعُوا اللہَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَیُّمَا مَآثِرًا دَعَوْا فَکُلُّہُمْ سَمَآءٌ اَحْمٰقٰی ۚ وَلَا تَجْہَرْ بِهِنَّ ۚ وَهٰذَا
توکہ دے کہ نام اللہ یا الرحمن کسی نام کو نہ پکارو وہی اس کے واسطے نام ہیں بہت اچھے اور مست جہر کر اپنی نماز کے ساتھ
وَلَا تَخَافَتْ بَہَاسًا وَاجْتَنِبْ بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِیْلًا ۚ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَکُمْ یَتَخَذُونَ وَاٰکُلًا
اور مست خفا نہ کر اسکے ساتھ اور ڈھونڈھٹے بیچ میں اسکے ایک راہ اور تو کہہ کہ سب حمد ہی اسکو جنے نہیں بنایا فرزند اور نہ تھا
یَکُنْ لَّہُ شَرِیْکٌ فِی الْمَلٰٓئِکَ وَ لَکُمْ یَکُنْ لَّہُ وِیْلٌ مِّنَ الدِّنِّ ۚ وَ لَکُمْ یَکُنْ لَّہُ تَکْبِیْرًا ۚ

اسکا کوئی شریک (ساچی) بادشاہت میں اور نہ اسکا کوئی ستوی بہت ذلت سے اور بزرگی بیان کر اسکی بہت بزرگی
قُلْ کَیْدُہٗ اے محمد ان مشرکوں سے جو اللہ تعالیٰ کے واسطے جن کے نام سے منکر ہیں صفت رحمت سے گویا انکار ہے تو انے کہہ دے
کہ ادْعُوا اللہَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَیُّمَا مَآثِرًا دَعَوْا فَکُلُّہُمْ سَمَآءٌ اَحْمٰقٰی ۚ

یا دونوں بہترین۔ فَخْلُهُمْ اَمْ سَمَاءُ اَخْتَنَتْہُمْ کیونکہ اسکے بہت نام اچھے ہیں۔ ابن عباس و کحول سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدہ میں کہتے تھے کہ یا اللہ یا رحمن۔ اسکو ایک مشرک نے سنا تو کہا کہ محمد زعم کرتے ہیں کہ میں ایک ہی کو پکارتا ہوں حالانکہ وہ دو کو پکارتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ رواہ ابی بن جریر رحمہ اللہ فی تفسیر ابن کثیر۔ سراج و معالم وغیرہ میں اس مشرک کا نام ابو جہل لکھا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے دعا کرتے اور کہتے یا اللہ یا رحمن تو اہل مکہ نے سنکر کہا کہ دو پکارتے ہو اور توحید کا دعویٰ کرتے ہو پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ اس قول پر یہ آیت کی ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ تمام سورہ کہ یہ انکو واسطے نوید ہے لیکن اس سے پہلے کی آیت سجدہ میں تو کہہ اذیتی علیہم بخیرون للاذقان الآیہ میں نازل ہو اسلئے کہ اہل کتاب پر قرآن کی تلاوت مدینہ میں واقع ہوئی ہے اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ورقہ بن نوفل مکہ میں تھے یا کہا جاوے کہ اہل مکہ میں سے بعض نے مدینہ میں جا کر ان آیات قرآنیہ میں سے کچھ سنایا ہو واللہ اعلم۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اول جب قرآن اترا ہے تو امین الرحمن کا نام قلیل تھا اور اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے مانند عبداللہ بن سلام و ابن یاسین وغیرہ علماء کے انکو ایک گروائی تھی کیونکہ توریت میں یہ نام بہت ہے پس انھوں نے الرحمن کے نام سے دعا کرنے کو دریافت کیا تو یہ آیت نازل ہوئی یعنی چاہو اللہ کے نام سے دعا مانگو یا الرحمن کے نام سے دونوں اچھے ہیں پس قریش نے کہا کہ یہ کیا حال ہے کہ محمد ایک کو پکارتے تھے اب دو کو پکارتے ہیں اور ہم تو رحمن اسی پیامہ والے کو جانتے ہیں یعنی میلہ کذاب کو رحمن الہامہ کہتے تھے پس نازل ہوا قولہ ہم بزرگ الرحمن ہم کافرون۔ اور بھی نازل ہوا قالوا والرحمن۔ مشرکین کہنے لگے کہ الرحمن کون ہے پس ہونین اہل کتاب تو خوش ہوئے اور کفار قریش کجگوں کہ قولہ وزاد ہم نفورا۔ انکو نفرت بڑھی اور یہی ہے قولہ تعالیٰ الذین آتینا ہم الکتاب یفرحون بالانزال الیک ذین الاحزاب من نیکر بعضہ یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو کچھ پرتا رکھا اور احزاب میں سے وہ ہے جو امین سے بعض کا انکار کرتا ہے۔ ذکرہ فی السراج وغیرہ۔ و علی ہذا یہ آیت مدنیہ ہے لیکن اس روایت کا ثبوت حضرت ابن عباس سے چاہیے ہے اور شاید کہ بیان میں تقدیم و تاخیر ہو پس مشرکین کہ تو ہم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن سے منکر تھے اور کہتے کہ رحمن ہم نہیں جانتے ہم تو عامر و ملے رحمن الہامہ کے سوا کسی رحمن نہیں جانتے ہیں اور اللہ ہم کبھی اسکے نام پر نہیں پکارتے اور نہ مانینگے پھر انکو نبیہ کی نئی کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی ہیں جن میں سے اللہ الرحمن بھی ہے جس سے چاہو پکارو بہترین پکارو واللہ الذی لا الہ الاہو الرحمن الرحیم الآیہ وغیرہ سے جب مدینہ میں تشریف لائے تو اہل کتاب خوش ہوئے واللہ تعالیٰ اعلم۔ سراج میں لکھا کہ اگر کہا جاوے کہ ادعو اذیدوا و ادعوا عمروا و طواہر ہوتا ہے کہ نہ یہ دعویٰ و دونوں الگ الگ ہیں پس ابو جہل کا شبہ تو ہو سکتا تھا جواب یہ ہے کہ ادعو ایہا بن پکارنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یعنی ہم کو یعنی نام اللہ کا یا تم نام اللہ الرحمن کا پس مراد یہاں بھی نہیں ہے بلکہ اعم ہے اور حرف او یعنی اختیار ہے چاہو یہ نام لویا وہ نام لویا۔ اور واضح ہو کہ حسی صیغہ مونث اعم لفظیل ہے جو جمع ہونے لفظ اسماء کے جو موصوف واقع ہو ہے اور جمع حکم منہش کے ہوتا ہے صفت کو بھی مونث لایا گیا اور وہ اصلی مونث نہیں ہے۔ اور اللہ یا رحمن وغیرہ کے اسم اسماء ہونے کے معنی ہیں کہ انھیں تہذیب و تقدیس و تعظیم کے مستقل معانی وجود ہیں۔ اور اسماء حسنی میں سے خدا سے کا بیان قولہ واللہ اسماء الحسنی کی تفسیر میں گذر چکا ہے۔ ولا تجھدوا کلامکم اور ہر مت کر اپنی نادر کے ساتھ۔ ولا تجھدوا کلامکم۔ اور مخالفت مت کر اسکے ساتھ۔ یعنی نہ ہر گز نہ مخالفت کر۔ ولا تجھدوا کلامکم۔ مثلاً اور اسکے درمیان میں راہ تلاش کر۔ یعنی ہر وہ مخالفت کے درمیان پڑھنا چاہیے اور ظاہر کلام میں نماز کا ذکر موجود ہے لیکن سلف اسے یہاں متذکر

اقوال مروی ہیں از بخلہ یہ کہ نزول اسکا نماز کے بارہ میں ہو جیسا کہ ظاہر کلام ہے اور از بخلہ یہ کہ نزول اسکا دعا یا تشہد کے بارہ میں ہو یا بخلہ یہ کہ اہل کتاب کے طریقہ سے جو اچھا تھا استراذ کرنے کے حکم میں ہو شیخ ابن کثیر کی تفسیر میں ہے کہ امام احمد رحمہ نے بطریق سعید بن جبیر سے روایت کیا کہ جب اس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کا کہ ولا تجہر بصلواتک الا یہ سوفت بہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بتواریہ تھے اور کہا کہ یہ بات یہ تھی کہ جب آپ اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن قرآن کے ساتھ جہر کرتے تھے پس جب مشرک لوگ سننے تو قرآن کی بد گوئی کرتے اور جس نے اُتارا اسکی برائی کرتے اور جو لایا اسکے ساتھ بد زبانی کرتے تھے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس واقعے نے نازل فرمایا ولا تجہر بصلواتک یعنی مت جہر کر اپنی قرأت کے ساتھ کہ مشرکین سن کر قرآن کے ساتھ بد زبانی کریں ولا تخافت بہا اور اسکی قرأت میں محتاط بھی مت کر اپنے اصحاب سے کہ انکو نہ سنا دے کہ تجھ سے سیکھ نہ سکیں و اتبع بن ذکوان سبیل یعنی درمیان فی طریقہ اختیار کر۔ یہ روایت صحیحین میں بھی موجود ہے اور ایسا ہی ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اور تاثر بڑھا دیا کہ پھر جب آپ نے مدینہ کو ہجرت فرمائی تو یہ حکم ساقط ہو گیا پھر جو چاہتے وہ کہتے تھے۔ اور محمد بن اسحق نے بطریق عکرمہ از ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن جہر سے پڑھتے تھے تو مشرکین متفرق ہو جاتے اس سے انکار تھا کہ قرآن سنیں اور کوئی آدمی جب یہ قصد کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کچھ تلاوت سنے جب آپ نماز میں ہوں تو مشرکوں کے خوف سے انکی چوری سے کان لگا کر سنتا اور اگر ان میں سے کسی کو دیکھتا تو اس کی ایذا کے خوف سے چلا جاتا اور نہ سنتا سو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خافت سے پڑھتے تو جو لوگ چوری سے سننا چاہتے تھے وہ کچھ نہیں سن سکتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ولا تجہر بصلواتک یعنی تاکہ مشرکین متفرق نہ ہو جائیں ولا تخافت بہا۔ یعنی پھر وہ شخص نہ سن سکے جو چوری سے سننا چاہتا تھا شاید کہ وہ بعضی سنی ہوئی بات سمجھے اور نفع اُٹھاوے و اتبع بن ذکوان سبیل یعنی درمیان کا طریقہ اختیار کر۔ یہی قول عکرمہ و حسن بصری و قتادہ کا ہے کہ نزول اس آیت کا نماز کی قرأت کے بارہ میں ہو اور شعبہ نے اپنی اسناد سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جس نے اپنے کانون کو سنایا اسنے خافت نہیں کی۔ اقول اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ خافت ممنوعہ یہ ہے کہ اپنے کانون کو بھی نہ سناوے اور ظاہر مذہب حنفیہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص نے اس طرح پڑھا کہ خود بھی نہ سنا تو قرأت نہیں جائز ہے اور بعض روایت میں ہے کہ ادنیٰ درجہ خافت کا یہ ہے کہ حروف کی تصحیح ہو اور مترجم کے نزدیک اسکی تاویل یہی ہے کہ خود سننے کیلئے کہ حروف کی تصحیح دے تصحیح بغیر اسکے معلوم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور شیخ ابن جریر نے اپنی اسناد سے روایت کی کہ محمد بن سیرین نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں قرأت پڑھتے تو اپنی آواز خفص کیا کرتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ بلند کیا کرتے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو کہا کہ میں اپنے رب سے وحیل سے مناجات کرتا ہوں اور وہ میری حاجت جانتا ہے کہ اچھا کرتے ہو اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہا کہ میں مطرود کرتا ہوں شیطان کو اور جگہا ہوں اونگھتے ہوئے کہ تو کہا گیا کہ اچھا کرتے ہو پھر جب یہ آیت اُتری ولا تجہر بصلواتک ولا تخافت بہا الا یہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آواز کچھ بلند کرو اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آواز کچھ پست کر۔ یہاں ذکرہ شیخ ابن کثیر اور معالم وغیرہ میں یہ روایت اسی قدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے گھروں کا دورہ کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں اپنی قرأت با آواز خفی پڑھتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ با آواز بلند پڑھتے تھے پھر صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی آواز کیوں پست کرتے ہو انھوں نے کہا کہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں اور وہ میری حاجت جانتا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیوں بلند کرتے ہو عرض کیا کہ شیطان کو ہانکتا ہوں اور سونوں کو جگاتا ہوں پس آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ

اپنی آواز کچھ بلند کرو اور عمر رضی سے فرمایا کہ اپنی آواز کچھ پست کرو۔ متحسبم کہتا ہوں کہ یہ روایت بعض صحاح میں بھی ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ قصہ مدینہ کا ہے اور کہ میں تو فرانس بھی متقرر نہ ہوں تھے مگر ہجرت سے ایک سال پہلے معراج میں مگر شاید کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اس وقت بہن تہجد ادا کرتے ہوں جیسے سورہ منزل سے ظاہر ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ ابن کثیر نے لکھا کہ عکرمہ نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ نزول اس آیت کا دعاء رکے بارہ میں ہے اور ایسا ہی حضرت عائشہ رضی سے مروی ہے کہ کافی الموطا اور ایسا ہی بخاری و مسند ابن جریر و ابو عیاض و کحول و عروہ بن الزبیر رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ عبد اللہ بن شداد رضی سے روایت ہے کہ بنی تیمم میں سے ایک اعرابی مسلمان ہوا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے تو وہ بلند آواز سے کہتا کہ اللہم ارزقنی الملو وولد۔ اسی مجھے اونٹن دادا اور دوزی کہ۔ پس یہ آیت نازل ہوئی۔ اقول اس سے معلوم ہوا کہ دعاء میں جہر کرنا بدرجہا وسط جائز ہے لیکن لازم ہو گا کہ پست کرنا جائز نہ ہو اور جواب یہ ہے کہ پست کرنے سے مراد یہ ہے کہ خود بھی نہ سنے تو وہ نہیں جائز ہے لیکن وارد ہوتا ہے کہ ادعو اربکم تضرعاً و خفیہ سے دعا خفیہ معنی ہنس لینے کا کہ اول آیت اس دوسری آیت سے مندرج ہے اور امام رازی نے کہا کہ یہ قول بعد ہر تحسبم کہتا ہے کہ جب مخافت ممنوعہ وہ ہوئی کہ خود بھی نہ سنے تو آیت میں خفیہ سے اس قدر لینا چاہیے کہ خود سن لے پس نسخ کی حاجت نہ رہی البتہ یہ بات معلوم ہوئی کہ قول میں ذلک میں مراتب ہیں یعنی اس قدر پست کہ خود نہ سنے ممنوع ہو اور اسکے بعد ایک درجہ یہ کہ خود نہ سنے فقط اور دوم یہ کہ پاس والا بھی نہ سنے اور تیسرا یہ کہ اول صفت والے سن لیں چوتھا یہ کہ دوسری صفت والے بھی سنیں۔ بالکل امام کی فرات اس قدر کہ تمام صفت والے سنیں ممنوع نہ ہوگی بشرطیکہ مفسرین اس قدر ہوں کہ آواز معقول سے اُنکو سنا سکے۔ پھر اس سے زائد جہر کر وہ ہو گا۔ اور پہلے معلوم ہو چکا کہ مخاک نے ابن عباس سے جو روایت کی کہ آیت دوبارہ فرات کے ہے اور کہ تک اس کا حکم رہا پھر مدینہ میں آپ کو اختیار ہوا کہ بطرح چاہیں پڑھیں یہ دلیل ہے کہ حکم مندرج ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ قول دیگر یہ کہ آیت دوبارہ تہجد چنانچہ ابن جریر نے اپنی اسناد کے ساتھ عائشہ رضی سے روایت کی کہ قول لا تجہر بصلو تک الایہ کا نزول تہجد کے بارہ میں ہے۔ اور یہی تہجد بن سیرین سے مروی ہے۔ اقول اس صورت میں صلوۃ کا اطلاق تہجد پر ہوا ہے۔ قول دیگر یہ کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قول لا تجہر بصلو تک یعنی لوگوں کے لیے آئینہ کرنے کو مت پڑھو و قولہ ولا تخافت بہا یعنی لوگوں کے خوف سے ترک مت کرو۔ ابن جریر بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قول لا تجہر بصلو تک الایہ کا کہ معنی یہ ہیں کہ ظاہر میں نماز کو خوب بنا کر مت پڑھو اور باطن میں اُسکو خراب مت کر۔ ایسا ہی عبد الرزاق نے بواسطہ معمر کے حسن بصری سے روایت کی ہے اور یہی خوف رحمہ وقادہ نے حسن سے روایت کیا۔ قول دیگر یہ کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ نے کہا کہ اہل کتاب مخافت کرتے تھے پھر انہیں سے ایک پادری ایک کلمہ کہو آواز سے پڑھتا پس اسکے ساتھ اسکے پیچھے اور لوگ بھی اسی کلمہ پر جیتے پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے جہر سے منع کر دیا جیسے وہ شخص پادری کرتا اور ایسی مخافت سے منع کر دیا جیسے قوم والے کرتے پھر درمیان فی راہ وہ تھی جو جبریل علیہ السلام نے نماز میں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے واسطے مقرر کر دی تھی مترجم کہتا ہے کہ ان اہل تفسیر موجودہ میں سے کسی نے اس مقام پر کوئی قول تو فیقی نہیں لکھا ہے اور مترجم کو جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سبب اولیٰ دہی فرات نماز میں ادا نہ کیا اس میں دعا و جملہ ارکان نماز میں جہر و مخافت داخل ہے اور جہر و مخافت میں ریاکاری کرنا ممنوع یا ریا کے خوف سے بالکل ترک بھی ممنوع ہے اور خلاصہ یہ کہ توسط ان اعمال میں براہ فعل و نیت مجہور ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب جب اللہ تعالیٰ نے اہل شرک کے جملات رد کر دیے اور کمال قدرت و عظمت و توحید ثابت فرمادی تو اب خلاصہ اپنی توحید کا حمد کے ساتھ فرمایا بقولہ - وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اَدْرَاکُمْ سَبِّ تَعْرِیْفِ اللّٰهِ تَعَالٰی کے واسطے ہے یعنی اُس ذات پاک خالق عز و جل کے لیے

جو سب کمالات والا ہے اور کوئی عیب جو مشرک لگاتے ہیں اسکی درگاہ عزت کے لائق نہیں اور وہ پاک ہوا از انجملہ مشرکوں کے رد کرنے کے تین صفات سلیبی بیان فرمائے اول - الذی لا یخلف وکذا وہ پاک جس نے نہیں بنالیا فرزند۔ اس میں اشارت ہے کہ خالق وہی ہے جو کوئی ہوتا اسکا مخلوق ہوتا پس اُسے فرزند نہیں لیا جیسے نصرانی کا فرغیرہ کہتے ہیں کبیرین رازی رحمہ نے لکھا کہ الحدیثی تمام کامل حمد ایسی ذات کے لیے بتلائی جس نے فرزند نہیں لیا یعنی وہ بیٹا ہر دم سے پاک ہے تو اس کے کئی وجوہ ہیں اول یہ کہ کسی کا فرزند وہ ہوتا جو اُس کے اجزا میں سے کسی جزو سے پیدا ہوا ہو پس جس کسی کا فرزند ہو وہ ضرور اجزا سے مرکب ہوگا اور جو چیز کہ مرکب ہوتی ہے وہ اجزا میں موجود ہو کر تب مرکب ہو کر پائی جاسکتی ہے تو مرکب کو احتیاج ہے اجزا کی طرف کیونکہ اگر اجزا نہ ہوں تو یہ مرکب بھی نہ ہوگا پس یہ مرکب قدیم نہیں ہو سکتا اور قدیم وہ ہے کہ وہ بالکل کسی چیز کی طرف محتاج نہ ہو کیونکہ جو محتاج ہو وہ جسکی طرف محتاج ہو اسی سے حادث ہے اور حادث مخلوق کو کمال کہاں سے ہوا تو وہ کمال حمد کا مستحق نہ ہوا تو ولد والے کے لیے ہم نہیں ہے پس حمد اسی کے واسطے ہے جسکے فرزند نہیں ہے۔ وجہ دوم یہ کہ جس کسی کے فرزند ہو وہ سب نعمتیں اپنے فرزند کے لیے رکھتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اسکو طاقت و قدرت سب کچھ ہو پھر اس کے غلام بن کر فرزند کو قتل کر ڈالیں جیسے نصرانی دعویٰ کرتے ہیں یا جسکا فرزند ہوتا ہے ہر طرح کی آسائش اسی کے واسطے افضل دیتا ہے پھر جب فرزند نہیں ہوتا تو نعمتیں اپنے غلاموں کو دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے چنانچہ بادشاہ بناتا ہے تو ثابت ہوا کہ اس نے فرزند نہیں لیا جیسے کفار نصرانی انہما سے نادانی کی وجہ سے افتراء باندھتے ہیں پس حمد اُس کے لیے ہے جس نے بندوں پر کمال انعام کیا اور فرزند نہیں اُس کے لائق ہے۔ وجہ سوم یہ کہ جسکے فرزند ہوتا ہے وہ بعد باپ کے قائم مقام ہوتا ہے تو باپ ایسا ہوگا کہ ہمیشہ انعام و اکرام بندوں پر نہیں کر سکتا تو کمال حمد کا مستحق نہ ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بے انتہا زمانہ تک اپنے بندوں پر انعام و اکرام کرنے والا ہے اور کوئی اسکے قائم مقام ہونے کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ تو سب سے اعلیٰ اور سب قدرت والا اور سب اس کے قبضہ قدرت میں مقرر ہیں تو ظاہر ہے کہ نادان نصرانی کے قول پر مٹا ان سب باتوں سے خالی ہوگا کہ وہ اُسی وقت سب سے اعلیٰ نہ ہوا اور اگر کہا جاوے کہ کسی دوسرے وقت ہو جائیگا تو معلوم ہوا کہ اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے تو وہ ضرور حادث ہے کیونکہ ہمیں تبدیل و تغیر ہو وہ حادث ہے پھر کہاں سے وہ قدیم ہو سکیگا اور وہ قدرت والا بھی نہیں ہے اور اسکے قبضہ میں سب مقرر بھی نہیں بلکہ وہ خود مقرر و مقور ہے تو وہ کہاں سے قائم مقام فرزند ہو سکتا ہے اور یہ بالکل ظاہر و صاف باتیں ہیں جو انکو نہ سمجھے بڑا حق ہے قسم دوم صفات ثلثہ سلبیہ میں سے یہ ہے۔ وَذَکَ یُکُنُّ کَاشِرِ یَدَیْهِ النَّفْثَیْ اور نہ تھا اسکا کوئی سا بھی بادشاہت میں۔ کیونکہ وہ تو سب سے اعلیٰ و سب کمال والا ہے پھر اسکا سا بھی کس طرح کا ہو سکتا ہے اگر برابر کا ہو تو سب سے اعلیٰ نہ ہوا اور اُس کے قبضہ میں مقور و مقرر ہوا اور سا بھی سے اختیار کامل نہیں رہتا مگر وہ سب صفت میں کامل ہے تو سا بھی مجبور ہوتا پھر سا بھی کیونکر ہو سکتا ہے پس سلطان و دالجمال و الاکرام وہی وحدہ لا شریک ہے جسکا کوئی سا بھی بادشاہت میں نہیں ہو سکتا پس ہر انعام و اکرام جو ہے انتہا طریقہ سے اُسے بندوں پر برسا دیا ہے وہ اُسی کا انعام ہے وہی حمد کے واسطے مستحق ہے۔ قسم سوم صفات سلبیہ سے قولہ۔ وَذَکَ یُکُنُّ کَاشِرِ یَدَیْهِ النَّفْثَیْ یعنی اور نہ تھا اسکا کوئی ولی اس راہ سے کہ اس میں کوئی عاجزی یا ضرورت تھی جسکو اُس کے ولی نے بوجہ دوستی و موالات کے اُس سے دفع کی کیونکہ وہی قادر قوی کامل حاکم ہے جو چاہے کرے جو کچھ اس کے سوا ہے سب اس کی مخلوق اور اُس کے قبضہ قدرت میں مقرر و مجبور ہے پس اس کلام میں تمام اوہام شیطانی کی نفی کر دی کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا نہ تو اسکے جنس کا کیونکہ وہ جنس سے پاک ہے بیٹا وغیرہ کچھ نہ ہوا اور نہ اسکے غیر جنس کا اور نہ اختیار سے اور نہ مجبوری سے

کسی طرح شریک نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا معاون ہو سکتا ہے جب یہ شان ہے تو کمال حمد و ثناء اسی کے شایان ہے وہی کامل متفرد بالنعام و احسان ہے اُسکی عظمت و کبریائی کے تصور میں وہم و گمان بچار سے عاجز و عقل حیران ہے لہذا فرمایا۔ وَکَذِبُوا کَذِبًا کَبِيرًا اور اُسکی کبریائی بیان کرنا ہوتا ہے درجہ کبریائی و عظمت کا وہ اپنی ذات میں متوحد و صفات میں متفرد و کامل ہے وہی تمام محامد کا مستحق ہے تمام بے انتہاء مخلوقات اُسکے ارادہ کن سے موجود ہے تو یہ سب مخلوقات اُسکے ادنیٰ اشارہ میں معدوم ہے پھر تو پہاڑوں و آسمانوں وغیرہ کی بڑائی میں حیران ہو رہا ہو تو اُسکی عظمت دیکھ چکی قدرت کے سامنے یہ سب معدوم ذرہ کے برابر ہے اور جو انہیں سے موجود ہے وہ اُسی کی شان عالی متعالی ہے اسی واسطے اُسکے حبیب مکرم نمونہ قدرت متوحد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت العزت یہ ہے الحمد للہ الذی لم یخْذُلْ دُلْدًا و لم یکن لہ شریک فی الملک آخر تک۔ یہ حدیث امام احمد نے مسند میں معاذ جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو لوگ پہلے جنت میں بلائے جاویں گے وہ لوگ ہونگے جو آسانی و سخی و ذون حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہے ہیں۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھڑے شکر کا جس بندہ نے اللہ کی حمد کی حمد نہ کی اُسے اُس کا شکر نہ کیا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الدعاء الحمد ہے اور افضل الذکر لا اَکْهَ الا اللہ ہے ہر بن جند رب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب باتین چار ہیں لا اَکْهَ الا اللہ و اللہ اکبر و سبحان اللہ و الحمد للہ ان چاروں میں سے جس سے چاہے شروع کرے کچھ مضرت نہیں ہے۔ رواہ مسلم فی صحیحہ سراج میں ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ قول اُسی عزوجل قل ادعوا اللہ و ادعوا الرحمن الآیہ۔ تو فرمایا کہ یہ چوری سے امان ہے۔ کہا کہ ماجورین میں سے ایک شخص نے سونے وقت اس آیت کو پڑھ لیا تھا رات میں کافروں میں سے ایک چور اُسکے مکان میں آیا اور سب اسباب گھر کا جمع کیا اور لا ذکر لے چلا۔ مالک مکان جاگنا تھا کچھ سو تانا تھا لیکن خاموش تھا کیا تھا کہ کہ چور دروازہ تک پہنچا دیکھا کہ دروازہ بند ہے پھر اُسے آمد و رفت تین بار کی اور ہر بار دروازہ بند پیا پس مالک مکان ہنس پڑا اور کہا کہ میں اپنے مکان کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ روایت ہے کہ بندہ کا اللہ اکبر کہنا دنیا و نیاہما سے بہتر و بیشیخ ابن کثیر رحمہ کی تفسیر میں ہے کہ امام ابن جریر نے قتادہ رحمہ سے روایت کی کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو یہ آیت سکھایا کرتے تھے الحمد للہ الذی لم یخْذُلْ دُلْدًا۔ خواہ چھوٹا ہوتا یا بڑا ہوتا سب کو سکھاتے تھے۔ رواہ ابن جریر۔ عبد اللہ بن عمر بن ابی امیہ سے روایت ہے کہ نبی ہاشم میں سے جو لوگ کھانا پونے لگتا تو اُسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سات بار قولہ تعالیٰ الحمد للہ الذی لم یخْذُلْ دُلْدًا آخر تک سکھاتے تھے۔ رواہ عبد البر زاق فی مصنف ابن جریر رحمہ نے اپنی اسناد کے ساتھ محمد بن کعب القرظی رحمہ سے روایت کی کہ یہود و نصاریٰ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا لیا۔ اور عرب کہتے کہ لبیک لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملک و مالک۔ یعنی اے رب ہم تیری خدمت میں حاضر ہیں کوئی تیرا شریک نہیں سوا اے ایسے شریک کے جو تیرا ہے تو اس کا مالک ہے اور جب کا وہ مالک ہے اُس کا بھی تو مالک ہے اور فرقہ صابیہ اور فرقہ جوس کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے مددگار نہ ہوتے تو وہ عاجز ہو جاتا پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری قل الحمد للہ الذی لم یخْذُلْ دُلْدًا و لم یکن لہ شریک فی الملک و لم یکن لہ ولی من الدنل و کبرہ تکبیر اشیخ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا نام آیت العزۃ رکھا ہے اور بعض آثار میں وارد ہے کہ جس گھر میں رات کو یہ آیت پڑھو دی جاوے اس میں چوری یا آفت نہ پہنچے گی والد علم اور حافظ ابو یعلیٰ نے مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس طرح نکلا کہ میرا ہاتھ آپ کے دست مبارک میں تھا یا آپ کا

مبارک ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا پس آپ ایک مرد کے پاس آئے جو ذلیل ہیات سے تھا آپ نے فرمایا کہ اے فلاں جو میں دیکھتا ہوں تیری حالت کس چیز سے ہو چکی اسنے عرض کیا کہ بیماری و خنثا جی سے ہے آپ نے فرمایا کہ میں تجھے چند کلمات نہ سکھلاؤں کہ تجھ سے بیماری و مفلسی دور کر دین اسنے عرض کیا کہ ضرور سکھلا دیجیے اور مجھے ایسے کلمات کہ بدلے اسکی خوشی تین کہ میں آپ کے ساتھ جنگ بدر یا اُحد میں حاضر ہوتا ہوں ہریرہ نے کہا کہ یہ سنو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ کیا اہل بدر و اہل اُحد وہ پاؤں گئے جو فقیر قناعت کرنے والا پاؤں گئے ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی سکھلا دیجیے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کہ تو کلمت علی الہی الذی لا موت الا محمد الذی لم یخذلہ و لا ولم یکن لہ شریک فی الملک الا یہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور حالت میری اچھی ہو گئی تھی مجھ سے فرمایا کہ اچھا ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ برابر میں وہی کلمات کہ کرتا ہوں جو آپ نے مجھے سکھلا دیے ہیں۔ قال شیخ اسنادہ ضعیف و فی متنہ نکارۃ و اسنادہ عظیم۔ سراج میں ہے کہ عبد اللہ بن کعب سے روایت ہے کہ توریت کا شروع وہ ہے جو سورہ النعام کا شروع ہے اور خاتمہ یہ ہے جو اس سورہ شریف کا خاتمہ ہے۔ و واضح ہو کہ کثافت میں زخم شری نے بیان فضائل میں ایک موضوع حدیث بھی اور عجب کہ صحاح احادیث سے منکر ہو جاتا ہے اور موضوعات کا مقرر ہوتا ہے اور اسکی تبعیت میں اس موضوع کو بیضاوی و ابن عابد نے بھی ذکر کیا ہے۔ ف فی العرائس فی اشارات قولہ تعالیٰ قل ادعوا اللہ و ادعوا الرحمن الا یہ تفسیر اسکی عام کے واسطے از پر گذری اور اس میں اہل معرفت کے لیے اشارات ہیں پس جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان دو اسم خاص کی معرفت کی طرف بلایا ان دونوں اسم میں اسرار تمام اسماء و صفات ذات کے اور نفوت و افعال کے موجود ہیں پس اللہ اسم ذات ہے اور یہ اسم میں اکجمع ہے اور الرحمن بھی اسم میں اکجمع ہے مگر الرحمن تحت اسم اللہ مندرج ہے کیونکہ اسم ذات عین اکل ہے چنانچہ جب تو نے اسکا ذکر کیا تو عین اکل کو ذکر کیا پس قول تو خیر ہے اور خیر لڑ ہے اور لڑ ذکر ہے اور ذکر فکر ہے اور فکر نور فعل کا وقوع ہے اور نور فعل مقرون نور صفت ہے اور نور صفت مقرون بنور ذات ہے پس جب تو نے اسکا نام لیا تو ذکر کیا اور جب اسکو ذکر کیا تو خثوع کے ساتھ صورت اسکی فعل میں فنا ہو گئی اور جب صورت فنا ہوئی تو عقل نے اسکو ذکر کیا پس عقل بھی اسکے اسم میں فنا ہوئی اور جب عقل فنا ہوئی تو قلب نے اسکو وصف و صفت کے ساتھ ذکر کیا اور قلب بھی صفت میں فنا ہوا اور جب قلب فنا ہوا تو روح نے اسکو ذات کے ساتھ ذکر کیا پس روح بھی مرتبہ قدم میں فنا ہوئی اور جب روح فنا ہوئی تو اسکو سراطن نے ذکر کیا مگر باطن علم کے ساتھ پس سراطن بھی غیب میں فنا ہوا اسوقت سراطن نے غیب الغیب میں اسکا ذکر کیا تو وہاں ازراہ عبودیت کے نہ اسم در بیان ہے اور نہ کوئی وصف ہے اور حقیقت میں اسم ہی راہہ ایک میں ایک ہے قال اللہ تعالیٰ و کل شیء بالکالا و جہہ۔ پس جب بندہ قول اللہ میں اس طرح ہوا یا الرحمن کہنے میں اس طرح ہوا تو یہ مصدر صفت لفظ و البتہ ہے اور مصدر قدرت و جبات ہے پس جب اسنے اللہ کا تو سب فنا ہو گیا اور جب اسنے الرحمن کہا تو براہ انصاف و اتحاد کے سب کا بقا ہو گیا تو مقصد ہونا رحانیت کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اتحاد الوہیت کے ساتھ ہو جاتا ہے شیخ حسن رحمہ اللہ نے کہا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا مگر بطریق ایمان یعنی ہر بندہ جو اللہ کو پکارتا ہے تو یہ پکارنا و نام لینا براہ ایمان صحیح ہے اور یہی ہو سکتا ہے اور رہا حقیقی پکارنا و نام لینا تو وہ ہر نہیں سکتا۔ متعجب کہ کتاب ہے کہ اس میں اشارہ کیا کہ حقیقی پکارنا لفظا تمام حقیقت کے تو وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خود صفت ہو اور بندہ کا حقیقت میں پکارنا وہ از جانب حق عز و جل ہے جب اسکو صفت بقا حقیقی حاصل ہوتی ہے اور وہ حدود کی صفت نہیں ہے و اللہ تعالیٰ علم شیخ واسطی رحمہ نے فرمایا کہ اسمائے الہی حصر میں داخل نہیں ہیں یعنی نہ انوے نام اس قدر ہیں کہ اگر بندہ حفظ کرے تو

جنت پاوے اور اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ اُسکے صرف اسی قدر نام ہیں بلکہ اُسکے نام داخل حصر نہیں ہو سکتے ہیں اور اسکی ذات کی طرف اشارہ نہیں ممکن ہے اور نہ وہ حقیقت میں کسی صفت سے موصوف ہو سکتا ہے سوائے صفت مدح کے یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے واسطے اوصاف حقیقی ہیں لیکن بندہ کا وصف کرنا اُسکے لیے درحقیقت وصف نہیں ہو سکتا اور مدح کا مرجع وہی ہے تو مدح اسکے لیے ہے خواہ کیسی ہی مدح ہو اور حق عزوجل وہ اوہام و افنام سے خارج ہے نہ کوئی دہم اُس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ فہم کو اس تک رسائی ہے پس جو کچھ دہم نے سوچا اور جو کچھ فہم نے سمجھا وہ سب دہم و فہم کے اندر مخلوق چیز ہے اور حق تعالیٰ خالق عزوجل ہی پس دونوں میں بہائیت ہی تو اُسکے لغوت و صفات اُسکے حیطہ امکان میں کہاں ہیں شیخ اُستاد رح نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اُس کے پاک ناموں سے اسکے اسرار روشن کیے تو اُنکے فکرمین ایک باغ سے دوسرے باغ میں سیر کرتے ہیں اور ہر مقام پر نئے طور سے اُنس حاصل کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تو انکروں کی نہایت خاطر اپنے باغوں میں جہان ریاحین کے درخت اُگتے ہیں حاصل ہوتی ہے اور فقرار کی نہایت خاطر حق تعالیٰ کی تسبیح میں ہے کہ اس سے جو انوار جلال و جمال کشف ہوتے ہیں انکے اسرار راحت عجیب پاتے ہیں کہ اُسکے سامنے تمام دنیا ایک فارستان ہے پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اُسکی حمد کرے کیونکہ درحقیقت اُسکے حمد کرنے کے لائق وہی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی اس لائق نہیں ہے اپنے حمد کا حکم دیا اس طرح کہ بارگاہ قدم جل شانہ ہر بندہ کی ابتدا سے پاک ہے کیونکہ اُسکے قدم کی ابتدا رخ و قدم ہو اور وہ زمانہ سے باہر ہے تو ابتداء کا دخل ہی نہیں ہو سکتا اور قدم القدم اپنی پاکیزگی میں محل حوادث نہیں ہو سکتا لہذا فرمایا ہم تجھ کو تمام چیز جو اُسکے سوائے ہے اُسکے حرف کُن سے موجود ہے تو کاف و نون اس سے پاک ہے کہ محض حوادث ہو پس ظہور کو نہیں از کاف و نون ہے کہ قدم کی قدرت سے عدم سے ظاہر ہوے اور جب کہ خیال اوہام کا انقطاع ہو گیا کہ اولیت کو اور اک نہیں کر سکتے تو اسرار موحیدین کو فرحت و سرور میں کرو یا یہ بیان کر کے کہ قولہ ولم یکن لہ شریک فی الملک الخ وہاں کوئی مخالفت ہمسر نہیں ہو سکتا تو نقص نہ اسے نکال کر اُسکے سایہ بقا میں داخل ہونا اُسکے لیے عین سرور ہو پس جب اسکی ذات پاک ہر طرح کے نقص و علت سے پاک ہے اور متفرد بفرادیت حقیقی ہے اور منزه از اوہام ہے جو عدد و دہم و خیال سے اسکی طرف اشارہ لا دین تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اُسکی تعظیم کمال سے تکبیر کہے بقولہ وکبر وکبیر پس یہاں تشبیہ نہیں اور نہ تعطیل ہے بلکہ یہ تکبیر قلب میں ظہور کبریائی کے ساتھ ہی پس اسکی درگاہ عالی متعالی اس امر سے بالکل پاک ہے کہ وہاں کوئی منکر و سرکش ہو شیخ ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ بڑی منت و کامل احسان تجھ پر ہے کہ تیرے دل کو آگاہ کر دیا کہ تو اُسکے شکر میں تصور دار ہو اور بعض نے کہا کہ جب تو اسکی تعظیم کرنے سے عاجز ہو تو اُسی سے فریاد کر کہ تجھے موافق تعظیم کی رہنمائی فرما دے تم بجز اللہ سبحانہ تعالیٰ

سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ

سراج میں لکھا کہ یہ سورہ مکہ ہے باستثنا قولہ تعالیٰ واصبر نفسك الآية۔ اور ہمین ایک سو دس آیتیں ہیں اول میں ایک ہزار پانچ سو ستتر کلمہ ہیں جنکے حروف چھ ہزار تین سو ساٹھ ہیں۔ شیخ جلال محلی رحمہ نے کچھ استثنائیں کیا اور قرطبی رحمہ نے کہا کہ یہ سورہ تمام مفسرین کے قول میں یکمہ ہے اور یہی قول ابن عباس وابن الزبیر رضی اللہ عنہما کا ہے اور چند علماء سے مروی ہے کہ اول سورہ یعنی قولہ صعد الجوزاتک مدینہ میں نازل ہوا لیکن اول قول صحیح ہے۔ اور وہی شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا ہے کہ یکمہ ہے اور اُسکے فضائل میں جو احادیث وارد ہیں اُنکو اسناد کے

ساتھ ذکر فرمایا لیکن مترجم جنت اساندر ترجمہ کرتا ہے کہ امام احمد نے ابو اسحق رحمہ سے روایت کی کہ میں نے برابر بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ صحابہ میں سے ایک شخص نے سورہ کہف کے تلاوت کی یعنی رات میں اور مکان میں گھوڑا بندھا تھا اُسے بھڑکنا شروع کیا اُسے انگاہ کی تو ایک پارہ ابر نے اسکو ڈھانکا ہے صبح کو اُسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُسکا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے فلاں پڑھا کر کہ یہ سیکنت بھی جو قرآن کے وقت نازل ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے بھی اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور شخص جس نے سورہ کہف پڑھی تھی وہ حضرت انس بن حفصیر تھے جیسا کہ طبرانی نے بیان کیا ہے اور یہ انس بن حفصیر انصار کے سردار دن میں سے ہیں اور امام احمد نے معاذ بن ابی طلحہ کے طریق سے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اول سورہ کہف سے دس آیتیں حفظ کیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہا۔ رواہ مسلم فی صحیحہ والی اللہ تعالیٰ اور ترمذی کی روایت میں تین آیات اول کہف حفظ کرنے کا لفظ ہے اور ترمذی نے بعد روایت کے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور واضح ہو کہ دس آیات اول کہف کی ایک رکوع معروف ہے اور توفیق دونوں میں یہ ہے کہ اصلی حفاظت تین آیات میں ہے لیکن دس آیات رکوع میں دس آیات کے اندر ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور امام احمد نے معاذ بن انس سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کے آخر کی دس آیات پڑھیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہا۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم و نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ فتنہ دجال سے محفوظ ہونے کے لیے اول دس آیات بھی کافی ہیں اور آخر دس آیات بھی کافی ہیں اور شاید یہ بات ہو کہ اول دس آیات کے حفظ کرنے سے فتنہ دجال سے محفوظ ہو جاوے اگرچہ مثلاً فتنہ کے روز اُسے انکی تلاوت نہ کی ہو اور دس آیات اخیرہ میں حفاظت پڑھنے پر ہے اور واضح ہو کہ دجال اصلی کے وجود ظہور سے پہلے ایسے فتنہ واقع ہونگے کہ وہ بھی دجال کے فتن میں شامل ہیں اور ایسے ہونگے کہ عقل مند آدمی بھی منحرف ہو گا کہ ان فتنوں کو عوام پر سے کیونکر دفع کرے جیسے ہمارے زمانہ میں حالت ہو کہ دنیاوی سامان و اسباب ایسے طریقے اہل کفر و باطل کو گون کو دیا گیا کہ لوگ منحرفین حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ عقل جس نورانی جوہر کا نام ہے اس سے یہ دنیا کے اندھے ہر سبب بے نصیب ہیں مگر عام جاہل نادان لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو اہل عقل بھی حیران ہو جاتے ہیں اور یہ اسوقت ہے کہ اہل عقل خود اس گردابِ حیرت میں لغزش نہ کھا دیں پس اسوقت لائق و ضروری ہے کہ دس آیات اول کہف سے حفظ کرادی جاوے فافہم شیخ نے لکھا کہ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے دس آیات سورہ کہف سے پڑھیں تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہا۔ اس روایت میں مطلق دس آیتیں مذکور ہیں اول یا آخر کی تصریح نہیں ہے اور نسائی نے الیوم واللیلہ میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دس آیتیں آخر سورہ کہف سے پڑھیں تو یہ اسکے لیے دجال سے عصمت ہیں شیخ نے لکھا کہ سالم بن ابی الجعد نے اول روایت کو بواسطہ معاذ بن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور الیوم واللیلہ کی روایت کو خود سالم نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا تو احتمال ہے کہ سالم نے اول کو ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے بواسطہ معاذ بن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے خود سنا ہو پس دونوں صحیح ہیں اور راوی سب ائمہ میں۔ اور امام احمد نے ابن ابیہ کی جہت سے معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اول سورہ کہف کو اور آخر سورہ کہف کو پڑھا تو اُسکے لیے ایک نور اسکے قدم سے سر تک ہو گا اور جس نے سورہ کہف کو سب پوری سورہ کو پڑھا تو اُسکے واسطے نور ہو گا جو آسمان و زمین کے بیچ میں ہے۔ اس حدیث کی تخریج میں امام احمد منفرد ہیں دوسرے ائمہ حدیث نے تخریج نہیں کی اور لکھا کہ امام حافظ ابوبکر بن مردویہ نے اپنی اسناد سے جو غریب ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی تو اُسکے واسطے اُسکے زیر قدم سے عنان الہام تک ایک نور چمکیگا کہ قیامت کے روز اس کے لیے روشنی کر دیگا اور دونوں جمعہ کے درمیان کی اُسکے واسطے مغفرت کی جائیگی شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث کے مرفوع ہونے میں تاہل ہو یعنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم ہوتا اور حسن احوال اُس کا یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہو یعنی قول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے اور ایسا ہی سعید بن مسعود نے اپنی سنن میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا قول روایت کیا جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی تو اُسکے واسطے چمکیگا نور اُسکے اور بیت العتیق کے درمیان میں۔ یوں ہی سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بھی ابو سعید رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت کی ہے لیکن حاکم ابو عبد اللہ رحمہ اللہ نے اپنی اسناد سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی تو اُسکے واسطے ایک نور چمکیگا جو کہ اُسکے دونوں جمعہ کے درمیان ہے پھر حاکم نے کتاب مستدرک میں بعد روایت اس حدیث کے کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے مگر امام بخاری وسلم نے اسکو اپنی اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر اگر یہاں وہم ہو کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کے اکثر اسانید کو صحیح کہہ دیتے ہیں تو ان کے شاگرد امام بیہقی کی جانب سے تعویذ و تائید موجود ہے اس طرح کہ حافظ امام بیہقی ابو یوسف رحمہ اللہ نے بھی ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کیا ہے پھر بیہقی رحمہ اللہ نے کہا کہ اسکو دوسرے ثقہ راویوں نے بھی ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف جیسی نازل ہوئی ہے پڑھی تو قیامت کے روز اُس کے لیے نور ہوگا۔ تحسین کہتا ہے کہ ان دونوں روایتوں کے معنی ایک ہیں اور بات یہ ہے کہ جو کوئی اُس وقت تلاوت کرے گا تو اس کو یہ نور حاصل ہوگا لیکن ابھی اس کا ظہور نہیں ہوگا بلکہ قیامت کی تاریکی میں جب لوگ اندھے ہونگے اس پر ٹھنڈے والے کو یہ نور لجاوے گا اور سدر رب العالمین۔ حافظ ضیاء مقدسی نے مختارہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مرفوع روایت کی کہ جس نے سورہ کہف پڑھی جمعہ کے روز تو وہ اٹھ روز تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے اور اگر اس اٹھوارے میں دجال نکلا تو وہ اس سے محفوظ رہیگا۔ کذا ذکر الحافظ الامام ابن کثیر رحمہ اللہ اور ابن مردودہ نے حضرت امام ابو نعیم صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو آگاہ نہ کروں ایسی سورت سے جسکی عظمت نے درمیان آسمان و زمین کو بھر لیا ہے اور اس کے ٹکٹے والے کو اس کے برابر ثواب ہے اور جو اُس کو جمعہ کے روز پڑھے تو بخشتا جائے گا وہ زمانہ جو اُس کے اور آئندہ جمعہ کے درمیان ہے مع زیادتی تین روز کے اور جس نے اس میں سے آخر کی پانچ آیات پڑھیں اپنے سوتے وقت تو اللہ تعالیٰ اُس کو اٹھاوے گا رات میں جس وقت چاہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ذکر کیا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم کو ضرور آگاہ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ کہف ہے۔ عبد اللہ بن مغفل سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھڑ جس میں سورہ کہف پڑھی جاوے اس رات اٹھیں شیطان نہیں داخل ہوگا۔ رواہ ابن مردودہ۔ بالجملة اس سورہ شریف کے فضائل میں احادیث و آثار وارد ہیں اور جہت قدر ذکر کیے گئے نیکخت کے لیے کافی ہیں اور اُسکی بعض آیات کی تفسیر میں سبب نزول کا ذکر آویگا انشاء اللہ تعالیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یعنی شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جسکا کوئی ہمسر اور شریک نہیں وہ الرحمن ہے جس نے کمال رحمت سے یہ قرآن اتار کر کمال نعمت حاصل ہونے کے راستہ پر لگایا وہ الرحیم ہے کہ نیک بندوں پر اسکی رحمت خاصہ دنیا و آخرت میں مہذول ہر کذا فی السراج

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ جُزْءًا ۚ قَيِّمًا لِيُنْذِرَ رِبًّا سَاسِدًا

سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے تمہاری اپنے بندہ پر کتاب (قرآن) اور زمین کی اس کے واسطے کچھ کئی وہ مستقیم ہے تاکہ خوف دلاوے عذاب سخت کا

مَنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۚ مَا كَثُرِينَ فِيهِ أَبَدًا ۚ

اللہ کی طرف سے اور خوشخبری دے مومن کو جو لوگ کیا کرتے ہیں نیکو کاریاں یہ ان کے واسطے ثواب نیک ہے (جنت) امین برابر پھرنے والے ہونگے ہمیشہ

وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِلَّا بَابُ يَهُودٍ كَبُرَتْ كَلِمَةً

اور ڈرنا دے انکو جو کہتے ہیں کہ لیا ہے اللہ نے فرزند سنیں انکو اس کا کچھ بھی علم اور نہ ان کے باپ دادوں کو بہت بڑا بول کر جو نکلتا ہے

تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۚ

ان کے منہوں سے نہیں بولتے ہیں مگر بالکل جھوٹ بات

شروع میں حق عزوجل نے اپنی حمد بیان فرمائی ابن کثیر نے کہا کہ ابتدا سے تفسیر میں گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ شروع سورت میں اور آخر میں اپنی

حمد فرماتا ہے کیونکہ وہ ہر حال میں محمود ہے لہذا حمد فی الاولی والآخرۃ۔ اول و آخر اسی کے لیے حمد ہے لہذا فرمایا۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ اسکی پوری تفسیر سورہ

فاتحہ میں گزر چکی لیکن یہاں اول میں کچھ مقدار نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ بندوں کو حکم دیا ہے کہ اس طرح کہیں بخلات سورہ فاتحہ کے کہ وہ ان

قولہ ایک تفسیر اس بات کی دلیل ہے کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بندوں کی زبان سے ہے یعنی حکم دیا کہ تم لوگ یوں کہو

الحمد للہ آخر تک۔ اور یہاں خود اپنی حمد فرمائی ہے لہذا شیخ جلال علی رحمہ اللہ نے فائدہ خطاب میں یہاں تین احتمال بیان فرمائے ایک یہ کہ مقصود

اس سے آگاہ کرنا اس بات کا کہ تمام حمد مخصوص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور فائدہ اس کا یہ کہ بندے جو اپنے رب عزوجل پر ایمان لائے ہیں اس بات سے

آگاہ ہو کر ایمان رکھیں کہ حمد اسی کے واسطے ہیں۔ اور اس صورت میں یہ جملہ لفظاً و معنی خبر ہو گا۔ دوم یہ کہ مراد اس سے انشاء ہے یعنی

عذاب سے بچے اور ثواب حاصل کرنے میں کوشش کی پس اہل علم جانتے ہیں کہ اس کتاب میں انتہائے درجہ کمال ہے ہر ایک اپنی مقدار فہم سے اس سے نفع پاتا ہے تو لازم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حمد و شکر ادا کریں و آپ کی تبعیت میں سب امت والے شکر ادا کریں۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقام مرح میں بجائے رسولہ یا نبیہ وغیرہ کے عہدہ فرمایا تو عہدہ ہونا کمال اور اعلیٰ درجہ کی صفت ہے اور علمائے اولیائے صالحین متفق ہیں کہ عبودیت کمال اعلیٰ و اول ہے اور بعض علماء رحم نے لکھا کہ معبود و عزوجل فرد ہے یوں ہی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد ہے تو سب سے اشرف ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب اہل ہونے عبودیت کے ہے اور عہدہ میں اپنی طرفت اخافت کرنا پوری بزرگی عطا کرنے کی راہ ہے یعنی ایسے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی جو سب مخلوق سے اشرف و اعلیٰ ہے گویا وہی عہدہ ہے باقی کوئی اس کمال پر نہیں پہنچا یا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب کے دو وصف بیان فرمائے یعنی ایسی کتاب اتاری جو کا پہلا وصف یہ کہ **وَلَا يَمَسُّهُ الْغَيُّ لَئِيْلَ اَسْمَاءُ** فیہ عوجہ۔ اور نہیں کسی اسکے اندر کجی یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں اور نہ تناقض ہے کیونکہ وہ حق تعالیٰ عزوجل کی طرف سے حق ہے و قال تعالیٰ **لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا** یعنی اگر وہ کتاب سوا سے اللہ تعالیٰ کے غیر کے پاس سے ہوتی تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اگر کہا جاوے کہ وصف کیونکر ہوا حالانکہ یہ اوجہ۔ تو جواب یہ کہ مراد وصف سے اصطلاح بخوبی نہیں بلکہ معنی لغوی مقصود ہیں اور نحو کی ترکیب میں تو یہ جملہ کتاب کا حال ہے اور وہاں علیہ ہر وصف دوم قولہ **فَيَمَّا** یعنی کتاب کو اس حال سے اتارا کہ اس میں کچھ اختلاف بیانی نہیں ہے اور اس حال سے کہ وہ قیم ہے اور قیم ایسے مستقیم کو کہتے ہیں جس میں نہ کچھ جھکاؤ ہو اور نہ افراط و تفریط ہو۔ سراج میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قیم سے مراد یہ کہ مستقیم معنٰی ہے نہ اس میں افراط نہ تفریط ہے۔ اسی کو ابن کثیر نے اختیار کر کے اُسی پر لکھا کیا ہے۔ امام رازی نے کسیر میں کہا کہ میرے نزدیک اس معنی میں اشکال ہے کیونکہ جب اس عوجاج نہیں تو وہی استقامت ہے پس جب کہا کہ عوج نہیں کیا تو معنی یہ کہ مستقیم کیا پھر قیم کی بھی تفسیر قیم کے ساتھ کر المعنوی ہو گئی اور جواب دیا گیا ہے کہ تکرار نہیں ہے اس واسطے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر میں ایک چیز مستقیم ہوتی ہے مگر اس میں کچھ جھکاؤ ہوتا ہے تو فیما کہنے سے تاکید کر دی کہ یہاں حقیقی اعتدال مراد ہے اور بعض نے قیم کے اور معنی لیے مثلاً یہ کہ اگلی کتابوں کے واسطے نگہبان ہے پس جو قرآن میں ہے وہی اگلی کتاب میں بھی ہے اور جو کوئی تحریف کرے قرآن بتلاویگا کہ یہ محرف ہے کتاب آسمانی میں اس طرح ہے جس طرح قرآن میں ہے۔ باجملہ قیم کے وہ معنی لیے جیسے مال وقف پر ایک قیم ہوتا ہے یا قیم بچوں پر قیم ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح و تربیت پر قیم قائم رہتا ہے ایسے ہی قرآن مجید اگلی کتابوں پر محافظ اور امام رازی نے کہا کہ حق میرے نزدیک کہ قیاس مراد یہ کہ وہ مخلوق کے لیے سبب ہدایت ہے اور وہ قائم مقام اُس شخص کے ہے جو یتیموں کے مال پر محافظ ہوتا ہے یعنی مخلوق کے لیے دنیا و دین کی بھلائی کا متکفل ہے پس ارواح انسانی مانند اطفال کے ہیں بلکہ نفوس بشری مانند اطفال کے ہیں جو نیک بدی میں امتیاز نہ کرنے سے اپنی خواہش میں سراسر ضرر کرنے والے بدعینی کو اپنے نزدیک دل سے مرغوب و محبوب سمجھتے ہیں اگر اُسی پر چھوٹے جاوین تو سب برباد کریں لیکن قیم انکی نگہداشت کر کے انکو ان کی دنی و دینیوں سے روکتا ہے جس سے انجام کو عیش تمام عمر کا عورت کے ساتھ پاتے ہیں اس طرح قرآن بمنزلہ قیم کے ہے جو شفقت سے نفوس انسانی کی اصلاح پر قائم رہتا ہے اور واضح ہو کہ جو چیز کہ دوسرے کو کامل بنانے والی ہو وہ چاہیے کہ اپنی ذات میں خود کامل ہو تب دوسرے کو کامل کر سکتی ہے اور خود اپنی ذات میں تمام ہو تو ناقص کے تمم ہو سکتی ہے پس قولہ **لَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا** اشارہ ہے کہ قرآن بذات خود کامل ہے اس میں کچھ نقص نہیں ہے۔ اور قولہ **قِيَّامًا** اشارہ ہے کہ وہ دوسرے کو کامل کرنے والا ہے اور کہا کہ نظیر اسکی قولہ **لَا يَبْسُطُ فِيْهِ ذِيْلًا** پس لا یبسط فیہ سے اشارہ ہے کہ کتاب بذات خود انتہائے صحت پر ہے جس میں ذرہ بھی شک کو گنجائش نہیں ہے حتیٰ کہ عاقل برباد جب کہ اس میں کچھ شک نہ کرے۔ پھر وہی للفقین سے اشارہ ہے کہ وہ سبب ہدایت خلق کی اور

ہو سکتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ آدم کی اولاد نے مجھے بدگوئی سے یاد کیا حالانکہ اسکو یہ نہیں پہنچتا تھا اُسے کہا کہ میرے واسطے فرزند و
جو رہے حالانکہ میں احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ کلمہ جناب باری تعالیٰ میں ایسا سخت
ہے جیسے کوئی کسی کو گالی دے بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی دوسرے کو جو گالی دیتا ہے کیسی ہی بری گالی ہو اُسکی جنس ممکن ہے مثلاً بدھونے
اپنی ماں سے بدکاری کی تو ایک مرد بھی دوسرے اجنبی عورت سے بدکاری کرتا ہو بلکہ ماں کے ساتھ قبیح زشت فعل کا وقوع ہوا ہے چنانچہ
حدیث میں قرب قیامت والوں کے نسبت ہے کہ اگلی امتوں یہود و نصاریٰ وغیرہ میں سے جس نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری
کی ہے تو اس اُمت کے قیامت کے قریب والوں میں سے ایسا شخص ملیگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ
گالی ممکن بلکہ واقع ہے بخلاف اس کلمہ قبیح کے جو کفار جناب باری تعالیٰ کی شان میں کہتے ہیں کہ وہ ممکن ہی نہیں سراسر محال ہے
یہاں سے اس کلمہ کی قبیح ہونے کو قیاس کرنا چاہیے ہے شیخ ابن کثیرؒ نے بعد اسکے لکھا کہ محمد بن اسحاقؒ نے اس سورہ کریمہ کے سبب
نزول میں لکھا کہ مجھ سے اہل مصر کے ایک شیخ نے جو ہمارے یہاں چالیس برس سے آتا ہے حدیث بیان کی مکرہ سے اُسے ابن عباسؓ رض
سے کہ قریش نے نصر بن الحارث و عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ میں اجبار یہود کے پاس بھیجا اور کہا کہ اجبار سے محمدؐ کا حال پوچھنا اور ربہا حال
بیان کر دینا اور صفت پوچھنا کیونکہ وہ لوگ اگلی کتاب والے ہیں اور انبیاء کا جو علم اُنکے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے پس یہ دونوں
روانہ ہو کر مدینہ میں آئے اور اجبار یہود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کر کے پوچھا کہ تم کیا جانتے ہو اور کہا کہ تم اہل توریت ہو
ہم تمہارے پاس اس شخص سے آئے ہیں کہ تم کو ہمارے اُس شخص کی حالت سے آگاہ کر دو پس یہود نے اسے کہا کہ تم تمکو میں باتیں بتلاتے
ہیں تم انکو اُس سے دریافت کر دو اگر وہ تم کو آگاہ کر دے تو جان لو کہ وہ پیغمبر رسول ہے اور اگر نہ بتلاوے تو جان لو کہ اسے جھوٹا دعویٰ کیا
ہے پھر تم اسکے بارہ میں اپنی رائے تجویز کرنا جو تمہارے خیال میں آوے ایک تو یہ پوچھو کہ اگلے زمانہ میں کچھ جوان کافروں کے خطر سے علیحدہ
جلدیے تھے اور انکی ایک شان عجیب واقع ہوئی وہ کیا قصہ ہے اور ایک پوچھو کہ ایک مرد مشرق و مغرب زمین تک پہنچا اسکی
خبر کو نہ کرے اور ایک اُس سے روح کو پوچھو کہ وہ کیا ہے پس اگر تم کو اس سے آگاہ کر دے تو نبی مرسل ہے اور ایک روایت میں ہے کہ
مرادیہ تھی کہ روح کا یہ جواب دے کہ وہ علم الہی میں ہے تم کو اس قدر علم نہیں ہے اور باقی دونوں کا قصہ بیان فرماوے بالجملہ کہا کہ
تم کو جواب دیدے تو پیغمبر رسول ہے اسکی اتباع کرو اور اگر نہ بتلاوے تو وہ مفتری ہے پھر جو تمہاری رائے میں آوے اسکے حق میں کرنا پس
عقبہ و نصر دونوں واپس آئے اور قریش سے کہا کہ اسے کہ وہ قریش ہم تمہارے محمدؐ کے درمیان ایک قول فیصل رائے ہیں سہو اجبار یہود نے
چند امور بتلا دیے ہیں پھر وہ قریش سے بیان کیے انھوں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امور کا سوال کیا آپ کی زبان مبارک
سے نکل گیا کہ کل کے روز میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا اور آپ نے انشاء اللہ تعالیٰ ہمیں کہا پس قریش واپس گئے اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر پندرہ روز تک وحی نہ آئی اور نہ جبریلؑ آئے یہاں تک کہ اس کے میں ہل چل پڑی کہ مجھے ہے کما تھا کہ ہم کل کے روز
تم کو آگاہ کریں گے اور اب ہمارے سوالات کا کچھ جواب ہمیں دیتے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے دیر کرنے سے
غمگین ہو گئے اور اہل مکہ کی گفتگو آپ کو بہت اُگران گذرنے لگی پھر جبریلؑ علیہ السلام سورہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
لائے جس میں اللہ تعالیٰ نے اُنکے سوالات کا جواب فرمایا ہے۔ انہم فتیمہ آمنوا برہم الی آخرہ اور قولہ لیلونک عن ذی القرنین الی آخرہ
اور قولہ لیلونک عن الروح الایہ اور اسمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم دیا کہ انشاء اللہ تعالیٰ کہا کریں اور کافروں پر مخر و ن ہونے سے

منع فرمایا ہے فتی العرائس من حقائق قولہ تعالیٰ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الكتاب الایہ۔ اللہ تعالیٰ نے اول میں اپنے ذات پاک کا وصف فرمایا اور وہ سبحانہ تعالیٰ موصوف بجد ازلی ہے جس وقت حر کرنے والوں میں سے کسی کا وجود بھی نہ تھا اسکی حمد کافی رہی ہر جسے کتاب اپنے بندہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمائی ہو اور کتاب نازل فرمانے کے واسطے اپنی حمد کو اپنے بندے کی طرف موکیل فرماتا تو اس کی حمد تمام جہان کو پہنچاتی اور کوئی اسکی حمد کو برداشت نہ کر سکتا تھا پس احسان فرمانا کہ اپنے بندے کی طرف سے خود اپنی حمد فرمائی اور وہی کتاب ہمارے کا شکر یہ ہو گیا تاکہ اپنے بندے پر راہ عبودیت آسان فرما دے کیونکہ قدیم کی حمد کو قدیم کے سوا کسی نہیں اٹھا سکتا ہے پس اس سے اپنے بندے کو تمام مخلوق پر شرف فرمایا۔ اقول حاصل یہ ہے کہ الحمد للہ کلام قدیم اور وصف قدیم ہے کیونکہ صفات باری تعالیٰ قدیم ہیں پس حمد الہی قدیم ہے جس حال میں کہ حادث کا وجود ہی نہ تھا اور کتاب اتارنا اسی پر مرتب کیا پس ظاہر ہوا کہ کتاب اتارنے کا شکر یہ جو بندہ پر واجب تھا اسکو خود ہی قدم میں ادا فرمایا کیونکہ اگر خود ادا نہ فرما دے تو کوئی بندہ اس حمد کو ادا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ قدیم کی لائق وہی حمد ہے جو قدیم سے ہو پس اس سے اپنے بندے پر شرف و کرامت دو چن کر دی کہ ایک تو کتاب دی اور شکر یہ اسکا خود ادا فرمایا اور اگر بندہ پر موکل فرماتا تو تمام مخلوق اسکی عظمت کو اٹھانے سے عاجز ہوتی اور سب فنا ہو جاتی فافہم۔ اور بندے کو اپنا بندہ فرمایا اس میں تشریف و تکویم مزید ہے اور اس سے بڑھ کر کون بزرگی ہوگی کہ کسی کے حق میں وصف بندے ہونے کا ثابت فرما دے کیونکہ تمام مخلوقات اسکی عبودیت کے لائق نہیں اور کیونکر عبودیت اٹھا سکتے ہیں کہ اول سطوات عظمت میں تمام جہان فنا ہے ہمیں گویا بندہ دن کو تعلیم ہے کہ حمد کرو اللہ تعالیٰ کی جس نے کلام ازلی سے اپنے بندہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت دی اس طرح کہ پہلے اسکو وہ طاقت دیدی کہ اسکے کلام کو سنے اور وحی کی استعداد پاوے اور دیدار کی قوت ہو تاکہ اسکو ایسی زبان سے ادا کرے کہ حسین کچھ کجی نہ ہو اور اغیار اسکی سمجھ سے قاصر ہوں اور اپنے نزدیک سمجھ جاویں اور اگر اسکو زبان ادبی اتاراجاتا تو عرش سے فرش تک اسکو کون سمجھتا کہ وہی جو اسکی صفات سے متصف ہوتا پس حمد سب لوگوں پر واجب ہے اس جہت سے کہ اُس نے اپنے بندہ پر اپنا ایسا کلام اتارا کہ ہمیں صفات ازل کا مشاہدہ ہے اور بندہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی کتاب سے اسکی مراد کو بیان کیا شیخ ابن عطاء رحمہ نے کہا قولہ علی عبدہ۔ ہمیں پوری عبودیت کو اپنی طرف نسبت فرمایا یعنی عبد مخلص اور عبد حقیقت میں وہ جسکی کچھ ملک خود نہ ہو۔ اقول اس سے ظاہر ہوا کہ جس میں کچھ خودی ہو وہ عبودیت میں کامل نہیں ہے۔ اور یہ بھی شیخ نے کہا کہ کتاب ایک فرمان ظاہر ہے جس میں اسرار باطنی مقرر ہوتے ہیں۔ قولہ الذین یعملون الصالحات ان لهم اجر احسانا حقیقت میں عمل صالح یہ ہے کہ وجود حق عزوجل کے سامنے اپنے وجود سے سیرا ہو تب اجر جن یہ کہ مشاہدہ بلا حجاب حاصل ہو اور یہ ہمیشہ کے واسطے ہے بعض مشائخ نے کہا کہ عمل صالح وہ ہے جس سے خالص رضائے الہی مقصود ہو کچھ اور غرض نہ ہو اور اجر جس یہ ہے کہ بندہ کو حضوری مالک سے محو نہ کیا جاوے قولہ کیرت کلہ تخرج من افواہم جس نے رب عزوجل کا مقام مشاہدہ نہیں پایا و لیکن اسکی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے واسطے احوال اسکی معرفت کے بیان کرتا ہے حالانکہ ذات و صفات سے جاہل ہے نہ اسکو دیدار مشاہدہ ہو اور نہ سماعت خطاب ہے اور کلہ معرفت سے اسکی طرف اشارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُس کی طرف سے یہ بڑا بول ہے کیونکہ اُس نے اللہ تعالیٰ پر چھوٹا باندھا اور جو معرفت بیان کی وہ بے علم و بلا دلیل ہے اور بات تو یہ ہے کہ جس نے مشاہدہ کیا اور اُس سے خبر دی وہ بھی غیر کی خبر ہے اور وہ بھی بجا ہے اس کلمہ بے ادبی کے شمار ہے اسی واسطے فرمایا۔ ان یقولون الا کذباً۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ جس نے ذکر کیا اُس نے اللہ تعالیٰ پر اقرار باندھا شیخ ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ سب سے بڑا بول اسکا دعویٰ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی

ایک بات پر متفق ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم کا انکار قرآن سے و مخالفت توحید سے کہ ان گذرا اور آپ کو سخت غم و اندوہ لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور حاصل اسکا یہ ہے کہ یہ قوم اگر انبی مرود دین تو انکے انکار سے تجھے نہیں چاہیے کہ اپنی نفس کو شدت غم سے ہلاک کرے پھر وجہ بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زَيْنَةً لِّكَ لَعَلَّکُمْ تَتَذَكَّرُوْنَ یعنی ہم ان لوگوں سے انتقام فی الفور لینے لیکن ہم نے روئے زمین کے لیے جو روئے زمین پر ہے زینت کی ہے خواہ درخت و نباتات و جمادات ہوں یا آدمی و دیگر حیوانات ہوں۔ سراج میں لایا کہ بعض نے کہا کہ مراد آدمی ہیں کہ وہ زینت زمین ہیں۔ بالکلہ زمین پر ہیں چیزیں ہیں جمادات و نباتات و حیوانات پھر حیوانات میں سے اشرف انسان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مراد علماء و مردان خدا ہیں کہ زمین کے لیے زینت ہیں اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے اسکی مثل مروی ہے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ مراد ان خدا جو اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت کرتے ہیں بعض نے کہا کہ زینۃ لہا یعنی زینت لاہل الارض۔ امام رازی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسے حکم قولہ تعالیٰ زینا السماء بزینۃ الکواکب۔ آسمان کی زینت ستارے ہیں اسی طرح زمین کی زینت ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جو روئے زمین پر اسکی خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ قال الامام الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ہم نے دنیا کو دار فانی بنایا اور اسکو زینت سے مزین کیا مگر وہ زینت باقی دائمی نہیں بلکہ فانی زائل ہے۔ لَیْسَ دُوْنُہُمْ اٰیَۃٌ مِّمَّا کَسَبَتْ تاکہ اس سے ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ انہیں کون شخص بہت نیک ہے ازراہ عمل کے۔ عرض کہ مقصود اس زینت کے ساتھ طرح طرح کے منافع و مستلزمات پیدا کرنے سے لوگوں کا امتحان ہے کہ کون اخلاص کے ساتھ حق تعالیٰ کی توحید و طاعت پر قیام کرنا ہے اور کون ایمان و باور دل و دھڑ تارے۔ قال الامام رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ نے ابو نصر رحمہ اللہ سے اسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا شیرین خوشگوار سبزہ زار ہے اور اللہ تعالیٰ تمکو اس میں خلیفہ کرنے والا ہے دیکھنے والا کہ تم اس میں کیسے عمل کرتے ہو پس بچو دنیا سے اور بچو عورتوں سے کیونکہ پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں عورتوں سے پھیلا۔ رواہ مسلم وغیرہ۔ اور جس قسم کہتا ہے کہ اس میں تنبیہ کی کہ عورتوں کا فتنہ بھی سخت ہوتا ہے جس سے بنو اسرائیل برباد ہوئے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا پہلا فتنہ بھی یہی ہوں بلکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بنو اسرائیل کا فتنہ عورتیں تھیں اور میری امت کا فتنہ مال ہوگا اور جس قسم کہتا ہے کہ اب تو اس امت میں مال و عورتیں دونوں فتنہ ہیں۔ پھر جب بیان فرمایا کہ زمین کو ہم نے اسکی اشیاء سے زینت دی ہے مگر امتحان کے واسطے نہ اسلئے کہ آدمی اس میں عیش آرام سے سکون کرے اور ہمیشہ باقی رہے تو متنبہ کر دیا کہ ان لذات کو ترک کرنا چاہیے اور آخرت اختیار کرنا چاہیے کہ یہ سب فانی وقت و امتحان ہی پس فرمایا۔ وَاِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلٰیہُمْ اٰیٰۃً جَدِّدًا یعنی بعد زینت و آرائش امتحانی کے ہم زمین کو صعیب و جزلہ کرنے والے ہیں اس طرح کہ جو زمین پر ہے اسکو نیست کرینگے۔ عوفی نے ابن عباس سے روایت کی یعنی جو کچھ زمین پر ہے اسکو ہلاک کرنے والے ہیں۔ قتادہ نے کہا کہ صعیب وہ زمین جس پر درخت و نباتات کچھ نہ ہو اور ابن زید نے کہا کہ جس پر کچھ بھی نہ ہو ابن اسحاق نے کہا کہ یعنی جو زمین پر ہے فانی ہے اور مرجع سب کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے پس توجہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اس سے غلین مت ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زَيْنَةً لِّمَنِ نُّظٰہِرُ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلئے کیا معنی ہیں فرمایا کہ امتحان کیا جاوے کہ کون احسن ہے ازراہ عقل کے اور محارم اسی سے زیادہ پرہیزگار ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ سراج میں کہا کہ ظاہر آیت میں دلالت ہے کہ ما علیہا نفا رہونگے اور زمین کا فنا ہونا نہیں ظاہر ہوتا مگر دیگر آیات و معلوم ہوا کہ زمین بھی باقی نہ رہیگی۔ قال المفسر جمہان تو بیان سے اسی قدر ظاہر ہوتا ہے کہ زمین پر جن لذات میں منہمک ہیں وہ مع ان لذات

کے فانی ہیں اور جب فنا ہو گئے تو زمین ایک صعید جزیرہ جانیکی پھر چاہے زمین تبدیل کیجاوے اور فنا کیجاوے۔ اور اس توجیہ سے ظاہر ہوا کہ صعید جزیرہ اصل میں زمین ہے اور ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ما علیہا ہیں بعض نے تاویل کی کہ صعید جزیرہ یعنی ہلاکت معدوم ہے یعنی جو کچھ روئے زمین پر ہے وہ نیست و برباد کیا جائیگا اور ظاہر یہ ہے کہ ما علیہا کو صعید جزیرہ کا اس طرح کہ ما علیہا کو نیست کرنے سے زمین صعید جزیرہ جانیکی اور بعض نے ذکر کیا کہ ابو عبیدہ رحمہ نے کہا کہ صعید وہ زمین جو مستوی ہو۔ زجاج رحمہ نے کہا کہ سبزہ اگانے والا قطعہ ہونے کے بعد جو راستہ ہو کر بالکل بے نبات ہو گیا۔ اور جزو کو فرار رحمہ نے کہا کہ جس زمین میں نباتات نہ ہو جزو ہے۔ صفت صعید کی جزو کے ساتھ مجاز و جہ علاقہ مجاورت ہے۔ واصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں کی تکذیب و مخالفت کی وجہ سے غم و اندوہ کرنے سے منع فرمایا اس جہت سے کہ روئے زمین ان چیزوں سے جو آپس میں جو دہین زمینت اسی واسطے کی ہے کہ اس سے بعد و شقی امتحان کیے جاتے ہیں اور یہ ایک وقت تک کے واسطے ہے جب دنیا کی عمر پوری ہوگی اُس وقت ہم اس سب کو فنا کر کے ان لوگوں میں سے ہر ایک کو اُس کا بدلا دینگے شقی ہوا تو شقاوت و عذاب پاویگا اور سعید ہے تو سعادت و ثواب پاویگا اور یہ ہر ایک کے واسطے لازم ہے فاعلم میں اشارت میں سے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ فلعلک باخ نفسک علی آثارہم۔ اس میں اظہار ہے کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب باری تعالیٰ میں محبت اکمال ہے کہ نظام طریق محبت و عبودیت عباد کو محبوب رکھا اور مخلوق اسی پر شدت سے اہتمام و حرص فرمائی۔ اور اسی کے غلبہ سے آپ نے دریاے اولیت و سابق عنایت میں غوطہ مارا کہ قدر مقدر میں درخواست نسخ ہو نہ بذات خود کیونکہ آپ کو توحید و تنزیہ جلال الہی کا علم تھا کہ جو چاہے وہ ہو حتیٰ کہ بقدر مقدرات ہیں چاہے سب بدل دے اور تمام کافروں کے لیے چاہے تو مغفرت کر دے اور اُس کے برہان و سلطان میں کچھ نقص نہ آدے پس حق تعالیٰ جل شانہ نے آگاہ فرمایا کہ یہ رسم اسرار ربوبیت ہے اور اس پردہ کو نکشف تو نہیں کر سکتا کہ محیط ہو کیونکہ حق تعالیٰ اپنے اسرارِ غیب پر غیور ہے بعض مشائخ نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ اپنے سر باطن کو ان کافروں کی طرف مشغول نہ کر بلکہ ظاہری ابلاغ رسالت کر دے اور ہدایت دینا ہمارے اختیار میں منحصر ہے جسکو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ قولہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تو آیات سفلیہ ظاہر فرمائیں ہر ایک چیز سے جو از نعم دریا و سمندر و درخت پہاڑ و زمین و نباتات و جمادات و ریاحین اہلین پیدا فرمائیں اور ہر چیز پر قدرت الہی کا لباس ہے اور اسکو آئینہ نظر عارفین بنادیا تاکہ ہمیں نظر کریں اور اسکے انوار جمال و جلال کو ہمیں دیکھیں اور اس سے بڑھ کر اس چیز میں زینت نہیں کہ نور بہار و صنعت آئینہ اس میں سے نظر آویں۔ عاشق صنم خدا با فر بود۔ پھر امتحان میں اس صنعت کے دیکھنے والے ایک گروہ مختار ہیں اور دوسرے لوگ اس نور سے اندھے ہیں صرف محل زینت کو دیکھتے ہیں۔ عاشق مصنوع او کافر بود۔ یہ لوگ انھیں مصنوعات پر دلدادہ ہیں چنانچہ فرمایا قولہ تعالیٰ لعلوہم اہم حسن عمل۔ نیک عمل یہاں یہ ہے کہ زینت کو اور جس چیز میں زینت ہے اسکو دونوں کو چھوڑے اور زینت دینے والے میں مشغول ہوا اسکے آثار جمال ہر ذرہ میں ظاہر ہیں تو جس نے اس طرح نظر کی اُس نے تو اشیا کو بنظر حقیقت دیکھا اسی واسطے مروی ہے کہ اللهم انا الاشیا رکما ہی۔ الہی ہر اشیا اس حال پر دکھلا دے جس پر حقیقت میں ہیں۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ زمین کی زینت اولیاء اللہ ہیں اور مخلوق کا اُنکے وجود سے امتحان ہے کہ اُنکے حقوق کون پہچانتا ہے پس جس نے انکو نظر حرمات سے دیکھا وہ نیک عمل کرنے والا ہے شیخ ابن عطاء رحمہ نے بنا بر تفسیر اول کے کہ زینت سے اشیا مخلوقہ نباتات و حیوانات وغیرہ کی زینت ہی بیان فرمایا کہ نیک عمل اُسکا ہے جس نے دنیا سے فانی کی چیزوں سے لواضع کر کے ترک کیا۔ سہل رحمہ اللہ نے کہا کہ حسن العمل وہ ہے کہ دنیا میں اُسے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ اور یہ بھی کہا کہ حسن العمل وہ ہے کہ

قرآن پاک سے ظاہر ہے لیکن کافروں نے اس قصہ سے صدق نبوت پر دلیل تسلیم کی اور ان کے اندھے بہرے ہونے کی دلیل ہو پس فرمایا
 ام حسبہ کیا تو نے خیال کیا کہ۔ اَنَّا اَعْطَيْنَا الْكَافِرِيْنَ كِفًّا وَاَلَيْسَ بِالْكَافِرِيْنَ اَشَدَّ عُجْبًا تَحِيَّاتِ ہمارے آیات میں سے
 عجیب۔ قال ابن کثیر رح یعنی امرا صاحب کھف در قیم ہمارے آیات و قدرت عظیم کے سامنے کچھ ایسا عجیب نہیں ہے کیونکہ اس سے زیادہ عجیب
 تو ان آسمانوں و زمین و پہاڑ و سورج و چاند وغیرہ کی پیدائش اور ان سب کو عجیب حکمت سے ہر روز جاری رکھنا اور نہایت عجیب صنائع
 قدرت جو انہیں ظاہر ہیں نظر آناسب کے سامنے موجود ہے یعنی صاحب کھف انہیں خلوقات میں سے تھے اور فعل اسی جیسا بعض کے ساتھ دیا
 کل کے ساتھ ہو پس ایک تہی جو زمین سے پیدا ہوتی ہو دراصل وہ خاک کی ترکیبی نمود ہے اور غور سے دیکھو کہ عجائب صنعت نے تمام جہان کو اسکے
 مثل لانے سے حیران کر دیا مگر لوگ بیہوشی میں نظری نہیں ڈالتے ہیں۔ غرض کہ قدرت اسی ظاہر باہر ہے وہ نہایت عجیب ہے چنانچہ مجاہد رح نے
 کہا کہ یعنی ہمارے آیات میں سے اس سے زیادہ عجیب موجود ہیں۔ عوفی نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ ہم نے جو کچھ قرآن و سنت و علم
 دیا ہو وہ اصحاب کھف کی شان سے افضل ہے۔ ابن احق نے کہا کہ یعنی جو حجتین میں نے اپنے بندوں پر ظاہر کر دی ہیں وہ اصحاب کھف سے زیادہ
 عجیب ہیں یعنی انکی قدرت میں جس نے آسمان و زمین وغیرہ پیدا کر کے محفوظ فرمایا تو انکی قدرت میں کچھ عجیب نہیں کہ اُسے ایک گروہ کو مدت تک
 خواب میں اُسکے جنس کے لوگوں سے محفوظ رکھا۔ شیخ ابن کثیر رح نے کہا کہ کھف تو وہ ایک غار تھا پہاڑ میں یعنی چھوٹا ہونا ہو تو غار کہتے ہیں
 اور بڑا وسیع ہوتا ہے تو کھف کہلاتا ہے اور اسی غار میں فقیہ مذکورین نے پناہ لی تھی۔ رفیم کو عوفی نے ابن عباس رض سے روایت کیا کہ وہ قریب
 ایلہ کے ایک وادی ہو اور یہی عطیہ و قتادہ کا قول ہے اور ضحاک نے کہا کہ کھف وادی کا غار ہے اور رفیم اُس وادی کا نام ہے۔ مجاہد رح نے کہا
 کہ رفیم انکے مکانات ہیں اور بعض کہتے تھے کہ وہ وادی جمہین انکا کھف تھا۔ عبدالرزاق نے اپنی اسناد سے ابن عباس رض سے روایت کی کہ جب کا
 گمان تھا کہ رفیم وہ قریب جمہین اصحاب کھف رہتے تھے اور ابن جریج نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ رفیم وہ پہاڑ ہے جن میں کھف ہے۔ محمد
 بن اسحاق نے مجاہد کے طریق سے ابن عباس رض سے روایت کی کہ اس پہاڑ کا نام بخلوس تھا۔ قال المتحسین حیات الحيوان میں بخلوس لکھا ہے
 لیکن اکثر روایت وہی ہے جو یہاں مذکور ہے۔ ابن جریج نے شعب جباری سے روایت کی کہ پہاڑ کا نام بخلوس ہے اور کھف کا نام حیزم ہے اور
 کتے کا نام حمران ہے۔ ابن جریج نے حکومہ کے طریق سے ابن عباس رض سے روایت کی کہ مجھے نہیں معلوم کہ رفیم کوئی نوشتہ ہے یا عمارت ہے علی بن
 ابی طلحہ نے ابن عباس رض سے روایت کی کہ رفیم نوشتہ ہے۔ سعید بن جبیر رح نے کہا کہ رفیم پتھر کی لوح ہے جس پر اس وقت کے لوگوں نے اصحاب کھف کا
 حال لکھ کر کھف پر رکھا تھا۔ اور یہی عبدالرحمن بن زید نے کہا کہ رفیم نوشتہ ہے اور شاہد اس کا قرآن سے پڑھا کہ تو کہ کتاب مرقوم شیخ ابن کثیر رح
 نے کہا کہ یہی آیت سے بھی ظاہر ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر رح نے اختیار کیا ہے اور کہا کہ رفیم بر وزن قیل یعنی مرقوم ہے جیسے مقتول و قتل
 و مخرج و جرح و اسد تعالے اعظم۔ سراج میں لکھا کہ بعض کے قول میں وہ تختی رانگ کی تھی جس میں اصحاب کھف کا نام و انکا قصہ لکھ کر در کھف پر
 رکھ دیا گیا تھا۔ امام حنفی السنہ نے معاملہ میں کہا کہ تمام اقوال میں یہی زیادہ ظاہر قول ہے اور بعض نے کہا کہ لوگوں نے انکے نام و قصہ کو پہاڑ
 میں مکتودر یا تختہ تحریر مکتوب کہا ہے کہ یہاں ادب ہی اقوال میں از انجملہ یہ کہ رفیم انکے درمیان کا نام تھا اور یہ قول حقیق ہے اور ابن عباس رض سے
 روایت کیا جاتا ہے کہ انکے پاس ایک کتاب مرقوم تھی جس میں اصل توحید کی شریعت تھی علیہ السلام تھی جس پر وہ تسک کرتے تھے۔ اور یہ قول
 جب صحیح ہو کہ وہ لوگ بعد از نبی علیہ السلام کے ہوں لیکن تفصیلی قصہ جو آگے آویگا اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ مقدم ہیں اور یہی شیخ
 ابن کثیر رح کے قول سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور بعض نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رفیم انکے کتے کا نام ہے اور یہ روایت ضعیف ہے سراج میں

ایک یہ قول ذکر کیا کہ اصحابِ قریم ایک دوسری قوم پر علاوہ اصحابِ کھف کے اور انکے حال کو موافق ایک حدیث کے بیان کیا جو صحاح میں ہے مگر حدیث میں کچھ تغیر ہے میں اسکو موافق حدیث صحاح کے ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ تین آدمی تھے سراج میں لکھا کہ گھاس وغیرہ کی تلاش میں نکلے تھے اور حدیث میں ہے کہ راہ طے کرتے تھے اتفاق سے آندھی پانی نے لیا تو ایک غار میں انھوں نے پناہ لی پس پہاڑ سے ایک پتھر جدا ہو کر گرا اور اس غار کے منہ پر ڈھنک گیا یعنی دانہ پانی کی اور نکلنے کی کوئی راہ نہ رہی آپس میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم لوگ اپنا اپنا سب سے زیادہ امید کا کام یاد کرو اور اسکے وسیلہ سے دعا مانگو شاید اللہ تعالیٰ اسکی برکت سے رحم کرے پس انہیں سے ایک نے کہا کہ میں نے ایک روز مزدور کیے تھے جب دوسرا وقت ہوا تو ایک مزدور آیا اسکو میں نے مزدوری پر رکھا اور باقی دن اُسے بھی باقیوں کے ساتھ کام کیا شام کو میں نے سب کو مزدوری دی اور اُس مزدور کو بھی پورے دن کی مزدوری اسنے برابر دی انہیں سے ایک مزدور عرض ہوا کہ اور اُسے مزدوری نہ دی چھوڑ کر چلا گیا میں نے اسکی مزدوری کو ایک کونہ میں رکھ دیا ایک روز میری طرف سے گاؤں کا گلہ گزرا میں نے اُسکے واسطے ایک بچھا خریدی پھر اُس بچھا کی اولاد بڑھی جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اتفاق سے وہی مزدور ایک وقت میرے پاس آیا بوڑھا ضعیف ہو گیا تھا اُسنے مجھے اپنی شناخت بتلائی اور اپنی مزدوری یاد دلائی میں نے اسکو یہ سب گلہ دیا اور کہا کہ یہ تیری مزدوری کا ہے اسی اگر میں نے یہ کام خالص تیری رضامندی کے لیے کیا ہو تو تم سے یہ پتھر کشادہ کر دے پس وہ پتھر اسقدر سرگاہ کہ انکو روشنی نظر آنے لگی۔ دوسرے نے کہا کہ ایک وقت میرے شہر میں قحط پڑا اور مجھے آسودگی تھی اور میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا اس قحط میں اُسنے مجھ سے طلب کیا تو میں نے انکار کیا مگر اسی شرط سے کہ وہ مجھ سے ملے اُسنے نہ مانا اور چلی گئی حتیٰ کہ تیسری مرتبہ اُسنے اتر کر کیا اور میں نے اسکو دوسو تین سو دینار جو پتھر سے تھے دیے جب میں نے اُسکا پردہ کھولا اور اُسکے ساتھ کام چاہا تو وہ پتھر کئی اور آفسو بھر لائی میں نے اُس سے کہا کہ کیا ہوا اُسنے کہا کہ خوف کہ اللہ تعالیٰ کا اور انکو بھی کانگ بغیر حق کے مت توڑ میں نے دیکھا کہ یہ عورت اس سختی و مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے اور میں اس راحت میں نہ ڈرون پس میں نے اُسکو چھوڑا اور اُٹھ کھڑا ہوا اور وہ اُسرفران بھی واپس نہ لین اسی اگر میں نے تیرے خوف سے یہ کام کیا ہو تو تم پر سے اس پہاڑ کو کھول دے پس پتھر سرک گیا یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچاننے لگے تیسرے نے کہا کہ میرے مان پا پوڑھے تھے اور میرے پاس بکریاں تھیں میں انکو چراتا اور پانی پلاتا پھر گھر میں لاتا اور دودھ اپنے والدین کو پلا کر سیراب کر دیتا ایک روز مجھے مسافت بعد پڑی اور بارش نے روک لیا تو رات ہو گئی جب گھر واپس پہنچا اور دودھ پانی لیکر میں نے دودھ دوا اور والدین کے پاس لایا دیکھا کہ وہ دونوں سو گئے ہیں۔ مجھے گراں معلوم ہوا کہ میں انکو جگا کر بے چین کروں پس میں دودھ کا برتن لیے اُنکے سرھانے حاضر رہا کہ جاگن تو پہلے انکو پلاؤں پھر باقی خرچ میں لاؤں اور باں بچہ بھوک سے روتے چلاتے تھے مگر میں نے والدین پر کسی کو ترجیح نہ دی اُنکے جاگنے کے انتظار میں رہا یہاں تک کہ تمام رات گزر گئی صبح کو وہ دونوں جاگئے تب میں نے انکو بلایا اسی اگر میں نے تیری رضامندی کے واسطے یہ کام کیا ہو تو یہ پتھر تم پر سے ہٹا دے کہ تم راہ پاؤں پس اللہ تعالیٰ نے کشادہ کر دیا۔ سراج میں معاملہ وغیرہ سے نقل کیا کہ ایسا ہی واقعہ نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقع ہوا ہے اور مترجم کہتا ہے کہ روایت کیا جاتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض نے اصحابِ کھف کو دیکھا اور جب اور دن کو دکھانے لائے تو وہ مقام مخفی کر دیا گیا وہاں انھوں نے کچھ نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ اعظم۔ اذکر۔ اکی الفیہ فی بیان کرب جب جگہ دھونڈھی فدیہ نے جمع فنی نوجوان۔ مرد وہی ہیں جنکے حال سے سوال کیا گیا تھا وہ لوگ اپنی قوم دغریز و قاربان باب کو چھوڑ کر اپنا دین لے کر بھاگے کہ

کافروں کی طرف سے فتنہ میں نہ پڑیں اور انھوں نے پناہ ڈھونڈ لی۔ اکی الکہف کہتے ہیں وسیع غار میں یعنی غار میں گئے اور وہیں رہے اور اُس کو اپنا لجا وادوی بنایا اور نوجوان اُسکی صفت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نوجوان صالح زیادہ قبول ہوتا ہے بہ نسبت ایسے بوڑھے کے جو مرنے کے قریب رجوع لایا۔ اور بھاگنے کی وجہ یہ بھی کہ اُنکے عزیز واقارب سب کافر تھے اور بادشاہ دقیا اوس بُست پرست ظالم تھا اُس نے مع قوم کے اُن نوجوانوں کو بھی بُست پرستی پر مجبور کرنا چاہا اور یہ لوگ شہر افسوس کے رہنے والے تھے اور وہیں کی زبان میں افسوس نام ہے اور عرب اُسکو طوس کہتے ہیں جب انھوں نے بادشاہ و قوم کی طرف سے جبر و سختی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی عبادت پر مجبور کرتے ہیں تو ہر ایک اپنے اپنے گھر گیا اور زوراہ لیکر سب متفق ہو کر بھاگے اور شہر کے قریب ایک غار میں پہاڑ پر آئے اور اُس میں چھپ رہے وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور کھاتے پیتے تھے اور خفیہ ایک شخص اُنہیں سے طعام لاتا مگر دوسے لوگ خوفناک رہتے تھے اور جب غار پر آئے تو یہ دعا کی تھی۔ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اے ہمارے رب ہم کو اپنے پاس سے رحمت دے۔ اس رحمت میں دنیا میں امن کے ساتھ رزق و ضروریات ہیں اور آخرت میں مغفرت ہے وَیُخَيِّضْ لَنَا مِنْ اَمْرِنا رَشَدًا اور جیسا فرما دے ہمارے لیے ہمارے اس امر میں ہدایت۔ یعنی جو توحید و ہم نے پائی ہے اُس میں اصلاح و ہدایت پر ہم کو ثابت فرما دے اور جو بات اس میں ہم لوگوں کی سمجھ کے موافق درکار ہے مہیا کر دے۔ ابن کثیر نے کہا یعنی ہمارا انجام نیک و تیری رضا مندی ہو جیسا کہ حدیث میں ہے اَقْضِیْ لَنَا مِنْ قَضَائِنا رِجَالًا عَافِیَةً رَشَدًا یعنی جو حکم تو ہم پر جاری فرما دے تو اس کا انجام ہمارے واسطے نیک کر دے۔ اور مسند امام احمد میں بشر بن الرطاة رضی اللہ عنہ کی روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ دعا فرماتے کہ اَللّٰهُمَّ احْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِی الْاُمُوْر کُلِّہَا وَاجْرِنَا مِنْ خُرُوْبِ الدُّنْیَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ یعنی اے الہی نیک کر دے ہمارا انجام سب کاموں میں اور چھڑا دے ہم کو خداری دنیا سے اور عذاب آخرت سے۔ بالجملہ یہ گروہ امین اللہ تعالیٰ کی توحید پر عبادت کرتا تھا مگر اپنی قوم و کافروں سے خوفناک تھے ایک روز قبل مغرب کے یا بعد مغرب کے اس بارہ میں باتیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اُنہیں نیند غالب کر دی کَمَا قَالَ تَعَالٰی۔ فَخَرُّوْا عَلٰی اَذٰنِہِ فِی الْکَوْفِ۔ یعنی ہم نے انکو سلا دیا کہتے ہیں۔ گویا اُنکے کانوں کو آوازیں سننے سے بند کر دیا جو گری فتن میں ہوتا ہے تو یہ کنا یہ ہے کہ انکو گری نیند سے سلا دیا۔ مِّنْیَہِمْ عَشْرًا سَلَامًا اے معدود و محبوب کے نزدیک قلیل تو کتنی میں آتے ہیں اور جہاں زیادہ ہوئے تو کثیر غیر معدود ہو جاتے ہیں۔ اور اصحاب کفایت اول نیند میں تین سو سے اوپر برس سوئے تو یہاں دو طرح توجیہ کی گئی اول یہ کہ ایک یوم اللہ تعالیٰ کے یہاں جیسے یہاں کے ہزار برس پس یہ قلیل وقت ہے جسکو لوگ کثیر خیال کرتے ہیں اور دوم یہ کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ وقت معدود ہے اگرچہ لوگ واقف نہ تھے بالجملہ یہ نیند بھی انکی دعا قبول ہونے کے آثار میں سے تھی کہ تمام رحمت سے انکو بخیر آرام سے سلا دیا۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسکی تفسیر میں لکھا ہے جس وقت کفایت میں داخل ہوئے تو ہم نے اُنہیں نیند غالب کر دی پس بہت برسوں تک سو یا کیے۔ ثُمَّ بَعَثْنَا ہُمْ بِمُحَمَّدٍ نِّبِیًّا اُتٰہُمَا یعنی اس نیند سے اٹھایا جیسے موت کے بعد لوگوں کو قیامت میں اٹھا دینے۔ لِنَعْلَمَکُمْ اَیُّ الْحِزْبِیْنَ اَحْسٰی لِمَا کَانَ اَمَّا

تاکہ ہم جانیں یعنی ہمارے علم میں جو مدت ہے وہ ظاہر ہو کہ اختلاف کرنے والوں میں سے کس نے شمار رکھا ہے اُنکے وہاں ٹھہرنے کی انتہا سے مدت کا۔ اور بات یہ ہوئی کہ جب جاگے تو انھوں نے آپس میں گفتگو کی کہ کس قدر سوئے بعض نے پورا دن یا اس سے کم بیان کیا بعض نے کچھ زیادہ کہا۔ پھر ایک کور و پیہ لیکر بازار سے خفیہ خرید طعام کو بھیجا وہاں ایک زمانہ دراز کے بعد اس زمانہ کا روپیہ دیکھ کر لوگوں میں

پھر چاہوا اور بھی رکھلا اور اُس وقت وہاں کچھ لوگ کافر تھے اور کچھ مومن تھے پس احتمال ہے کہ جو بین دو گروہ سے مراد خود اصحاب کھف میں سے اختلافی دو گروہ ہوں کہ جو علم الہی میں ہے انہیں ظاہر ہو جاوے تاکہ جان جاوین کہ وعدہ الہی بعثت قیامت کا برحق ہے اور احتمال ہے کہ اس زمانہ کے مومن و کافر دو گروہ مراد ہوں جنہوں نے انکی مدت قیام میں اختلاف کیا تھا۔ مئی السنہ نے معالم میں کہا کہ جس زمانہ میں اصحاب کھف جگائے گئے اُس وقت کے مومنوں میں باہم انکی مقدار بربست میں اختلافی دو گروہ مراد ہیں۔ ابن جریر رحمہ نے کہا کہ انہوں نے اصحاب کھف کے شہر سے نکلنے کا دن اور تاریخ و مہینہ و سال لکھا تھا۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے محل کر دیا کہ اصحاب کھف کے بارہ بین جو دو فریق مختلف ہوئے تھے انہیں سے شمار کرنے والا ظاہر ہو جاوے۔ متحسبم کہنا ہے کہ انکے مبعوث کرنے سے ایک فریق کا احصار ظاہر ہوا تو یہ دونوں فریق پہلے سے مختلف ہونا چاہیے کہ ہر ایک فریق نے اختلافی شمار لگایا تھا وہ انکے مبعوث ہونے فیصلہ ہو گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب کھف خود مختلف ہوئے کہ کس قدر مدت سوئے پھر بازار میں جانے سے وہ اختلاف رفع ہوا۔ یہاں تک اس حال کو محمل طور پر استدلال نے بیان فرمایا اور آگے تفصیل ہے۔ فانی العرائس قولہ تعالیٰ ام حسبہ ان اصحاب الکھف والیم کا نواسن آیا متعجب۔ حق تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ اسکی عظیم قدرت و عجائب شان اس سے کہیں بلند ہے کہ کوئی شخص اصحاب کھف و یم کے تین سو برس کچھ اوپر کھف میں ایک نیند سونے سے تعجب کرے اور دے لوگ مقام انس و باغات قدس میں غائب تھے مگر غیروں سے اور ہمارے حضور میں حاضر تھے اور وسعت قدرت الہی میں سے ادنیٰ نمونہ یہ ہے کہ اگر ایک پھول کھول دیا جاوے تو تمام عالم جنگوں میدانوں میں سڑکراوین اور جو آیات ہم نے تجھ میں اسے حبیب صلعم ظاہر فرمائی ہیں دے اہل نظر کے لیے اصحاب الکھف سے کہیں زیادہ عجیب ہیں اور قدرت قدیم میں کسی مہموم و معرورم پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہیں شیخ حسین رحمہ نے فرمایا کہ اصحاب کھف سایہ معرفت اصلیک کے نیچے ہیں وہ کسی حال میں اُن سے داخل نہیں ہوتا ہیو اسطے مخلوق سے لے کر آثار پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ نیند یہ ہو کہ انکو اُن سے سلب کر لیا اور انکو انکی خودی سے لے لیا اور اُنکے اختیار کے درمیان پردہ فرمایا اور مانوس ہو کر غار میں جو غیروں کے لیے وحشت کا مقام ہو انکو راحت دی اور وہاں امن سے رہے پھر انکو اپنی خودی سے فدا کر دیا اور ارادت نفسی سے غائب کر کے سایہ رحمت معرفت میں لیا پس حضرت قدیم عزوجل بن عشق کے ساتھ قیم ہیں قولہ عجا۔ شیخ جنید رحمہ نے کہا یعنی کچھ تعجب مت کہ تیری شان توانکی شان سے بہت بڑھ کر عجیب ہو کہ تجھے ایک رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کو معراج عطا فرمائی اور سدرۃ المنتہیٰ کو پہنچایا اور آیات کبریٰ کو دکھلایا اور رات گزرنے سے پہلے بستر پر واپس کر دیا بعض نے کہا کہ اصحاب کھف شل سوتے ہوئے آدمی کے ہیں نہ انکو وقت و زمانہ کا علم ہو اور نہ محل و مکان کو پہچانتے ہیں نہ زندہ ہیں مگر مردہ کی صورت ہیں افاقہ میں ہیں مگر بظاہر بیوش ہیں ہوشیار ہیں مگر ظاہر میں سوتے ہیں نہ کسی کو انکی جانب راہ ہو اور نہ انکو کسی غیر کی جانب پرواہ ہو انکو ہیبت الہی کا شامیہ چھایا ہوا ہو اور پردہ تنظیم و حجاب عظمت نے انکو گھیر لیا ہو اور نور عرش سے نورانی ہو رہے ہیں۔ قولہ تعالیٰ اذ ادوی الفتیۃ الی الکھف۔ اول مردہ اصحاب کھف سات آدمی تھے اور دوسرا مردہ تین آدمی اصحاب یم تھے اور ان دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ نے معرفت عطا فرمائی تھی اور اصلی خلقت میں اللہ تعالیٰ نے انکو فتوت دی تھی جس سے فنی و فنیہ ہوئے اور وہ فتوت انکی یہ تھی کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے سب سے انہوں نے اعراض کیا اور کھف رحمت کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں سایہ جمال اور شہود انوار میں جگہ بگڑی اور مانوس ہو کر اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے واسطے قربان کیا ایسے مقام پر جہاں انکی نفس کے واسطے زراعت و تجارت وغیرہ کا کچھ حصہ نہیں تھا پھر جب منزل انس و مشاہد قدس میں مستقیم ہوئے اور انکے قلوب اپنے رب عزوجل کی رحمت سے منور ہوئے تو انہوں نے ہدایت و رعایت کی دعا مانگی۔ کہا قال تعالیٰ۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ الایہ یعنی معرفت کاملہ د

توحید عطا فرما دے اور ایسی ہدایت عنایت فرما کہ تیری محبت میں بغیر زوال و امتحان کے مقام قرب و وصال میں پہنچیں شیخ اُستاد درجہ نے کہا کہ ظاہر میں انکو کھفت جمال میں جگہ دی اور باطن میں وہ مقام اُنکے واسطے ہمارا قبال تھا کہ سایہ عنایت و وصال میں سو رہے اور جب انھوں نے قلب میں کشف و رضوان الہی معائنہ کیا اور صفائے وقت کو دیکھا اور اُسکے جاتے رہنے سے خوف کیا تو التجار کر کے دعا کی پس اللہ تعالیٰ نے انکو انکی خودی سے غائب کر دیا اور اُنکو خواب میں سلام دیا قولہ تعالیٰ ضررنا علی آذانہم الا یہ ان لوگوں کے وجود سے فقط ایک کو جو اس میں سے ذکر کیا وہ کان میں پس جملہ وجود و حواس کو انوار جلال میں مستغرق کر دیا اور غیرت الہی نے اغیار سے انکو پوشیدہ و غلطہ کر لیا اور ایک کان کا حاسہ باقی رہا تھا اُس پر پردہ غیرت ڈال دیا کہ پھر اغیار کی آوازیں نہیں سنتے تھے اور اُنکو قبۃ عصمت میں محفوظ فرمایا اور اپنے مشاہدہ میں انکو اُنس عظیم دیا اور اپنی خودی سے خارج کر لیا اور رسوم بشریت اُنے زائل ہو گئی پس بقا اُنکے حق کے ساتھ رہی کہ حق کو بحق دیکھتی رہے یہاں ایک نکتہ لطیف ہے کہ جب انھوں نے انوار قدم کو دیکھا تو اسکی عظمت سے مبہوت ہو گئے کہ سماع خطاب کی طاقت نہ رہی اور اگر سنتے تو مقام فنا میں محکم نہ ہوتے کیونکہ مقام خطاب میں استاد زاف و انس و انساب و بقا رہیں کمال توحید کے واسطے انکو ایسے استاد زاف سے بھی فنا کر دیا تاکہ تمام طبایات اُنکو توحید کی طرف سے ہوں۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ انکے ظاہری کان بھی باطنی کانوں کی طرف رجوع کر گئے تو دل کے کانوں سے اور ارواح و اسرار کے کانوں سے انھوں نے خطاب حق عزوجل کو سنا اور ظاہری آوازیں غیروں کی انکو نہیں پہنچتی تھیں بعض نے کہا کہ ظاہری سماعت اُنے لے لی تاکہ سوائے خطاب حق کے اور کچھ نہ سنیں اور ظاہری آنکھیں بھی معطل کر دیں کہ سوائے حق کے دوسری طرف نظر نہ کریں پس انکو غیروں کی طرف التفات نہ رہا اور غیروں کو اُنے بھی سروکار نہ ہا۔ شیخ ابن عطار درجہ نے کہا کہ خلاصہ اشارات یہ ہے کہ ہم نے انکو صفات بشری سے باہر کر دیا اور صفات قدسی میں انکو فنا کر دیا ہم نے اُنکے ظاہر و باطن کو مقدس کر دیا اور اُنکو قبضہ قدرت میں عین راحت کے ساتھ سکھایا پھر اظہار قدرت کے واسطے اُن کو پہلی شکل و ہیئت پر پھیرا بقولہ تعالیٰ ثم بعثناہم۔ اور یہ بھی شیخ ابن عطار درجہ نے فرمایا کہ خواب میں کانوں کو دخل نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ضررنا علی آذانہم فرمایا ہے اسکا فائدہ یہ ہے کہ مختلف آوازیں نہ سنیں کہ بیدار ہو جاویں بلکہ تمام خلق سے راحت میں رہیں۔ شیخ استاد درجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو فساد فی حواس سے باہر کر لیا اور جو کچھ مشاہدہ کرتے تھے اُس سے ماخوذ کیا اور یہ سب فانی چیزیں تھیں پس انکو عالم حقیقت کی طرف پھیرا تو انھوں نے کانوں سے انھوں نے حقائق غیب کو دیکھا اور شہود احدیت اور صفات صمدیت میں مستغرق ہوئے پس جب شہود غیب سے مقام سکرمین پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس سکر سے مقام ہوشیاری میں تمکین و استقامت کے ساتھ قائم ہوں تو انکو مبعوث فرما دیا بقولہ تعالیٰ ثم بعثناہم لنعلم اے الحرمین اھیی لما لبثوا امداد۔ حالت سکرمین اور حالت بیداری میں اُنکا تفاوت ظاہر ہو پس اُنکو مقام استقامت میں لایا کہ منازل قرب کو بیداری کے ساتھ جانیں کیونکہ حالت سکرمین بوجہ وجد و حالت کے انھوں نے ناپید اکناں دوام و سرمد کو دیکھا اور معرفت سے نہیں دیکھا تھا پس اُنکو اس حال سے کامل کر دیا جیسے اس حیات میں آدمی بوجہ اتباع طریق سنت کے کامل ہوتا ہے ان لوگوں کو اس طریقہ سے کامل فرمایا تاکہ اہل ارادت کی طرح مسالک حقیقت سے آگاہ و کامل ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا نفسہ بعض

تفضیلی سے ارشاد فرمایا

لَحْنُ نَقْصٍ عَلَيْكَ نَبَأُ هَدٍ بِالْحَقِّ طَائِفَةٌ لَّهُمْ فَتَبَيَّنُ أَمَلُوا بِرَبِّهِمْ نَزَّادَ نَفْسُهُمْ هُدًى وَ رَكِبْنَا أَعْلَى

ہم سناؤ میں تجکو اُنکا احوال تحقیق وہ کئی جوان ہیں کہ یقین لائے اپنے رب پر اور زیادہ دیئے انکو سوچھ اور گروہ دیئے اُنکے

قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُنْ تَدْعُوْا مِنْ دُوْنِهَا لَقَدْ قُلْنَا
 دل پر جب کھڑے ہوئے پھر بولے ہمارا رب ہے رب آسمانوں اور زمین کا نہ پکارینگے ہم اسکے سوا کسی کو ٹھاکر تو کہی ہم نے بات
 اِذَا الشُّطُوْنُ هُوَّلٰٓءِ قَوْمًا لَّا تَخٰنُ اِلٰهَهُمْ لَوْ كَايَا تُوْنَ عَلَيْهِمْ سُلٰطٰنٌ بَیِّنٌ ط
 عقل سے دور یہ ہماری قوم ہر کڑے ہیں انھوں نے اسکے حواس اور بوجھے کیوں نہیں لاتے انکے واسطے کوئی سند کھلی
 فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كِبٰٓءًا وَاِذَا دُعِیْزَلَمُوْهُمُ وَمَا یَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهُ فَاَوْفَا
 پھر اسے گنہگار کون جنے باندھا الہ پر جھوٹ اور جب تم نے کنارہ پکڑا لے اور جب کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا اب جا بیٹھو
 اِلٰی الْکَھْفِ یَنْشُرْ لَّکُمْ رِبَّکُمْ مِّنْ رَّحْمٰتِهٖ وَیَهْدِیْ لَکُمْ مِّنْ اَمْرِکُمْ مِّرْجٰٓا ۝

اُس کھوہ میں پھیلادے تم پر رب تمھارا کچھ اپنی مرسد اور بنا دے تمکو تمھارے کام کا آرام
 شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ یہاں سے تفصیلی قصہ شروع کیا بقولہ یَنْشُرْ لَّکُمْ رِبَّکُمْ مِّنْ رَّحْمٰتِهٖ یعنی ہم انکی خبر تجھ پر ظاہر کیے
 دیتے ہیں صدق کے ساتھ۔ اہل حق کے اخبار میں بھی رحمت ہے کیونکہ قرآن میں رحمت ہے تو ان اخبار میں بھی رحمت ہے اس واسطے
 بعض ائمہ تابعین سے وارد ہے کہ نیکون و صالحین کے تذکرہ سے رحمت نازل ہوتی ہے اور چاہے کہ بزرگوں کے تذکرہ کو سچائی و تحقیق سے
 بیان کرے اس میں بیہودہ جھوٹی روایات کو نہ ملاوے اور بیان حالات میں حقائق پر نظر ہو جیسے یہاں خالق عزوجل نے اپنے ان
 بندوں کا حال بتلایا کہ اِنَّہُمْ فُتِنُوْا بِلُغٰتِہُمْ فَاَنْصَلٰوْا فَاَنْصَلٰوْا فَاَنْصَلٰوْا فَاَنْصَلٰوْا فَاَنْصَلٰوْا فَاَنْصَلٰوْا فَاَنْصَلٰوْا فَاَنْصَلٰوْا فَاَنْصَلٰوْا
 وزیر تھا اور یہ سب اس شہر کے اشراف لوگ تھے شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ نوجوان تھے اور ایسے لوگ
 حق کے قبول کرنے میں زیادہ لائق ہوتے ہیں بہ نسبت بوڑھوں کے جو تمام عمر باطل میں مغموس رہے اسی واسطے قریش میں سے اکثر
 نوجوان لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ کہ قریش میں سے بوڑھے تھے وہ اکثر دین باطل پر مرسے اور سوائے قلیل کے مسلمان نہ ہوئے
 ایسے ہی اصحاب کف کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ نوجوان تھے اور مجاہد رحمہ نے کہا کہ مجھے خبر یہ بھی ہے کہ انہیں سے بعضوں کے کاؤن
 میں بالے پڑے تھے پس انکا حال فرمایا۔ اَمْ لَکُمْ اِلٰہٌ غَیْرُ اللّٰهِ لَیْسَ بِہٖ اِلٰہٌ غَیْرُہٗ لَیْسَ بِہٖ اِلٰہٌ غَیْرُہٗ لَیْسَ بِہٖ اِلٰہٌ غَیْرُہٗ لَیْسَ بِہٖ اِلٰہٌ غَیْرُہٗ
 چیز کو اپنا خالق اور چھانٹ کر اپنا رب بنایا اور اکثر انکی قوم کے لوگ بت پرست تھے اور ان لوگوں نے کسی چیز کو اپنا خالق و کفیل نہیں مانا
 بلکہ یہ ایمان لائے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہوا اور باقی ہم سب اسکے مخلوق ہوئے میں برابر ہیں پس افریقا کی سب مخلوقات کا
 خالق ایک وحدہ لاشریک ہے۔ وَرَزَقْنٰہُمْ مِّنْ دُوْنِہٖ اَوْرَاقًا وَّہٰی اَمْرٌ لِّمَنْ یَّزٰی اَمْرٌ لِّمَنْ یَّزٰی اَمْرٌ لِّمَنْ یَّزٰی اَمْرٌ لِّمَنْ یَّزٰی اَمْرٌ لِّمَنْ یَّزٰی
 رکھا۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ ایسی آیات سے امام بخاری وغیرہ بہت سے اماموں نے دلیل پکڑی کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے۔ اور منہج
 کتاب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک نفس ایمان نہیں گھٹتا بڑھتا ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ ایمان تو یقین ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا
 کہ آمَنُوْا بِرَبِّہُمْ پس ایمان تو تحقیق ہو گیا اور زیادتی دئی اُسکے انوار میں ہوتی ہے اور اس سے کسی نے انکار نہیں کیا اور نفس ایمان کی کسی شے
 کے کچھ معنی نہیں ہیں اسی واسطے امام غزالی شافعی وغیرہ نے نفس ایمان میں کمی بیشی کا اقرار بھی نہیں کیا پس حق یہ ہے کہ یہ خواہ مخواہ اختلاف
 ہے اور جس راہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ کہتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے اس سے کوئی منکر نہیں اور جس طرح صفات کی راہ سے زیادتی کمی
 ہوتی ہے اس سے امام رحمہ نے انکار نہیں کیا تو اصل مسئلہ یہ ہوا کہ نفس ایمان یقین ہے وہ کمی زیادتی کو تحمل نہیں ہے کیونکہ یقین جو ایمان کا ارادہ

تعارف ہوا ہے وہ محبت سے لجاتے ہیں اور جنہیں تناکر ہوا ہے وہ مختلف رہتے ہیں یعنی جنہوں نے اپنے رب عزوجل کو سچا پنا ہے دے باہم الفت رکھتے ہیں اور جنہوں نے سنین سچا پنا انہیں اختلاف رہتا ہے اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ابوسیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے بالجملہ ہر ایک دوسرے سے اس یقین کو چھپاتا تھا جو اسکے دل میں تھا بوجہ خوف کے جو اسکو دوسرے کی طرف سے اس بارہ میں تھا یہاں تک کہ انہیں سے ایک نے کہا کہ قسم ہے اے یارو کہ تم میں سے ہر ایک اپنے کنبہ سے کسی وجہ سے علیحدہ ہو گیا ہے تم کو چاہیے کہ اپنا اپنا بھید ظاہر کرو پس ایک نے کہا کہ میں نے تو اپنی قوم کے حرکات و اعمال دیکھے تو مجھے بالکل باطل معلوم ہوسے کہ یہ لوگ پھروں و مخلوق کے آگے سر رکھتے ہیں اور عبادت کے لائق تو وہی ہے جس نے یہ سب آسمان و زمین پیدا کیا ہے اب میں نے تو ظاہر کر دیا تم بھی بتلاؤ تو دیکھو بولا کہ واسیرے دل میں بھی یہی ہے اور تیسرے نے بھی یہی کہا غرض کہ سب نے یہی کہا حتیٰ کہ سب کے سب ایک ہی کلمہ ایمان پر متفق ہو گئے اور سب باہم محبت سے بھائی ہو گئے اور سب نے اپنے واسطے ایک عبادت خانہ بنایا جنہیں سب فقط اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے تھے اور کافر لوگ جو تعظیم توں کی کرتے اُس سے زیادہ اپنے دل سے یہ لوگ حق عزوجل کی عبادت کرتے تھے اس میں کچھ روز گذرے آخر انکی قوم اس سے آگاہ ہوئی اور یہ خبر اپنے بادشاہ کافر کو پہونچائی اُس نے ان لوگوں کو اپنے سامنے بلوایا اور حال دریافت کیا انہوں نے اسکو حق جواب دیا اور توحید اسی عزوجل کی جانب اُسکو بلایا یہی فرمایا کہ اذ قاموا افتخاروا بنارب السموات والارض یعنی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ خوف نہ کیا اور انکو تزلزل نہ ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُنکے واسطے ہدایت زیادہ کر دی تھی اور اُنکے دلوں کو ربط دیدیا تھا پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان پر مبرط رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ دُونِهِ الْإِلَهَ ان لوگوں نے یعنی ہماری قوم نے بنالیے ہیں رب عزوجل کے سواے بہت معبود یعنی شرک سے انکی عبادت کرتے اور اُنکے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ سِرَّهُمْ لَنَكْفُرَنَّ بِهِمْ لَكِنَّا لَا نَبْلُغُ أَهْلِيهِمْ۔ کیونکہ ہمیں لائے کوئی کھلی دلیل ان توں وغیرہ کی الوہیت و عبادت پر یعنی اُنکے پاس شرک کی اور سواے حق تعالیٰ کے خیروں کی عبادت والوہیت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا پس جب اُنکے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں تو ایسے شخص سے کون بڑھ کر ظالم ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے۔ زَعَمْتُمْ أَنِّي إِلَٰهٌ مِّثْلُ مَا إِلَٰهُكُمْ وَإِنِّي أَنَا إِلَٰهٌ وَآلَٰهُكُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دین میں تقلید باطل ہے جب تک کہ حجت ظاہر نہ ہو اقول اعتقاد وہی برحق ہیں جس پر اہل سنت والجماعہ قائم ہیں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت اسی پر تھی اسی پر اہل سنت والجماعہ ہیں۔ پھر شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جب ان لوگوں نے دقیانوس کو یہ جواب دیا تو اس نے توحید سے انکار کیا اور ان لوگوں کو دھمکایا اور ڈرایا اور جو لباس اپنی قوم کی زینت سے پہنتے تھے اُنکے اُتروانے کا حکم دیا اور ان کو ایک وقت تک اہلیت دی تاکہ اس عرصہ میں اپنی ذلت و خواری کو دیکھ کر جس راہ پر ہیں اس سے پھرین اور قوم کافروں کے ساتھ شرک ہوں۔ یہ بات اہلیت کی اُنکے حق میں اللہ تعالیٰ کا ایک لطف تھا کہ اس میں موقع پا کر وہ لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی قوم کے گمراہ سے بھاگ گئے اور نئے واقع ہونے کے وقت بھی امر مشروع ہے کہ دین کو لیکر فتنہ سے فرار ہو جاوے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قریب زمانہ ہے کہ تم میں سے آدمی کا بہتر مال کیاں ہوں کہ اُنکو ہانک کر کسی پہاڑ کے درہ میں یا گھاس کی جگہ چلا جاوے فتنوں کی وجہ سے بھاگ کر اپنا دین بچاوے۔ پس ایسی حالت میں لوگوں سے عزیمت اختیار کرنا مشروع ہے اور اسکے سواے اور حالت میں عزیمت نہیں کیونکہ اس سے ترک جمعہ و جماعات لازم آتی ہے پس جب انہوں نے اپنی قوم سے سواے بھاگ جانے کے مفر نہیں دیکھا تو اپنے دلوں کو اس بات پر مضبوط کیا کہ راحت و آرام و اہل و اموال و ماں و باپ سب کو چھوڑیں اور باہم مشورہ مضبوط کر لیا جیسا کہ

اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُرُومَا يَكْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ رَبَّ تَمَّ نَاسِ قَوْمِ كَافِرُونَ كُو اور جسکو دے پوجتے ہیں سواے اللہ تعالیٰ کے سب کو چھوڑا تو۔ فَأَذْرَا إِلَى الْكَهْفِ غَارِ مِینِ اپنا ٹھکانا پناہ کا ڈھونڈھو یعنی چلو غار کی طرف جا کر اُس میں اپنے واسطے پناہ کی جگہ بناوین۔ یَنْشُرْكُمْ كُرْزُ بَکْرُ مِینَ رَحْمَتِہٖ چھڑکے گا یعنی کشائش و وسعت و بڑیگا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت سے۔ پس تمہارے رزق میں وسعت دیدیگا اور تم کو تمہاری قوم سے چھپا دے گا۔ یُخَيِّسُ كُكْرُ مِینَ أَمْرِكُمْ مِزْفَکَا اور آسان کر دیگا سامان تمہارے لیے تمہارے اس کام میں ایسی چیز سے کہ تم نفع پاؤ اگر کہا جاوے کہ یہ قول انھوں نے کیسے کہا تو جواب دیا گیا کہ خلوص نیت سے اور اللہ تعالیٰ پر بالکل بھروسہ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرما کر چارے کام کو درست کر دیگا۔ جب یہ لوگ نکل کر غار میں چلے گئے اور قوم و کنبہ والوں نے نہ پایا تو بادشاہ کو اطلاع کی اور سبھوں نے اُنکو تلاش کیا پس کہا گیا ہے کہ تلاش کرنے والوں نے پہاڑ و غار سب تلاش کیے مگر انکو نہ دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے اُنکو اندھا کر دیا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع صدیق رضی اللہ عنہ کے جب غار میں مخفی ہوئے اور قریش والوں نے کد و کاش سے تلاش کیا یہاں تک کہ غار پر آئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی اپنے قدم کی طرف نگاہ کرے تو ہم کو دیکھ لے گا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گمان ایسے دو بندوں کے ساتھ کیا ہے جنکا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سب ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کا قصہ اصحاب کھف سے زیادہ عظیم الشان ہے بالکل کافروں نے اُنکو نہ دیکھا اور نہ پایا اور بعض کہتے ہیں کہ لوگوں نے تلاش کر کے پایا کہ غار میں گھس گئے ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ ہم نے جو سزا چاہی تھی اُس سے زیادہ سزا انھوں نے خود گوارا کوئی پس حکم دیا کہ غار کا ٹھنڈ بند کر دو کہ اُس میں مر جاوین لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے اس واسطے کہ وہ غار وسیع تھا اور ہر ایک اُس میں داخل ہو سکتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ آفتاب دونوں وقت اس میں جاتا تھا اور قولہ لَوَاطَلَعَتْ عَلَیْہِم سُنَّ ظَہِرُہٗ کہ آدمی اُنکو دیکھ سکتا ہے۔ سراج و معالم سے یہ قصہ اس طرح معلوم ہوا کہ محمد بن ابراہیم بن یسار ح نے ذکر کیا کہ اہل بخیل نے میاکی اختیار کی اور اُن میں گناہوں کی کثرت ہو گئی اور بادشاہوں نے یہاں تک بیہودگی کی کہ بتوں کو پوجنا شروع کیا اور بتوں کے نام پر قربانیاں کرنے لگے اور اُن میں کچھ لوگ دین مسیح علیہ السلام پر باقی تھے اور اللہ تعالیٰ وعدہ لائے تھے کہ عبادت کرتے تھے اور جس بادشاہ نے ان میں یہ فساد برپا کیا تھا وہ روم کے بادشاہوں میں سے ایک شخص دتیاؤس تھا جس نے بت پرستی کی اور بتوں پر بھینٹ چڑھائی اور جس نے اُسکی مخالفت کی اُسکو قتل کیا اور وہ روم کے شہروں و قصبات میں اترتا پھر وہاں کسی کو نہ چھوڑتا جو بتوں کی پرستش نہ کرے ورنہ اُسکو قتل کر دیتا پس سب کو اُنکے دین سے فتنہ کفر میں ڈال دیتا۔ اسی طرح وہ شہر افیوس پر اُترتا اور اصحاب کھف کا یہی شہر تھا پس اہل ایمان پر یہ امر گراں گذرا اور لوگ اس سے چھپنے و بھاگنے لگے جدھر جس نے راہ پائی بھاگا پس اُسے قوج میں سے ایک دستہ متعین کیا انھوں نے لوگوں کو تلاش کیا اور گھروں و تہ خانوں وغیرہ سے نکال کر اُسکے سامنے پکڑ لائے اُسے لوگوں کو اختیار دیا کہ چاہو قتل ہو یا منظور کرو یا کہ انعام کے ساتھ بتوں کی پرستش کرنا بدل منظور کرو پس بعض نے دنیاوی زندگی کو اختیار کیا اور کفر میں پڑے اور اہل ایمان نے نہ مانا پس انھوں نے اپنی جانیں قتل و عذاب کے لیے سپرد کرنا شروع کیں اور اس ظالم کافر نے اُنکو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اُنکے ٹکڑے شہر پناہ کے ہر دروازہ پر رکھے اور یہ فتنہ دراز ہو گیا جب ان فقیہ یعنی اصحاب کھف نے یہ حال دیکھا تو سخت غمناک ہوئے اور سب لوگ دعا و نماز و تسبیح و استغفار میں مشغول ہوئے اور یہ سب روم کے اشراف میں سے سات یا آٹھ تھے ان سب نے یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف

تضرع و زاری کی کہ اسی اپنے ایمان والے بندوں پر سے یہ فتنہ دور کر دے اور سب مجتمع ہو کر اپنے عبادت خانہ میں گئے وہاں بادشاہی دستہ فوج نے انکو پا کر گرفتار کیا اس حال میں کہ یہ لوگ سجدہ میں رو رہے تھے اور فوج والوں نے اُنسے کہا کہ تم کیوں بادشاہ سے مخالفت ہوئے تم اُسکی خدمت میں حاضر ہو اور فوج والے وہاں سے چلے گئے اور جا کر بادشاہ سے کہا کہ ہم تو لوگوں کو تیرے آئمہ کے لیے قربانی کرنے پر جمع کرتے ہیں مگر تیرے خاندان کے یہ نوجوان لوگ تیرے حکم کو مضحکہ بناتے ہیں اور تیرا حکم کچھ نہیں مانتے ہیں جب اُسنے سنا تو ان سب کو بلوایا یہ لوگ اس حال سے آئے کہ انکی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور چہرے خاک آلودہ ہو رہے تھے اُسنے کہا کہ تمھیں کیا ہوا کہ تم ہمارے آئمہ کے ذبح قربانی میں حاضر نہ ہوئے اور کیوں تم نے اس شہر کے سرداروں کی طرح عبادت نہ کی اب میں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ چاہو سرداروں کے مانند رہو اور آئمہ کی عبادت کرو اور اپنے قربانی چڑھاؤ اور چاہو تو خواری کے ساتھ قتل ہو نا منظور کہ دین تم کو ضرور قتل کرونگا پس انہیں سے جو بڑا تھا اسکا نام سلیمان تھا اُسنے کہا کہ ہمارا بار بار وہ ہے جکی عظمت نے آسمان و زمین کو بھر دیا ہے ہم بھی اُسکے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں حمد و تکبیر تسبیح اُسی کے واسطے خالص ہے ہم اُسی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اُسی سے نجات و بھلائی چاہتے ہیں اور رہے یہ بت تو ہم بھی انکی عبادت نہیں کرتے کہ جو تیرا جی چاہے تجھ سے ہو سکے کہ اور ساتھیوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اس جواب کو سنکر بادشاہ نے اُنکے لباس و زیور اتارنے کا حکم دیا جو اُنکے بدن پر از قم خلعت و جواہر وغیرہ تھا اور کہا کہ عنقریب میں تم پر عذاب کرونگا جو میں نے تم سے کہا ہے اور جلدی کرنے میں مجھے کوئی چیز مانع نہیں ہے سوا اُسکے کہ میں تم کو گونہ کو ابھی نوجوان دیکھتا ہوں تمھاری عمر میں تھوڑی ہیں لہذا تم کو جلدی ہلاک کرنا مجھے پسند نہیں کیونکہ تمھاری رائے مضبوط نہیں ہے میں تمھارے لیے ایک میعاد مقرر کرتا ہوں اس عرصہ میں تم اپنے بارہ میں غور کرو اور اپنی عقل کی طرف رجوع کرو شاید تمھاری سمجھ درست ہو جاوے اور اپنے پاس سے نکلو اور پھر وہ وہاں سے قریب کے ایک دوسرے شہر میں اپنی عرض سے گیا جب ان نوجوانوں نے دیکھا کہ دوسرے شہر کو گیا ہے تو اسکی آمد سے خوفناک ہوئے کہ جب آویگا تو ہم کو یاد کرے گا اور ہمارے حق میں رائے قائم کرے گا لہذا اُسکے آنے سے پہلے ہم خود اپنے حق میں مناسب رائے تجویز کریں اور موقع فرصت کو غنیمت جانیں پس باہم مشورہ کو نتیجہ آخر انکی رائے اس امر پر قائم ہوئی کہ نہ ایک اپنے اپنے گھر میں جاوے اور نہ خیر پیر آوے اُسکو لاوے اور اس میں سے زادراہ خریدے اور سب کے سب چل کر اس شہر سے قریب ایک غار ہے اُس میں پوشیدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں پھر جب دقیانوس آوے گا تو اُسوقت کوئی راہ نہ ہوگی جب باہم یہ رائے قرار پائی تو ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی اور موافق قرار داد کے وہاں سے خیر پیر لائے اور متفق ہو کر زادراہ بیکر غار کی طرف روانہ ہوئے اور اُنکا ایک گنا تھا وہ بھی اُنکے پیچھے ہو گیا جب اس غار میں پہنچے تو وہیں ٹھہر رہے اور کعبہ اجمار نے کہا کہ یہ لوگ راہ میں ایک کتے کی طرف سے گزرے وہ اُنکے ساتھ ہو گیا اُسکو انھوں نے ہانک دیا پھر وہ ساتھ ہو گیا پھر اُسکو ماہانکا پھر وہ ساتھ ہو گیا کئی دفعہ انھوں نے اُسکو مارا اور بار بار وہ پیچھے ہولیتا تھا آخر اس کتے نے ان لوگوں سے کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو میرے کسی خدمت سے مست اور میں تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں تم سونا اور میں تمھاری نگہبانی کرونگا۔ اور ابن عباس رض نے کہا کہ رات کو دقیانوس کے خوف سے بھاگے اور سات آدمی تھے راہ میں ایک چرواہے کی طرف سے گزرے وہ بھی اُنکے دین پر اُن کا ساتھی ہو گیا اور اُنکا گنا بھی اسکے پیچھے ہو گیا اور شہر سے نکل کر غار میں آئے اور غار قریب شہر کے تھا۔ ابن اسحق نے کہا کہ پھر جب غار میں آئے اور وہاں ٹھہرے تو اُنکا کچھ کام نہ تھا سوا اُسکے کہ رمضان اُسی کے لیے نماز پڑھتے روزہ رکھتے دن رات تسبیح و تکبیر کہتے تھے اور سب اپنا زادراہ ملا کر انہیں سے ایک جوان کو دیدیا تھا جس کا نام علی تھا وہ ان سب کے واسطے شہر سے پوشیدہ کھانا خرید لاتا تھا اور وہ

ان سب میں دلیر و خوبصورت عقیل تھا اور جب شہر میں جاتا تو اپنے اچھے کپڑے اتار ڈالتا اور فقیروں کے سے کپڑے پہن کر جاتا جو دروازوں پر کڑے مانگتے ہیں اور شہر سے طعام و پانی و ضروریات خرید کر خبر کی چیز کو تاکہ میرے ساتھیوں کا کچھ تذکرہ پھیلا ہے یا نہیں پھر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس جاتا اسی حال پر جب تک اسد تقے چاہا یہ لوگ اس غلام میں بے پھر دقیاؤں آیا اور شہر کے بڑے لوگوں کو حکم دیا کہ تمہارے واسطے قربانی کریں اس حکم سے اہل ایمان کو گھبراہٹ ہوئی اور تلخا اپنے لوگوں کے واسطے اسوقت طعام خریدتا تھا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس روتا ہوا آیا اور اُسکے ساتھ تھوڑا طعام تھا اور اُسے ساتھیوں کو آگاہ کیا کہ وہ ظالم آج شہر میں داخل ہوا اور ہم لوگ بھی یاد کیے گئے ہیں اور شہر کے بڑے لوگ ہلکے بھی تلاش کرتے ہیں پس سب لوگ گھبرائے اور سجدے میں گر پڑے و عائن مانگتے تھے و عاجزی کرتے تھے کہ اسی ہلکے فتنے سے محفوظ فرماوے پھر تلخا نے کہا کہ بھائیو سجدہ سے سر اٹھاؤ اور کھانا کھاؤ اور اپنے رب عزوجل پر بھروسہ سا کرو پس انھوں نے سجدہ سے سر اٹھائے انکی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اسد تقے پر بھروسہ کر کے آفتاب غروب ہونے پر کچھ طعام کھایا پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور اسد تقے کی رحمت و قدرت کا باہم ذکر کرنے لگے اتنے میں اسد تقے نے انہیں گران خواب کی نیند ڈالی اور ان کا کتا اپنے پانوں پھیلائے غار کے دروازہ پر پڑا تھا جو حالت انکو پہونچی وہ اس کتے کو بھی پہونچی اور یہ لوگ اسوقت اچھے ایمان و یقین کے ساتھ تھے اور انکا فقہ اُنکے سروں کے پاس رکھا تھا پھر جب دوسرا دروازہ دقیاؤں نے ان کو کون کو تلاش کیا کہ نہ پایا تو اُسے اپنے سرداروں میں سے اور شہر کے رئیسوں میں سے بعض سے کہا کہ مجھے ان جو انوں کی حرکت سے جو بھاگ گئے صدر پہونچا چونکہ میرے حال سے خوب واقف نہ تھے تو اپنی جمالت سے گمان کیا کہ میں اُنپر غضبناک ہوں اور مجھے یہ نہ تھا کہ میں اُنکے ساتھ جمالت کا برتاؤ کرتا اگر وہ سے رجوع کر کے میرے آگے کی تعظیم کرتے تو میں اُنکو بہت کچھ سرفرازی دیتا۔ شہر کے رئیسوں نے کہا کہ حضور کی سرفرازی بہت بڑی ہے اور یہ لوگ تو ایک بہ کار نافرمان قوم تھی اور آپ نے تو انکو ایک وقت ملت کا دیا تھا اگر اُنکو عقل ہوتی اور کچھ تمذیب رکھتے ہوتے تو اُس مدت میں رجوع کرتے و لیکن ان لوگوں نے توبہ نہیں کی ہے یہ سنکر اُسکو سخت غصہ آیا اور انکے والدین کے پاس آدنی بھیجا جب ہر ایک کا باپ حاضر ہوا تو پوچھا کہ سچ بتاؤ تمہاری اولاد کہاں ہے جنھوں نے میری نافرمانی کی ہے انھوں نے کہا کہ ہم نے تو حضور کی کچھ نافرمانی سنیں کی اور ہم کو حضور کے عدل سے امید ہے کہ ایسے سرکشوں کے عوض میں ہم قتل نہ کیے جاویں گے جنھوں نے حضور کی نافرمانی کی اور ہمارا مال لے گئے اور بازار میں اُٹھادیا اور جا کر ایک پہاڑ پر چڑھے جسکو بجاؤں کہتے ہیں۔ جب انھوں نے یہ کہا تو اُسے انکو رہا کر دیا اور سوچتا رہا کہ ان جو انوں کے حق میں کیا کرے پس اسد تقے نے اُس کے دل میں یہ ڈالا کہ غار کا ٹھکانہ بند کر دے اور اسد تقے نے ان جو انوں کے حق میں چاہا کہ انکو بزرگ کرے اور انکو کھلی قوم میں جو آئواری ہیں اُنکے واسطے نشان قدرت الہی بناوے اور ظاہر کر دے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور اسد تقے قبر کے مردوں کو ضرور اٹھاویگا پس دقیاؤں نے حکم دیا کہ غار کا دروازہ بند کر دیا جاوے اور کہا کہ جیسے اس غار میں گھسے ہیں ویسے ہی انکو سد و در و دو کہ بھوکے پیاسے مر جاویں اور یہ غار جسکو انھوں نے بند کیا تھا اُنکے واسطے قبر ہو جاوے اور وہ گمان کرتا تھا کہ یہ لوگ جاگتے ہیں جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اُسکو جانتے ہیں حالانکہ اسد تقے نے انکو خواب کی طرح قبض فرمایا تھا پس خوب نیند میں تھے۔ پھر دقیاؤں کے گھرانے میں سے دو مسلمانوں نے جو اپنا ایمان چھپائے تھے باہم مشورہ کیا کہ ان جو انوں کا حال رنگ کی دو تختیوں میں لکھ کر تانبے کے صندوق میں بند کر کے وہاں کی عمارت میں دفن کر دیں شاید قیامت سے پہلے کوئی قوم جو نیند اُنکے حال پر واقف ہو اور صندوق کی تختی سے اُنکا حال کھلے پس یہی کیا۔ پھر جب تک دقیاؤں کی زندگی تھی وہ زندہ رہا اُس کے بعد مر گیا اور اُسکی قوم ہلاک

ہوئی اور بعد اسکے بہت سی نشین ہلاک ہوئیں بحسب کہتا ہے کہ ظاہر صریح قصہ وہ ہے جو شیخ ابن کثیر رحمہ نے ذکر فرمایا ہے اور جو اس مقام پر محمد بن اسحق رحمہ کی روایت سے مذکور ہوا اسمین خلط ہو گیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُنکا قصہ و لوح اصاص جبر حال کندہ کیا اور غارت میں دفن کیا یہ اُسوقت واقع ہوا ہے جس زمانہ میں یہ لوگ خواب سے بیدار کیے گئے ہیں اور اُنکے حال پر اُسوقت کے مسلمانوں نے وقوف پایا ہے اور وہاں سجد و غارت بنائی گئی ہے ورنہ اُنکے کی آیات شریفین کہ غار مذکور کھلا ہوا رہا اور آفتاب اُردان رہتا تھا۔ واضح ہو کہ اصل مطلب قرآن پاک سے ظاہر ہے اور زیادہ تفصیل کی ہر کونہ معافی و حقائق علوم کے واسطے حاجت نہیں ہو اور اصل قصہ کی تحقیق پر تمام گروہ یہود و نصاریٰ کا جو اُسوقت موجود تھا متفق تھے پس اگر اُسوقت کوئی انہیں سے یا غیرون میں سے منکر ہو تو وہ جاہل ہے اُسکا کچھ اعتبار نہ ہوگا جیسا کہ ہم نے ایک اصل کلی میں جا بجا بیان کر دیا کہ قرآن مجید اس امر کے واسطے اصل ہے کہ اُسکے نزول کے وقت اہل کتاب یہود و نصاریٰ جو بے شمار تھے کسی نے اُس سے انکار نہ کیا تو یہ خبر متواتر ہے اور متواتر انکار جہالت و عداوت کہلاتا ہے۔ قولہ اھسی بالبتو۔ اھسی یہاں فعل ماضی ہے اے ایم اصبط لاوقات لبتم۔ اور بعض نے اسکو اسم تفضیل کا صیغہ خیال کیا۔ کثافت میں رخسری نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اسواسطے کہ اگر ہو تو اھسی باب افعال سے اسم تفضیل ہو لیکن ثلاثی مجرد کے سوا ابواب سے اسم تفضیل فعل کا لانا قیاسی نہیں ہے اور مانند اعدی و فلس وغیرہ کے شاذ ہیں اور شاذ پر قیاس نہیں ہو سکتا ہے اور واضح ہو کہ سراج وغیرہ میں اصحاب کف کا قصہ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے اسطرح نقل کیا کہ اصحاب کف ہنوز نہ جوان لڑکے طوق و گنگن وغیرہ پہنے کسودار تھے اور اُنکے ساتھ اُنکے شکار کھیلنے کا کتا تھا اور یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنی عید میں نکلے تھے جہاں قوم کے لوگ بتوں کو پوجتے اور اپنے بھینٹ چڑھاتے تھے اور انہیں سے ایک شخص بادشاہ کا وزیر تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اُنکے دیون میں ایمان ڈالا اور انھوں نے اللہ تعالیٰ سے خوف کیا اور تنہا تنہا اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے اور آخر تک مانند اسکے نقل کیا جیسا کہ شیخ ابن کثیر رحمہ نے ذکر فرمایا ہے فان فی العرالیں قولہ تعالیٰ عن نفص علیک بنا ہم بالحق الا یہ۔ قصہ تو ظاہر تفسیر میں مذکور ہوا اور یہاں کچھ تلویحات و اشارات ہیں ازاجلہ یہ کہ اول اس قصہ کو مجمل فرمایا پھر مفصل شروع کیا تو تلویح ہے کہ حبیب کا تذکرہ حبیب سے خوشگوار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان جوانوں کا تذکرہ جنھوں نے محبت میں اپنی جانیں حق و جہل کے واسطے قربان کیں اپنے حبیب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکرر اجمال و تفصیل سے بیان فرمایا۔ تاکہ حبیب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اہل محبت منازل عجیب و عارفین کو پہچانیں کہ کیسے میدان شوق و راہ عشق میں گھر بار باں باپ بار اغیار چھوڑ کر نوجوانان محبت نے قدم رکھا تاکہ رغبت و شوق زیادہ ہو و قولہ نحن نفص علیک یعنی ہم اُنکی خبر اسرار کی تحقیق تجھ پر ظاہر فرماتے ہیں تاکہ تو جان لے کہ میدان بے پایاں قیومیت میں کس طرح سرگردان ہو کر مجلس قرب و بارگاہ انس میں فائز ہوے اور دریا سے دوام میں غوطہ مار کر معارف کے جوہر حاصل کیے واضح ہو کہ یہ جو انان محبت تھے جو اغیار سے منفرد ہو کر میرے واسطے خالص ہو گئے اُنکے چہرے خوبصورت اور اُنکے دل انوار آفتاب جمال قدم سے روشن تھے اور اُنکے اسرار انوار قدس سے مقدس تھے اور اُنکے اجسام دابدان میری مجلس انس میں غائب ہو گئے انھوں نے مجھے میرے فضل سے پہچانا اور مجھی سے مانوس ہو کر اغیار سے متوحش ہوے اور غار میں قیام کیا کس قدر پاکیزہ اُنکا حال و مقال میرے ساتھ تھا کہ میں نے انکو زیادت نور جمال سے شوق و استغاثت بڑھادی جس سے انھوں نے راہم سے معارف ذات و صفات کو پہچانا اور یہ نور اُنکے واسطے ابد تک روز بروز بڑھتا جاتا ہوا اسواسطے کہ میرے نور کے لیے نہایت نہیں ہو اور یہ بھی اشارت ہے کہ اُنکے واسطے مشاہدہ و قرب و وصال و معرفت و کمال محبت کو زیادہ کر دیا اور

یہ فقیہ اصحاب فوت تھے کہ انھوں نے حق عزوجل کے واسطے اپنی جانوں کو قربان کیا اور انکی طلب درحقیقت معدن محبت تھی اور تمام جہان سے منجھ موڑ کر راہ معرفت میں آتے تھے اور موجود کو جو قدیم کے واسطے قربان کرتے تھے۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے فرمایا کہ قولہ زدنا ہم ہدی یعنی نور بڑھا دیا اور زیادت الہی کی مقدار کون اندازہ کر سکتا ہے اسی واسطے آفتاب انکے غار سے پہلو بچا کر جاتا تھا بخوف انکے نور کے کہ ایسا نہ ہو کہ انکے نور سے آفتاب کا نور مٹوس ہو جاوے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قولہ سخن نفق علیک بنا ہم بالحق یعنی متلبس بناوار حق تاکہ انکو تو بچشم مشاہدہ دیکھ لیں۔ شیخ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو فقیہ کے نام سے یاد فرمایا کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر بلا واسطہ ایمان لائے اور قیام انکا اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح ہوا کہ انھوں نے جو افریدی سے علوان کو قطع کر دیا۔ شیخ فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فوت جس سے فقیہ کا نام ہوتا ہے یہ ہے کہ بھائیوں کی لغزشوں سے چشم پوشی کرے۔ شیخ ابو عثمان رحمہ نے فرمایا کہ فوت یہ ہے کہ شریعت کی اتباع کرے اور سنن کی راہ اختیار کرے اور سینہ کشادہ رکھے یعنی کسی واقفہ سے تنگدل نہو اور لوگوں کے ساتھ تنگدلی نہ کرے اور نیک خلق کا برتاؤ رکھے۔ شیخ جنید رحمہ اللہ نے کہا کہ قولہ زدنا ہم ہدی یعنی ہم نے انکو پیشوا بنا دیا کہ اس راہ پر انکی ہدایت اختیار کی جاتی ہے اور خود انکو ہدایت کی راہ لینے والا کر دیا۔ بعض نے اسکے معنی میں کہا کہ انپر راہ قرب و وصال کو آسان کر دیا۔ اقول یہ سب معانی متلازم ہیں۔ فافہم بعض نے کہا کہ سخن نفق علیک میں تلویح ہو کہ احباب کا ذکر زبان حبیب سے محبوب ہے اور زیادت اس میں کمال مرغوب ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ فقیہ اس واسطے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوئے اور کہیں نہیں بھٹھے یہاں تک کہ انکو وصول الی اللہ حاصل ہوا۔ شیخ استاذ رحمہ نے کہا کہ اول انکو بلا لطف سے حاضر کیا پھر قولہ زدنا ہم ہدی سے انکو کشف انوار بڑھائے پس اول ان کو آگاہی دیدی پھر اس آگاہی کو یہاں تک بڑھایا کہ یقین ہو گیا پھر انکے یقین و معرفت و ایمان و ثبات قلبی کو یہاں تک بڑھایا کہ فرمایا اور بطنا علی قلوب ہم اذ قال یعنی جب مقام محبت میں بشرط وفائے عبودیت قائم ہوئے اور مشاہدہ میں انکے البصار و اسرار نے نفوذ کیا اور برہان عقلیہ سے مطمئن ہوئے۔ پھر انکے ارتباط قلبی کو اپنی طرف مضان فرمایا یعنی یون کہہ کہ ہم نے انکے قلوب مرتبط کر دیے کیونکہ اپنی ذات پاک کی معرفت خود ہی بلا واسطہ انکو دیدی پھر جب وہ لوگ عالم ملکوت میں داخل ہوئے اور سجات و عظمت و جبروت کو دیکھا تو قریب ہونا ہے کہ ایسی حالت میں قلوب اول ہی دفعہ ظہور انوار عزت و ہیبت میں فانی ہو جاوین پس اس سرزمین پر کوہ استقامت ڈالا اور سمار محبت سے ان پر منج گھاڑ دی کہ معرفت میں مرتبہ استقامت حاصل ہو جب کہ وہ بازوے شوق سے مقام وصلت کی طرف جنبش کرتے تھے اور یہ حالت امواج غفلت کے انوار کی ہے کہ بحر قدم کے تھپڑے یہاں برداشت کرنا مشکل ہے اسی واسطے انکو ترجم سے مشاہدہ انوار صفت لفعیل میں ڈالا کہ عدم سے وجود میں کس نے ان چیزوں کو نکالا ہے فقال عزوجل فتعالوا رب السموات والارض۔ اگر انکو خوف زوال بحر قدم میں نہ ہوتا تو وہاں سے غائب ہو کر رسوم عدم کی جانب توجہ نہ کرتے لیکن پھر بھی انکے قلوب کو ربط اپنے معدن سے تھا اگرچہ رسم عدم کے مشاہدہ میں تھے اس واسطے فرمایا لن ندعومن دونہ اکرا۔ درمیان میں سب کو معدوم دیکھتے تھے اور اُسی کو موجود دپاتے تھے اگر ہم وسائل کو بنظر وسائل دیکھیں تو لقد قنا اذا شطنا۔ ہم جب ہی ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم کو راہ کج ملے اور حدوث سے قدم کو افراد کرنے میں خطا کریں۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے فرمایا کہ انکے اسرار کو حق تعالیٰ نے نشان حق سے موسوم فرمایا بقولہ اذ قاموا پس قیام انکا حق کے واسطے حق کے ساتھ ہوا۔ فتعالوا یہ اظہار ارادت و دعوت ہے۔ ربنا رب السموات والارض۔ یہ اپنے صفات سے بالکلیہ رجوع بجانب صفات حق عزوجل ہے اور اپنے علم سے رجوع بحقیقت علم حق تعالیٰ ہے یعنی انھوں نے معرفت میں علم الہی پر رجوع کیا کہ رب وہ ہے جو رب آسمانوں و زمین کا ہے اور اس کے جاننے کو ہمارا

علم نہیں بلکہ خود اسی کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت خود اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ہے ہم اسی کے علم کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ لیکن ندو
 من دونہ الہا۔ کسی بات میں ہم اُسکے سوا سے غیر پر اعتماد نہیں کرتے ہیں پس صفات میں اسی کی صفات پر اعتماد ہے اور معرفت میں اسی
 کے علم پر اعتماد ہے۔ لہذا قلنا اذا شططا یعنی اگر اس کے سوا سے ہم اور کچھ کہیں تو ہمارا قول شطط ہو گا یعنی حق سے بعید ہو گا پس قول وہ ہے
 جو حق ہو تو ہم اسی پر اعتماد کریں ورنہ اس کے سوا سے جو قول ہو وہ بے اعتماد ہے اور حق سے بعید ہے۔ شیخ جعفر رحمہ نے فرمایا کہ قیام ان کا
 حق کی جانب بحق ہوا اور یہ قیام ادب ہے اور اللہ تعالیٰ کا پکارنا دعا سے صدق ہے اور انھوں نے ادب کے ساتھ دعا کر کے اپنی محتاجی
 ظاہر کی اور نہایت لجاجت سے اُسکی طرف پناہ ڈھونڈی۔ اور اول مرحلہ میں انھوں نے کہا کہ ربنا رب السموات والارض۔ یہ افتخار
 و تعظیم کے طور پر ہے کہ وہ رب ہمارا رب ہے جس نے ان بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور اس میں کافروں کی نظر بھی دوڑتی ہے کیونکہ
 انکو سوائے محسوسات کے کچھ نظر نہیں آتا ہر پس انھوں نے کمال تعظیم سے یہ بیان کیا پھر حق تعالیٰ عوجل نے اُنکے اس ادب و تعظیم کا
 عوض کافی عطا فرمایا کہ انکو عمدہ جواب حسن خطاب سے اس طرح دیا کہ اُنپر اپنی آیات عظیمہ سے وہ کچھ ظاہر فرمایا کہ اس سے رسولوں کو تعجب
 ہے چنانچہ فرمایا ولما طلعت علیہم یولیت منہم فرار اولملت منہم رجعا۔ یعنی اسے رسول کرم اُنپر اپنی عظمت کا سایہ اسقدر ڈال دیا اور اسقدر
 ہیبت اتنی اُنپر چھائی ہوئی ہے کہ اگر اُنپر جھانکے تو اُنلے پاؤں بھاگے اور رعب سے بھر جاوے۔ شیخ نے بیان ایک مسئلہ لکھا کہ بعض
 مشائخ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ وقت سماع اور ذکر کے جو لوگ دجین آکر متحرک ہوتے ہیں وہ جائز ہے بحسب کتاب
 کہ توضیح یہ ہے کہ مراد میر و باجا وغیرہ تو اکثر فقہاء و مشائخ صوفیہ کی تصریح سے ناجائز ہے اور اسکا ضرر بتدیون پر زیادہ ہوتا ہے اگرچہ مشائخ
 پر اسکا اثر کم ہو لیکن ناجواز اسکا ظاہر ہے اب راگنا تو ظاہر فقہاء میں فقہاء نے تصریح کی ہے کہ وہ بھی جائز ہے جیسا کہ حنفیہ کے معتزات کتاب فقہ
 میں مصرح ہے اور بعض نے تفصیل کی کہ جو بطور راگ کے نال و سر و گت وغیرہ پر ہو وہ حرام ہے اور جو خوش آوازی سے ہو وہ جائز ہے اور اسی طرف
 اکثر فقہاء حنفیہ و شافعیہ و مشائخ نے میل کیا ہے اور شیخ نے بیان بعض مشائخ سے اسکا جواب اس آیت سے نقل کیا اور دلیل اسکی یہ بیان کی کہ
 جب قلوب کا ارتباط عالم ملکوت و مقام قدس سے ہو گا تو اسکو ہر طرح کے اذکار اور طرح طرح کے سماع جو اُسپر وارد ہوں متحرک کرینگے اور
 شیخ نے خود تحقیق کیا کہ اصل اس میں قولہ تملے و ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا ہے یعنی بہت ربط قلبی کے قیام ہوا۔ تو جو معنی بعض مشائخ نے
 بیان کیے ہیں خوب ہیں بشرطیکہ قیام یہاں قیام بصورت ہو یعنی بصورت ظاہری قائم ہو گئے بسبب جذب کے۔ اور اگر قیام یہاں
 ازراہ حفظ و رعایت ہو یعنی اس بات پر جم گئے اور مستقیم ہو گئے اور ربط یہاں اس راہ سے ہو کہ انکو مقام تلوین سے نقل کر کے مقام تمکین
 میں پہنچایا تو ایسی حالت میں اس آیت سے استدلال کرنا اس امر پر کہ حالت دجین سکون چاہیے ہے اولیٰ و احسن ہے جب کہ
 ربط بمعنی تمکین ہو اور قیام بمعنی استقامت ہو۔ اتنی مترجم کتاب ہے کہ حاصل یہاں استدلال کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ربط قلبی کی صورت میں جذب دل سے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جیسے اصحاب کعبہ
 کو ربط قلبی عالم ملکوت کے ساتھ ہوا تو جذب شوق میں کھڑے ہو گئے فقالوا ربنا رب السموات والارض الاء یہ۔ تو ثابت ہوا کہ سماع کے
 وقت جب ربط عالم ملکوت سے ہو تو دجین کھڑے ہو جانا جائز ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس استدلال میں یہ کلام کیا کہ یہاں قاموا کے
 معنی کیا ہیں اگر یہ معنی ہیں کہ کھڑے ہو گئے یعنی جیسے آدمیوں میں کھڑا ہو جانا یا پاؤں کے بل ہوا کرتا ہے اور ربط سے قلب کو تعلق عالم ملکوت
 سے دنیا مراد ہے تو یہ استدلال ہو سکتا ہے اور اچھا ہے اور اگر یہاں قاموا سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر قائم ہو گئے تو یہ ظاہری صورت کا

قیام نہیں ہے بلکہ بجھے استقامت ہے یعنی اس بات پر مستقیم ہو گئے اور جم گئے اور ربط سے مراد تسکین دہی و اطمینان قلبی ہے جو کہ مرتبہ استقامت و تسکین میں حاصل ہوتا ہے تو معنی یہ ہوئے کہ دس لوگ محل تلویں واضطراب سے بلند ہو کر مقام تسکین و طماننت پر پہنچ گئے پس آیت سے استدلال ہو گا کہ حالت وجدین سکون کے ساتھ رہے نہ کسی قسم کے ہمتا ہے کہ یہی دوسرے معنی اولیٰ ابن اسواسطے کہ مقام تلویں تو ابتداء مقام تھا جو ان کے واسطے اول بیان فرمایا تھا پھر قولہ زدنا ہم ہی کے بعد قولہ ربطنا علی قلوبہم - بیان فرمایا ہے تو یہ مرتبہ تسکین و استقامت ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب - اور شیخ رحمہ نے اس پر بعض مشائخ کے قول سے شاہد پیش کیا کہ بعض نے اُس کی تحقیق میں کہا کہ قولہ ربطنا علی قلوبہم ہم نے اُن کے دلوں پر ربط کیا یعنی اس خیر سے کہ جس سے ہم نے اُن کے دلوں کو یقین کامل دیا تو پھر دلوں میں نفس کے وساوس و گمان کو اور شیطانی خطرات و اوہام کو گنجائش نہ رہی - قولہ تعالیٰ واذا اعتزلتموہم وابعدون الا اللہ فاودوا الی الکہف - اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے صدق و اخلاص سے آگاہ فرمایا کہ دس لوگ نہایت سچائی کے ساتھ خلوص دل سے ایمان لائے تھے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے اور نجات حاصل ہونے سے کہ کفر و ضلالت سے چھوٹے نہایت خوش ہوئے تھے اور بہت فرحت اُنکو اس بات سے تھی کہ مقام خلوت میں مجتمع ہوئے پس اُسکے حقائق اشارات میں سے ہے کہ جب قائم نے مقامات نفوس و خواہش کو اور اُن کے قرب و گنجائش کو چھوڑا اور سچے یقین کے ساتھ منفرد ہوئے ہو تو تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سایہ کرم و جوار قدم میں پناہ لاؤ - قولہ نثیرکم ربکم من رحمۃ - یعنی لطائف علم غیبیہ تم کو عطا فرماوے اور نعمت مشاہدہ تم کو بخشے اور انوار قرب و محبت سے سرفراز کرے قولہ دیہی لکم من امرکم مرفقا - یہی کام ایمان کا جسکے وسیلہ سے تم اپنی مراد چاہتے ہو کہ منزل قرب و دیدار سے فائز ہو اس میں تم کو مرفق و آسانی عطا فرماوے اور وہ دولت انس و محبت قدسی ہے اقول اس میں اشارہ ہے کہ بارعبودیت کی برداشت ذرہ محبت سے بآسانی اٹھ سکتا ہے - شیخ اُستاد درج نے فرمایا کہ جب غیر سے عزت اختیار کی جاوے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہوتی ہے بلکہ قرب الہی نہیں حاصل ہوتا جب تک غیر دن سے عزت و انقطاع نہ ہو تب تک کہتا ہے کہ حکمار نے لکھا ہے کہ انقطاع اختیار کے دو طریقہ ہیں بعض تو لوگوں کی جماعت میں اُنکے حقوق ادا کرنے کے باوجود ہر ایک سے منقطع رہتے ہیں اور یہ اعلیٰ مرتبہ کے مرد ہیں اور دوسرے یہ کہ سچو فتنہ لوگوں سے عزت اختیار کرے اور یہ دلیل ہے کہ سبب ضعف کے بوجہ نہیں اٹھ سکتا ہے شیخ نے لکھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید لطف سے جو اصحاب کہف پر تھا آگاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر سے تاثیر عناصر کو دفع کیا جس کی اصل کو یا طبیعت آفتاب و مہتاب و سیارات سے ہے اور اُن پر سے حرارت آفتاب و اُس کی شعاع کو دور کیا تاکہ اُن کے اجسام کو حکام روحانی سے تغیر نہ ہو گویا اُن کو عالم قدس کے جملہ انس میں داخل کر دیا اور یہ عالم قدس اُسی عالم میں بنا دیا اور حق تعالیٰ قادر ہے کہ ایک چوٹی کی آنکھ میں ہزار جنت پیدا کر دے پس جب اُنکو جملہ انس میں جگہ دی تو حدیث کے تغائر کو اُن سے دور رکھا اور غیرت قدم سے کسی خلقت کو اُن پر مطلع نہیں فرمایا اور اسی غیرت سے ہے کہ آفتاب کو اُن پر طلوع سے محجوب کر دیا حالانکہ آفتاب فلک چہارم پر ہے پس جب آفتاب کو کہ سبب نور عالم ہے اُن سے محجوب کر دیا تو دوسری مخلوقات کو اُن پر کیسے اطلاع ہو سکتی ہو لہذا

خاصہ کرامات کو جو عطا فرمائیں بیان کیا

وَقَرَّى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ

اور تودیکھ دھوپ جب نکلتی ہے بچ جاتی ہے اُنکے کھوہ سے داھنے کو اور جب ڈوبتی ہو کرتانی ہے اُنے

السَّمَاءِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ط ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ ط مَن يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَمْ يُضِلَّ
 بانے کو اور وہ میدان میں ہیں اس کے یہی قدرتوں سے اس کی جسکو راہ دیوے اور وہی آدے راہ پر اور جسکو وہ بھلا دے

فَلَن نَّجِدَ لَهُ وِلٰیًا مُّرْشِدًا ۝

پھر نہ پائے اس کا کوئی رفیق راہ پر لانے والا

ترجمہ اور دیکھتا ہے تو خطاب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر ایک ذی عقل کو سراج میں کہا کہ مراد اس خطاب سے نہیں
 فی طب ہے وہ اس کیفیت کو دیکھتا ہے لیکن بول چال اسی محاورہ پر ہوتا ہے۔ اقول اور بعض نے کہا کہ خطاب حضرت صلی اللہ
 لم کو ہے اور جیسے پر وہ دور کر کے بیت المقدس وغیرہ آپ کے روبرو معائنہ کرائے گئے تھے اسی طرح یہ بھی آپ کو معائنہ کرا دیا گیا۔ اس
 بن خطاب حجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے دکھانے سے دیکھتا ہے کہ الشَّمْسُ اِذَا طَلَعَتْ
 وقت طلوع کرتا ہے یعنی اول وقت تَقَرُّوْا بِالْاَكْبَادِ رح نے زید بن اسلم سے روایت کی اور ابن عباس و سعید بن جبیر
 نے کہا یعنی میل کرتا دھکتا ہے۔ عَنْ كَهْفِهِمْ اَتَكْفِيْ غَارُ ذَاتِ الْيَمَيْنِ وائیں ہاتھ کی طرف یعنی آفتاب اپنے دائیں
 کف کے سامنے سے جھکتا ہے۔ وَ اِذَا غَرَبَتْ اَوْ رَجَبَ اَفْتَابِ غُرُوبِ اَعْنِ قُرْبِ غُرُوبِ كَيْفَ تَقْدِرُ صُفْهُمُ
 اکترا جاتا ہے اُنے بائیں جانب یعنی تو آفتاب کو دیکھتا ہے کہ جب اول وقت طلوع کرتا ہو تو اُنکے کف سے دائیں
 تاکہ اُنکو حرارت و تیزی نہ پہنچے اسی طرح برابر چڑھتا رہتا ہے اور غروب کے واسطے جب ڈھلتا ہے تو اُنکے غار سے بائیں
 ایاں و بایان طلوع کے وقت سے لحاظ کیا گیا ہو پس طلوع کے وقت دائیں جھکتا ہے اور بائیں چڑھتا ہے اور غروب کے
 تاہر۔ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ لوگ کف کے بیچ میں کشادگی میں ہیں کہ اُنکو ہوا سے خوشگوار پہنچتی رہتی ہے
 کہا کہ مراد یہ کہ آفتاب انہیں نہیں پہنچتا کیونکہ اگر دھوپ پہنچتی تو اُنکے بدن و کپڑے جلنے لگتے۔ پھر واضح ہو کہ مفسرین کے
 ل وہ جو شیخ ابن کثیر رحم نے اختیار کیا کہ اس غار کا دروازہ جانب شمال کو ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آگاہ فرمایا کہ آفتاب
 اُسپر داخل ہوتا ہے تو دھوپ دائیں جانب گھٹتی جاتی ہے اور اسکی وجہ یہ کہ جتنا آفتاب اونچا ہوتا جاتا ہے اتنی ہی دھوپ
 بن جانب جھکتی جاتی ہے تا اُنکے دوہر تک ایسے مقام پر کچھ بھی دھوپ نہیں رہتی ہے اور وقت غروب کے فرمایا کہ تَقْرَبُ
 ہوتا ہے اُنکے غار میں شمال دروازہ سے متماثل کرنے سے جو ہم نے کہا اُسکی حجت ظاہر ہو جاتی ہے اور ابن عباس
 کہا کہ تقریب یعنی تکریم اُنکو چھوڑ دیتا ہے تحسین کہتا ہے کہ ہماری زبان میں اسکا ترجمہ کہ کتر جاتا ہے نہایت نفیس ہے۔
 کی کیفیت میں کوئی امر عجیب نہیں ہے لیکن یہ تردد ہو کہ اگر پہاڑ اس غار کے جنوب ہو تو بعد طلوع کے اس میں تھوڑی دیر بعد
 دی ہوگی اور علی ہذا غروب کے وقت بھی اور اگر دوسری جانب ہو تو ایسے طور پر ہونا ضرور ہے کہ آندھی پانی سے بچاؤ ہو
 تمام چیزوں کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے ہر ایک چیز جب ہی اثر کر سکتی ہے کہ وہ تاثیر دے فاعلم۔ دوم وہ جو بعض
 جو دیکھ یہ لوگ کھلے مقام میں ایک غار کے اندر ہیں اور وہ وسیع مقام ہے کہ اُسپر ہر وقت تمام دن دھوپ رہ سکتی ہے
 مائی اور آفتاب مسخر ہو کہ بظاہر وہاں دھوپ ہو لیکن آفتاب کی تاثیر کچھ نہیں ہے کہ وقت طلوع کے دائیں جانب
 میل کرتا ہو اور اُنکو وسیع فضاء غار میں چھوڑتا ہو بلبل قولہ تعالیٰ۔ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ ط یہ بات کہ آفتاب

باوجود اُن کے مکان وسیع کشادہ ہونے کے جہاں ازراہ عادت کے آفتاب پہنچتا چاہیے نہیں پہنچتا تو یہ آیات الہی سے ہر اور اسکی قدرت
 و اختیار کے دلائل سے ہے۔ زجاج رحمہ اللہ نے کہا کہ آفتاب کا یہ فعل بدون اسکے کہ دروازہ کھفت کا ایسی جانب ہو کہ جس سے یہ لازم آتا ہو اور
 کے افعال قدرت میں سے آیت ہر اور یہ ہو سکتا ہو کہ وہاں ابرو وغیرہ کی جہت سے ایسے اسباب بھی ہوں جس سے اُنکو معتدل و خوشگوار ہو
 پہنچتی ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس غار کا مقام نہیں بتلایا کہ وہ کس ملک کی کس زمین پر ہو کیونکہ ہم کو اس سے
 کچھ فائدہ نہیں ہے علاوہ اسکے لوگ شرک و کفر میں مبتلا ہوتے اور وہاں مجاہدات و آبادی پیدا کر کے ایذا دیتے اور امتحان میں بھی نقص
 ہوتا اور اس سے کوئی شرعی فائدہ متعلق نہ تھا بلکہ اسکے افتخار میں مصلحت ظاہر ہو لیکن بعض مفسرین نے تکلف کیا ہر اور اقوال ذکر کیے
 ہیں از انجملہ ابن عباس سے روایت کیا جاتا ہے کہ وہ ایلہ کے قریب ہر اور محمد بن اسحق نے زعم کیا کہ وہ فینوسی کے قریب ہر اور بعض نے کہا کہ
 روم کے شہروں میں سے ایک جگہ ہر اور بعض نے کہا کہ بلقار کے شہروں میں سے کسی جگہ ہر اسراج میں ہر کہ سعید بن جبیر سے روایت ہر
 کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ روم کی جانب جہاد کیا اور ہمارا گذر اس کھفت کی طرف ہوا جن اصحاب کھفت ہیں تو
 معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاش ہم اُنکو کشف کرتے تو اُنکو دیکھتے تو ابن عباس نے کہا کہ اس سے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا جو تجھ سے
 بہتر تھے بقولہ تعالیٰ لا اطلع علیکم ولایت منہم فرار۔ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو خفیہ بنا کر کے اندر روانہ کیا کہ جا کر دیکھو وہ لوگ دل مضبوط
 کیے کچھ دور گئے اور بھاگ کر بیان کیا کہ اُدھر سے ایک جھوٹا آیا جس نے ہکو باہر پھینک دیا۔ تب ہم کہتا ہر کہ اس روایت کی اسناد دیکھنی
 چاہیے لیکن مترجم کہتا ہر کہ دوسری ایک روایت صحیح ہر کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض پر اصحاب کھفت کشف کر دیے گئے تھے اُس نے
 رضی اللہ عنہ چاہا کہ اپنے ساتھیوں کو بھی دکھلاؤں فوراً واپس ہو کر بعض کو ساتھ لیکر گیا تو پھر کسی طرح راہ کا نشان نہ پایا اور اللہ تعالیٰ اعلم بالکل
 یہ امور مخفی ہیں اور یہ بھی عجائب قدرت الہی میں سے اس روم سے زمین پر جو چین اہل عقل جنکو فہم بصیرت حاصل ہے حیران رہ جاتے
 ہیں اور اہل غفلت اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَلَهُ فَخْرٌ كَثِيرٌ وَلَهُ مَخْرَجٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهُ يَرْجِعُ الْأَمْوَالُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 اُسکو راہ پر لاوے۔ وَفِي الْعَرَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَارِعًا عَنِ الْكَأْفِ الْأَيْمَنِ حَتَّىٰ تَكُونَ فِي أَسْوَاطِ الْمَدَائِنِ الْغَدِيقِ
 اُنکو کھفت اسرار میں مخفی کیا اور وسیع مقام انوار میں اُنکو جگہ دی اور مشاہدہ جمال میں حاضر کیا اور آفتاب عظمت و عورت کبریا سے جو مطلع
 قدم سے طلوع کرتا ہر اور مغرب ابد میں پھر رجوع کرتا ہر اور وہی ایک شان قدیم ہر اور حدوث کو اُسکی تاب نہیں ہر اس آفتاب سے
 اُنکو ایسے حال میں رکھا کہ خوشگوار بقار و دام سے زندہ رہیں اور فنا نہ ہو جاوین گویا اُنکو مشاہدہ نور جمال میں تربیت فرمایا اور قمر و ستارہ جلال
 سے محفوظ رکھا کہ متلاشی و فانی نہ ہو جاوین اور ہوشیاری و بقار کے ساتھ باقی رہیں اور اگر ارباب فضل غیم نہ ہوتا تو انوار وحدت میں باقی نہ رہتے
 پس خود انکی نگہداشت اپنی ذات سے فرمائی اور ارباب دے پر فضا مقام وصال میں ہیں کہ آفتاب کبریا کی اُنکے کھفت قدرت سے دہیں
 جانب ازل و باین جانب ابد میں مائل ہر اور وہی لوگ وسط مشاہدہ جمال و جلال میں قمر سلطان ذات سے محروس و محفوظ ہیں و رہے
 اول ظہور میں فنا ہو جاتے اور اس سے بڑھ کر کون آیت ہر کہ عین ظہور میں فنا نہیں ہوتے اور بقار بالحق مع الحق ہر اور انس بالحق الحق ہے
 اس طرح کہ شاہد بالحدیث علیہ السلام اور اپنے حق اس سے باہر ہیں یہ کمال غیرت قدم ہر کہ اُنکو انکی خودی سے مجبور کیا اور احساس اُنسے دور
 کر دیا اور جو ادرش کو اُنسے رفع کیا تاکہ کشف نہایت صافی اور قریب بہت واضح و بھیر بہت مخفی و مشاہدہ نہایت لطیف اور روح نہایت

قریب و وقت نہایت خوشگوار ہوا اور اس اشارہ کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذوق مستقیم رکھتا ہو قال تعالیٰ من یرید السموات
 المتمدی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اور اولیاء کی قدر جانی وہ اللہ تعالیٰ سے عارف ہے اور جو کوئی ازل میں محروم رہا وہ ہر چند اپنی جان کو
 مجاہدہ میں بچان و حیران کرے ہر حال میں محروم ہے۔ قال تعالیٰ من یضلل فلن تجد له ولیاً قرشداً جو شخص لائق وصال نہ ہو اس کی سب
 خوبیاں گناہ ہیں۔ سبحان اللہ یہ سب سے زیادہ یعنی سات مردان خدا کا ان غیب میں غائب ہوئے اور مشاہدہ رب عزوجل میں فائز ہوئے
 انکی جستجو کرنے والے میدان معارف کو اسٹیشن میں دوڑ دیر پھرے اور کہیں انکو دیکھنے نہ پائے بہت ناناہ گدرا اور آسمان نے چکر کھائے اور
 بہت اُمتیں اس درمیان میں انکو ڈھونڈتے پھرین مگر کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ یہ غیرت حق اُسپر چھائی ہے وہ سلاطین ملک معرفت ہیں کہ
 تاج کرامت سر پر رکھے ملک غیب میں سلطنت کرتے ہیں شیخ ابن عطار رحمہ اللہ نے کہا کہ قولہ تری الشمس اذا طلعت تروا و عن کھفم۔ یہ بات اسوجہ
 سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو نور ہدایت سے ایک نور نہایت قوی عطا فرمایا ہے اور آفتاب کے واسطے ایک روشنی ہے حالانکہ انکا نور تو آفتاب پر
 جب نور غالب ہے تو آفتاب کو کسوٹ آجائیگا لہذا اس خوف سے آفتاب انکے کھف سے ایک طرف چھکارہتا ہے بعض مشائخ نے کہا کہ آدمی
 دایان اُسکا قلب ہے اور بایان اُسکا نفس ہے اور رعایت دونوں پر دوڑ کر تی ہے اور اگر یہ نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جاوے۔ شیخ ابن عطار رحمہ اللہ نے قولہ
 من یرید السموات المتمدی الایہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی عجوبہ نہیں ہوتا مگر وہی جو یہ چاہے کہ اپنی حرکات سے اُس تک پہنچے
 لیکن اُس تک کوئی نہیں پہنچتا مگر وہی جو اُسکی صفت سے اُس تک پہنچنا چاہے۔ شیخ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہے اول
 ایمان بلا علت ہے اور آخر بلا علت ہے اور یہ حق عزوجل کی صفت ہے اہمیں کسی خلق کو دخل نہیں ہے اور ظاہر ہو گیا کہ جس نے ہدایت پائی وہ
 ہے جو اپنے تمام اوصاف سے جُدا ہو کر متصف بصفات حق عزوجل ہو گیا پھر حق تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اُن کے
 حالات زائد بیان فرمائے کہ وہ لوگ اپنی ارواح سے انوار قدم میں غائب ہیں اور اسرار و عقول و قلوب و نفوس و اجسام اُنکے اپنے
 اپنے مواقع میں اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے حضور میں بکرامت عبودیت متفرق ہیں فقال اللہ تعالیٰ

وَحَسْبُكُمْ رَبُّكُمْ اَبْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلْتُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكُلُّكُمْ رُجْبًا
 اور اُنکے جاگتے خیال کرتا ہے حالانکہ وہ سبھی بنزد ہیں اور تم انکو گڑب گڑب دیتے ہیں دایں پہلو پر اور بائیں پہلو پر اور اُنکا کتا پھیلانے ہے

ذُرَاعِيْهِ بِالْوَصِيْدِ لَوْلَا طَلَعَتْ عَلَيْهِمْ رُؤُوسُهُمْ فَاَرَأَوْا مَلَكُوتَ مِنْهُمْ رُجْبًا

اپنے دونوں بازو درمیان پر اگر اُپر تو جھانکے تو ہرگز اُنسے بھاگے اور اُنسے رعب میں بھر جاوے

وَحَسْبُكُمْ رَبُّكُمْ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے باہر ایک ذی عقل کو ہے اور معنی یہ کہ تو انکو خیال کرتا ہے یعنی دیکھتے تو ایسا خیال
 کرے کہ اَبْقَاظًا جاگتے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ اور حال یہ کہ وہ سوتے ہیں۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ بعض اہل علم نے کہا کہ
 جب اللہ تعالیٰ نے اُنکے کا خون پر پردہ کر دیا تو اُنکی آنکھیں کھلی رہیں تاکہ بند ہونے سے خواہانہ ہو جاویں۔ اور بھڑیے کا حال بیان کیا ہے
 ہے کہ وہ بھی ایک آنکھ بند اور ایک آنکھ کھلی سوتا ہے جیسے عرب کے شاعر نے بھڑیے کے حال میں لکھا ہے کہ سنینام باحدے مقلیتہ و تہتی +
 باخری الزیایا فلیقظان نام یعنی ایک آنکھ بند کیے سوتا ہے اور دوسری کھلی ہوئی سے آفات کو بچاتا رہتا ہے تو وہ جاگتا سوتا دونوں ہی
 وَنُقِلْتُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ یعنی اور تم انکی بنزد میں انکو دونوں طرف کر دینے رہتے ہیں تاکہ زمین اُنکے
 اجسام کو نہ کھاوے یہ معبد بن جبریل سے مروی ہے اور امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ قول اس واقعہ سے بھی زیادہ عجیب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ

جب قادر ہے کہ اُنکو تین سو برس سے زیادہ سونے میں زندہ رکھے تو وہ زیادہ قادر ہے کہ زمین اُنکے اجسام کو نہ کھانے پاوے بغیر اسکے کہ اُنکی کروٹیں بدنی جادین اتنی دگرخی و خطیب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کچھ شک نہیں لیکن غالباً ہر چیز کا ایک سبب کر دیا ہوا ہے اور اس عادت کے ہے اور اس کو رکھنا خلاف عادت ہے تو اس پر قیاس نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ محسوس کتنا ہے کہ یہ بھی خلاف عادت ہے کہ کوئی جسم صد ہا سال زمین پر سے نہ اُٹھے اگرچہ وہ کروٹیں لیتا رہے اور نہ کھاوے نہ پیوے پس امام رازی رحمہ اللہ کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اُنکے عجائب احوال میں ذکر فرمایا اُسکے سبب کو مختصر نہ کرنا چاہیے ہاں اگر اس طرح کہا جاوے کہ قلب میں یہ بھی فائدہ نظر آتا ہے اور اصل حقیقت اُسکی اللہ تعالیٰ عوجل کے علم میں ہے تو یہ درست ہے۔ لیکن شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ ابن عباس نے کہا کہ اگر کروٹیں نہ لوائی جاوے تو زمین اُنکو کھا جاوے۔ اور لکھا کہ بعض سلف سے روایت ہے کہ سال میں دو مرتبہ کروٹ بدلائی جاتی ہیں۔ سراج و معالم وغیرہ میں ہے کہ یہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دو بار قلب سال میں ہوتی ہے اور مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نو برس ایک کروٹ اور نو برس دوسری کروٹ رہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ سال میں عاشوراء کے روز ایک دفعہ کروٹ بدلی جاتی ہے۔ زجاج نے کہا کہ کثرت سے کروٹیں بدلی جانے کی وجہ سے آدمی اُنکو جاگتا خیال کرتا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان تقدیرات میں عقل کو کچھ دخل نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلام ہونے سے معلوم ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ نہیں فرمایا اور نہ کسی صحیح حدیث میں بیان کیا تو کیونکر یہ بات معلوم ہو کہ کب کروٹ بدلی جاتی ہے۔ محسوس کتنا ہے کہ یہی صحیح ہے اور ظاہر یہ تقدیرات یہود و نصاریٰ کی روایت سے مسلمانوں نے بیان کی ہیں واللہ تعالیٰ اعلم پھر کروٹیں لوانا قدرت الہی سے ہوتا رہتا ہے اور قرطبی نے کہا کہ شاید ملائکہ حکم الہی بدلتے ہوں اُسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمایا ہو لیکن اول اقویٰ و اظہر ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَبَرُّكًا عِيسَىٰ بِالْأَوْصِيَاءِ اور اُنکا کتا پھیلا کر اپنے دونوں ہاتھ دروازہ کے صحن پر۔ ابن عباس و مجاہد و سعید بن جبیر و قتادہ نے کہا کہ وصیب دروازہ کا کنارہ اور یہ لفظ وصیب و اصید دونوں ہے اور اُنکے کتے نے غار کے دروازے پر اپنی عادت کے موافق ہاتھ پھیلائے اور ابن جریر نے کہا کہ اُنکے دروازہ کی نگہبانی کرتا ہے اور یہ اُسکی طبیعت کی بات ہے کہ کتے دروازے پر نگہبانی کرتے رہتے ہیں اور وہ دروازہ غار کے باہر تھا کیونکہ ملائکہ ایسے گھر میں نہیں جاتے جن میں کتا ہو جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے اور نہ ایسے گھر میں جن میں تصویر مورت ہو اور نہ جن میں جنبی ہو اور نہ انہیں جن میں کافر ہو جیسا کہ حدیث حسن میں آیا ہے۔ بعض نے لکھا اللہ تعالیٰ نے اُنکے کتے کو اُنکے ساتھ ذکر فرمایا کیونکہ کتے نے مردان خدا کو محبوب رکھا پس اللہ تعالیٰ نے اُسکو بھی اُنکے ساتھ ذکر کیا پھر مسلمانوں کی کیا حالت اندازہ کیجاتی ہے کہ انہیں تو عقدا ایمان ہے و کلمہ اسلام ہے اور رسول اکرم مصطفیٰ حبیب اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور آپ کے آل و اصحاب سے محبت کرتے ہیں پس ان مسلمانوں کے واسطے تسلی و تشفی ہو جو تصور وار گنہگار ہیں مگر دل سے صالحین بندگان الہی عوجل کو دوست رکھتے ہیں و اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت دل سے فقط آخرت اور ضاع الہی عوجل کے واسطے ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ ان اصحاب کھف کی برکت اس کتے کو پہونچی اور اس حالت میں نہ دل رحمت جو خواب کی صورت میں اُنپر مونی اُنکا ساتھی یہ جانور بھی اس برکت میں شامل ہو گیا اور نیکون کی صحبت کا یہ فائدہ ہے کہ اس کتے کا ذکر و نام و کام مشہور ہو اتنی کہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ محسوس کتنا ہے کہ حدیث میں اہل الذکر کے پاس آجانے والے کو جو اس طرف سے آتا تھا صرف دیکھنے کھڑا ہو گیا اُسکی نسبت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکو بھی ساتھ میں بخش دیا تو ملائکہ نے عرض کیا کہ اے رب وہ تو انہیں سے نہ تھا صرف اس طرف آیا اور کھڑا ہو گیا تھا فرمایا۔ ہم القوم الشقی علیہم۔ یہ ایسی قوم ہیں کہ جو اُنکے پاس بیٹھ جاوے وہ شقی و محروم نہ ہو گا۔ دیکھو

کہ موافق اس حدیث کے آدمی محروم نہ تھا اس آیت سے کتابا محروم نہ ہوا واللہ سدرہ العالمین - شیخ ابن کثیر رحمہ نے ذکر کیا کہ یہ کتابین سے کسی کے ٹکڑا کر کاٹنا تھا اور یہی قول اشبہ اور بعض نے کہا کہ بادشاہ کے باورچی کا کاٹنا تھا اور اُس نے اصحاب کف کے ساتھ موافقت کی اور دین قبول کیا اور ساتھ دیا تھا تو کتاب بھی اُن کے ساتھ ہو گیا تھا واللہ تعالیٰ اعلم - اور امام حافظ ابن عساکر نے ہام بن الولید دمشقی کے حال میں لکھا کہ حدیثا صدقہ بن عمر الغسانی حدیثا عباد المنقری سمعت الحسن البصری یقول یعنی حسن بصری فرماتے تھے کہ ابو اسیم علیہ السلام کے بندہ کا نام جویر تھا یعنی جوینڈھا بجا سے فرزند کے اُن کو قربانی میں دیا گیا تھا اور سلیمان علیہ السلام کی ہڈی کا نام عنقر تھا اور اصحاب کف کے کتے کا نام قطیر تھا - اقول مجاہد رحمہ نے اُس کا نام قطور رکھا ہے واللہ اعلم - اور جس کو سالہ کو نبوا سر ایل نے پوجا تھا اُس کا نام بہوت تھا - اور آدم علیہ السلام ہندوستان میں گئے تھے اور جواری رضی اللہ عنہما جدہ میں گری تھیں اور البس لمعون دشت بیسان میں گرا تھا اور سانپ اصفہان میں گرا تھا - شیخ نے کہا کہ شعیب جبائی نے اس کا نام حمران بیان کیا ہے اور اسکے رنگ میں کئی اقوال ہیں مگر ان باتوں کا کچھ حاصل نہیں اور نہ کچھ فائدہ ہے اور نہ اس کی ہلکوی حاجت ہے اور نہ ہمارے پاس اُس کی کوئی دلیل ہے بلکہ یہ رجم بالغیب ہے جس سے ہم کو مانعت کی گئی ہے - پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا - **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ سُبُلَ الَّذِينَ أَدْبَسُوا لَهُ الْفُتُورَ** اور اگر تو اپنے اطلاع کرے یعنی اوپر سے اُن کو جھانکے تو کینت منہم فرماؤ تو اُن نے یا تو اُن سے بھاگے تو کینت منہم دُجبا اور رعب سے انکی طرف سے بھاگے یعنی اللہ تعالیٰ نے اُن پر ایک ہیبت ڈال دی ہے کہ کوئی اُن سے قریب نہیں ہو سکتا اور نہ چھو سکتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اُن کو اس خواب سے جگا دے اور زجاج و ہمدوی و قسیری و نجاس نے ذکر کیا کہ یہ اسوجہ سے ہے کہ ان کے ناخن وبال بڑھے ہوئے آنکھیں کھلی ہوئیں اور اجسام بہت لمبے چوڑے اور وہ جگہ نہایت متوحش ہے اس سبب سے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور دیکھتے تو خوفناک ہو جاوے لیکن رد کر دیا گیا کہ جاگتے ہیں انھوں نے باہم اختلاف کیا تھا کہ ایک دن سوئے یا اُس سے کم سوئے پس اگر بال بڑھے و ناخن بڑھے اور ہیبت بدلی ہوئی تو خود جان لیتے ایسا اختلاف نہ ہوتا - بعض نے کہا کہ آنکھیں کھلی ہونے سے ہے بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رعب سے روک دیا کہ کوئی اُن تک نہیں پہنچ سکتا ہے - ابن عطیہ رحمہ نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو اسی حالت میں محفوظ فرمایا ہے جس پر وہ سوئے تاکہ اُن کے واسطے اور غیر دن کے واسطے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہو پس نہ اُن کے کپڑے بگڑے اور نہ اُن کی کوئی حالت متغیر ہوئی اور جاگنے کے بعد آپس میں کچھ نئی ہیات ان کو نہیں معلوم ہوئی بلکہ جو شخص بازار کو بھیجا گیا اُسے شہر کی عمارت وغیرہ سے البتہ انکار کیا اور نہ سچانا اور اگر خود اپنی حالت و صفت میں تغیر پاتے تو وہی ان پر اہم ہو جاتی کذا ذکرہ القرطبی فی تفسیرہ - **فَإِنِّي أَعْرِضُ قَوْلَهُ تَعَالَى وَتَحْسَبُ الْبَقَاظُ دُمُومَ رَقْدِهِ** اللہ تعالیٰ نے اُن کو عالم غیب میں وہ کمال حسن دیا کہ ظاہر میں بھی انوار قربت اُن سے ظاہر ہیں اور سوئے ہوئے آدمی کے چہرے پر یہی وحشت ہوتی ہے اور چہرہ بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ ان پر کچھ نہیں بلکہ اُن کی صورت سے آثار خدائے پیشانی کے جاگتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اُن کی روہیں ماننے والے اجسام کے تھیں اور اُن کے اجسام مانند اُن کی ارواح کے ہیں اسی واسطے مروی ہے کہ ہمارے اجسام مانند ارواح کے ہیں گویا کمال حسن غیبت و تکلیف سے غائب نہ ہونے کے مانند ہیں اور یہ تو غور کر کہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اُن کو تو جاگتا ہوا دیکھو - اور یہ شواہد تکلیف سے ہے اور کمال لطافت حال ہے کہ جب مشاہد قرب میں حاضر ہوئے تو قرب سے بھی قرب میں غائب ہوئے اور قرب القرب سے بھی غیب الغیب میں غرض کہ اُن کی مسافت ان ہی میں برابر ایک مقام سے دوسرے مقام کو ترقی ہے و قال المنزہم اہل حق جو اپنے آپ سے فانی ہوتے ہیں وہ عالم فانی سے سوئے اور عالم باقی میں جاگتے ہیں اور ان کا سچا سنے والا کہ کس درجہ

ہیں اعلیٰ منازل کا سردار چاہیے کیونکہ مشارب متفاوت ہیں پس آیت میں والہد علم انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال علوم و مرتبت کا بیان ہے کہ قرب کے تمام منازل آپ کے واسطے مفتوح ہیں تو آپ بہر حال اُنکے اس رُقود میں دوسری جانب عالم غیب کی بیداری میں جانتے ہیں فافہم والہد تعالے علم بالصواب۔ قولہ تعالے وقلبہم ذات الیمین وذات الشمال اللہ تعالے نے قلب اُن کی اپنی طرف خاص فرمائی کہ ہم اُنکو قلب دیتے ہیں تو اسوجہ سے کہ اُنکو نور ازل وابد میں خود مستغرق فرمایا اور خود ہی وہاں منازل بے انتہا میں منقلب فرماتا ہے چنانچہ دیدار افعال سے انوار اسماء میں اور انوار اسماء سے انوار لغوت میں اور انوار لغوت سے انوار صفات میں اور وہاں سے انوار ذات میں قلب فرمایا غرض کہ ہر دم اُنکو ایک عالم سے دوسرے عالم میں ایک صفت سے دوسری صفت میں قلب دی اور وہ دونوں صفت کے درمیان سائیں پس ارواح کو انوار ازل میں اور ازل الازل میں کہ جسکے واسطے پایاں نہیں ہے اور اُنکے قلوب کو ابد میں اور ابدال ابد میں جسکے واسطے انتہا نہیں ہے اور عقول کو آسمانہاں حقائق میں اور اسرار کو باعناں علوم میں سیر دی اور ہر دم لطف سے منزلت رفیع فرمائی اور وصول بمراد میں ترقی دی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ سے قلب مقامات و سیر حالات میں پڑے رہتے لیکن اپنے لطف و رحمت سے اُنکو قلب سے عالم صفات میں لایا اور اگر اُنکو انکے نفوس کے ساتھ چھوڑتا تو ازل سے ابد تک ایک صفت سے دوسری صفت کو نہ پہنچتے بلکہ خود کرم سے اُنکو عالم صفات میں لایا اور دیا سے وحدت میں ڈالا کہ وہاں بجز ذات میں مستغرق ہوئے اور قلب سے اُنکو موج طوفان کبریا و عظمت نے دریا سے ناپید کنار بقار میں پہنچایا اور مستحکمین کے قرب سر الاسرار نے بھی تو قدم کی نحر کو اور کبھی بقار کی معرفت کو دیکھا شیخ ابن عطار رحمہ نے فرمایا کہ قلب اُنکا دونوں حالت قبض و بسط میں اور جمع و تفرقہ میں ہوتا رہا پس جہاں تفرق تھا وہاں اُنکو جمع کیا پس مقام عین الجمع میں جمع ہوئے اور بعض نے کہا کہ ہر دو حالت فنار و بقار میں اور کشف و احتجاب میں و بطنی و استتار میں قلب دیتے ہیں یعنی کبھی مقام فنار میں رکھتے ہیں اور کبھی حالت بقار میں اور کبھی حالت حجاب میں رکھتے ہیں اور کبھی حالت کشف میں غرض کہ ان حالات میں قلب دیتے ہیں شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ وشمیم القاطا وشم رقاد یعنی کمال عیش کے ساتھ بارگاہ جمال و جلال میں مقیم ہیں اور انکو وقت و زمانہ و مکان کا کچھ علم نہیں ہے زندہ ہیں اور لوگ انکو مردہ خیال کرتے ہیں سوتے ہیں مگر جاگتے ہیں نہ انکی طرف کسی کو راہ ہے نہ اُنکو کسی سے تعلق ہے اور حضوری و مشاہدہ کا مقام وہی ہے کہ سایہ صفات میں سکون عیش ہو شیخ ابوسعید الخدری رحمہ نے کہا کہ یہ مقام فنار و بقار کا ہے فانی بحق اور باقی بحق ہیں نہ دے سوتے ہیں جیسے لوگ سوتے ہیں اور نہ جاگتے ہیں جیسے لوگ غفلت کے مارے ہیں اُنکے بشری اوصاف اُن سے زائل ہوئے اور اب اوصاف حق انہر ظاہر ہیں حیات قدیم سے زندہ جاوید ہیں اور یہ بھی کہا کہ یہ لوگ اہل وجد میں سے واصل بحق ہیں جب انہوں نے ایمان پر استقامت کی تو حق تعالے نے انہر جلال قدرت کو کشف فرمایا کہ وہ حق تعالے کی حفاظت میں مدہوش ہیں اور شیخ اُستاد رحمہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی خودی سے فانی کر کے وجود حق عزوجل سے باقی کیے گئے پس اپنی خودی سے سوتے ہیں اور وجود حق سے جاگتے ہیں اور فرمایا کہ قولہ عزوجل نظم یہ بیان ہے کہ رب عزوجل جس نے پیدا کیا تھا اُسے اس مرتبہ پر انکو نہایت اچھی پرورش میں لیا کہ اُن کے ظاہر و باطن کا وہی فیصل ہے اور وہ عین راحت میں سرور میں بعضوں نے فرمایا کہ اہل الحق کی پہچان وہ ہے جو اللہ تعالے نے اصحاب کہف کے واسطے اشارہ فرمایا کہ شہم القاطا وشم رقاد ظاہر میں باطن سے فرق ظاہر ہوتا ہے لیکن وہ مقام عین الجمع میں ہیں تو احوال ایک وقت تک جاری رہتے ہیں مگر وہ لوگ حفظ انہی میں ہیں شیخ نے کہا کہ قولہ قلہم میں ایک امر آیت مشابہات کے ہے کہ ذات الیمین و

ذات شمال کی تقلید جناب باری عزوجل میں اسی شان سے ہو جو آدم علیہ السلام کے حق میں ہوا پس ان لوگوں میں وہ صفت حضرت آدم کی خلقت سے ملی ہو کہ فرمایا خلقت بیدری پس انکو انوار درست قدرت بقا و قدم کی حاصل ہوئے اور قلب بذات یمن ربوبیت محض صفت سے حاصل ہوئی وہاں تشبیہ و علول کا امکان نہیں ہو اور بجانب شمال عبودیت واقع ہوئی اور اگر یہ نہ ہوتا تو سلطان کبریا کی عظمت سے فانی ہو جاتے پس صفات سے بجانب حدوث منقلب فرمایا کہ بقا برحق مع الحق ہو ورنہ قدم کے ساتھ حدوث کی بقا نہیں ہو سکتی ہو لیکن ملحق حدوث سے انکو دریاے عرفان میں لایا کہ مقام فنار و بقا برین اور قبض و بسط میں وجع و فقرہ میں سیر کرین اور عارفون کے مقامات سیرین سے یہ لطیف بین اور اہل توحید کا قلب عالم ملکوت و جبروت کے درمیان دائر ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت عظیم کا نمونہ جو بندگان عارفین اولیاء پر رکھتا ہو اس طرح ظاہر فرمایا کہ انکی برکت سے ایک کئے کو شامل کر لیا چنانچہ ذکر فرمایا بقولہ و کلہم باسط ذراعیہ بالوصید بعض نے اشارہ کیا کہ اس کلب میں اللہ تعالیٰ نے کافرون سے مخالف قلب رکھا کیونکہ کافرون کو اولیاء الہی سے نفرت ہوتی ہے اور اس میں ایک قلب روحانی رکھا جس نے انکے ساتھ میں معارف کا نور پایا اور بجانب حق عزوجل جذب ہوا پس رب عزوجل خالق نے اسکو شان ربوبیت و طریق عبودیت بواسطہ ان اصحاب کے ظاہر کیا پس اسکی روح بھی روحانی تھی اور حق تعالیٰ نے اصحاب کو جو لباس کرامت پہنایا انکے سایہ میں یہ کلب بھی انکا ہو کر داخل ہو گیا اسی واسطے اُسے حدوث کے مقامات سے فرما کر اُس وحشت کے غار پر قیام کیا اور وہاں اُسے برخلاف ظاہر کے عین موانست و وصلت کو پایا۔ اسے عاقل سمجھو کلب کی صورت نہ دیکھنا چاہیے کیونکہ صفات کو برداشت کرنے والے اُسکے حقائق فعل ہیں اور فعل میں کلب ہو یا اور ہو سب برابر ہیں کہ سب اسی کے فعل سے موجود ہیں اور افعال و صفات اپنے اپنے معاون میں تفصیل سے پاک ہیں اور فعل جس سے کلب کو پیدا کیا وہ کچھ کم نہیں اور جس نے غیر کو بنایا وہ افضل نہیں بلکہ فعل ایک شان پر ہے اور یہ اختیار ہے کہ ایک کو دوسرے پر فضل دیا پس بعض کو بعض پر فضیلت براہ علم و حکمت ہو اور جب اللہ تعالیٰ سچانے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنی محبت و معرفت و حسن عنایت کے واسطے اختیار فرماتا ہو تو یہ ازلی ہے پس اُسکے واسطے سبب نہیں ہوتا اور نہ اسکا نسب و صورت دیکھی جاتی ہے اور نہ اسکا رتبہ دیکھا جاتا ہے بلکہ اُسکے ارادہ قدیم کے موافق اُسپر ازلی عنایت کے احکام جاری ہوتے ہیں اور وہ جو ہر فائق و تریاق لائق ہو جاتا ہے اسی اختیار و قدرت قدیم سے اُس کئے کو نمونہ بنایا کہ ہزاروں انسان صورت کافرون سے افضل کیا اور ان کافرون کے حق میں کہا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل پھر اس کلب کو وصید پر رکھا تو اس میں فضل کا تفاوت ہو جو فضل کہ اصحاب کسم کا انسانوں پر تھا وہ فحۃ کہف میں تھے اور کلب ادب سے وصید پر تھا شیخ ابو یوسف الوراق نے فرمایا کہ صاحبین کے ساتھ بیٹھنے اور انکے جوار میں رہنے سے مخلوق کو اثر حاصل ہوتا ہے اگرچہ انکے ہم جنس نہ ہوں۔ تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کسم کو ذکر فرمایا تو انکے ساتھ کئے کو بھی ذکر فرمایا یہ نام من رفت ست روزی بر لب جاناں بسوئے اہل دل را بوی جان می آید از نام ہنوز بے بعضے کہتے ہیں کہ کلب اسی ادب سے مذکور ہوا کہ اُسے ادب کے ساتھ اپنا مقام وصید پر دیکھا اور وہاں سے تجاوز نہ کیا پھر حق تعالیٰ نے اُسکے بیان میں زیادہ کیا کہ انکو لباس ہیبت پہنا دیا تھا اور انوار جلال و عظمت سے انپر سایہ کر دیا بقولہ لو اطلعت علیہم لآیہ۔ یہاں شیخ رحم نے طول کلام سے خطاب کی اس صورت میں توجیہ کی کہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن شیخ محمد بن ابی العزیز رحم نے خطاب کو عام کی طرف لیا اور کہا کہ ہم نے اپنا انوار عظمت سے لباس دیدیا تھا اور تو نے نفوس مجر دہنیں دیکھے تھے تو ہیبت سے تو فرار ہو جاتا اور رعبا سے بھر جاتا اور شیخ عزالس نے خطاب آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونے میں یہ توجیہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء خلق سے روح و عقل و قلب و سر و
 نفس سے ہر طرح حسن مشاہدہ و نور جمال سے تربیت فرمایا اور انتہا سے قرب وصال میں جگہ دی اور واد و انس و انبساط و بسط و غیرہ
 جہات رحمت سے تربیت فرمایا لہذا آپ عین رحمت تھے اور قریات بھی آپ پر لباس لطف کے ساتھ ظاہر ہوئے پس جیسے موسیٰ علیہ السلام
 نبی مرید بنیں بلکہ نبی مراد کیا تھا اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب محبوب موصول وصال کمال و معروف و بجا فرمایا بلکہ موسیٰ
 علیہ السلام سے اکمل و افضل تھے تو جبکہ اس طرح تربیت فرمایا ہے انھوں نے قریات کو لباس قمر نہیں دیکھا اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام
 نے جب عصا کو اڑھا لوٹے دیکھا تو خوف سے ہٹے اور یہ خوف اس قمر سے تھا جس کا لباس اللہ تعالیٰ نے انکو پہنا دیا تھا اسی طرح
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی عظمت و مہیت کا لباس انکو پہنا دیا ہے تاکہ غیرت حق سے ان لوگوں پر اختفا رہے اور کوئی غیر ان پر
 واقف نہ ہو پس اس قدر مہیت و عظمت کا لباس پہنایا ہے کہ کوئی انکو جھانک نہیں سکتا ہر اور تیرے واسطے عین بصیرت ہے و لیکن
 مراد الہی ہر چیز سے بطرح مقصود ہے بلا مخالفت ظاہر ہوتی ہو پس تجھ کو اور زیادہ بصیرت کے ساتھ ظاہر ہوگی کہ اگر تو مطلع ہو تو کمال
 بصیرت سے قریات کو دیکھ کر فرار ہو اور رعب الہی سے بھر جاوے حالانکہ اس لباس کے تحت میں وہ لوگ عین رحمت کے ساتھ آرام
 میں ہیں اور اسکا اجر و نفع ہر سو واسطے ہو کہ تو نے ہم تن رحمت میں تربیت پائی ہے کبھی قریات کو لباس قمر نہیں دیکھا اور اسی وجہ سے
 یہ ہوتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے واسطے ایمان کی تمنا کرتے تھے جو سر اسر مقبور لبوس بقدر ظاہری و باطنی تھے کیونکہ قریات
 آپ کو لباس رحمت ظاہر ہوتے تھے اور لکھا کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کچھ نقص نہیں ہے کیونکہ آپ اگرچہ دیدار حسن و
 جمال سے تربیت دیے گئے اور دونوں صفات الہی قمر و رحمت میں سے عین رحمت کا ظہور تھے جیسے شیطان مخالف عین قمر کا ظہور ہوتا ہے
 جمیع صفات عظمت الہی و لغوت کبر یا عالم عین الجمع و جمع و وحدت میں آپ پر لباس حسن و جمال منکشف تھے شیخ ابو جعفر نے کہا کہ اگر
 توازن و انظر اطلاع فرماوے تو مرعوب ہو کر فرار کرے اور اگر اطلاع فرما تاہر اکت ۶۰ جل ہو تو انہیں آیات وحدت الہی مشاہدہ کرے۔ قال المترجم
 اس مقام سے ایک دم دور ہو گیا وہ یہ کہ دل میں ہم نے بیان کیا ہے کہ قولہ و ذری الشمس اذا طلعت بین خطاب بروحہ حقیقت ہے
 کہ آپ کو دکھلایا گیا اور حجاز نہیں ہوا اور یہاں کہ اطلاع سے تو مرعوب ہو کر بھاگے تو جواب یہ ہے کہ یہ اطلاع الہی ہے اور فرار کا
 حکم خود کسی کے اطلاع سے ہے علاوہ برین ظہور قریات لباس رحمت کا مشاہدہ ممکن ہے اور اس معنی کا جان لینا بھی ممکن ہے کہ اگر
 بدون صنع الہی و وحل کے نظر کرے تو خوفناک ہو کر بھاگے پس اس سے یہ اندازہ صریح معلوم ہو گیا کہ اسی وجہ سے یہ مقام مخفی اور
 محجب ہے کسی شخص کو انپر اطلاع کی مجال نہیں ہے اور واضح ہو کہ یہود و نصاریٰ وغیرہ اس واقعہ کی تاریخ و کتابوں سے شائد تھے
 اور ان کے سوال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی وارد ہوئی اور اسی وحی میں یہ اطلاع دی گئی کہ کمال مہیت سے کسی کو انپر اطلاع
 کی مجال نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے قدرت سے انکو مخفی و محجب رکھا ہے پس اس زمانہ میں جو بعض جاہل لوگ سخیف لقل گمراہ جن کے علوم
 عقلی میں نادانی مشہور عام ہے اور غیور سات ریاضی میں دستکاری پر نازان ہیں عجب جاہلانہ طور سے کہتے ہیں کہ وہ غار کمان ہے اور یہ
 تعجب ہے کہ انھوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ لوگوں نے پہاڑوں اور ان کے غاروں میں سے سب کو معائنہ کر لیا اور یہ تسلیم نہ کیا کہ قدرت الہی سے
 وہ محجب ہیں حالانکہ کسی عاقل کے نزدیک بلکہ کوئی ریاضی جاننے والا بھی جسکو علم جغرافیہ میں مداخلت ہے کبھی اسکو تسلیم نہیں کر سکتا کہ
 روئے زمین نے غار و پہاڑ ان لوگوں نے یا کسی نے مطالعہ کر لیے ہیں ہاں اگر اسوقت یہ کہا گیا ہوتا کہ وہ غار فلان مقام پر ہے اور جاہلون کے

واسطے زیادت کا مقام ہے کہ اسپر نذیرین چڑھا دیں اور تین ماہین تو بعد وہاں جانے اور نہ پانے کے الزام ہوتا اور جو مقام مخفی کیا گیا ہے اُس سے اعتراض جہالت ہے ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آیا قدرت اسی میں ممکن ہے کہ وہ تمام مخلوق میں سے کسی مقام پر چاہے کہ مخلوق سے مخفی رہے تو ہو سکتا ہے یا نہیں اور انہر اسکے جس چیز پر بنائے کار ہو پہلے انہیں کلام کیا جاوے تو ثابت ہو کہ باقی امور فروعی سب خود طے ہو سکتے ہیں اور پریشان گفتگو محض وسوسہ شیطانی اور بے فائدہ جہالت ہے و اللہ تعالیٰ یہی من بشار و نعوذ باللہ من الضلال شیخ ابن عطار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرار اسوجہ سے کہ انہر اللہ تعالیٰ کے انوار کا درود تھا اور شامیانہ تعظیم ان پر تانا ہوا تھا اور اسپر چادر ہیبت پڑی ہوئی تھی اور شیخ حسین رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ فراتیر سے نزدیک بے قدری سے ہے و اقول یہ بہت بعید ہے اور شاید کہ خطاب عام ہوا اور پھر بھی حضرت صلعم داخل نہوں اور پھر شیخ جعفر رحمہ اللہ سے مانند اول کے نقل کیا اور ظاہر اشارت حقیقت وہ ہے جو اول بیان فرمایا و اللہ تعالیٰ اعلم

وَكَانَ لَكَ بَعَثُهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ طَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ طَقَالُوا الْيَوْمَ مَا أَفُؤ

اور یوں ہی ہم نے انکو اٹھایا تاکہ آپس میں پوچھ گچھ کریں نہی سے ایک بولا کہ تم کتنا ٹھہرے

بَعْضُ يَوْمٍ طَقَالُوا أَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ طَقَالُوا أَحَدُكُمْ يَوْمَ قَوْمِكُمْ هَٰذَا أَلَى الْمَكِّ يَنْتَه فَلَظَنُ

یا اس سے کچھ کم بولے تھا و ادب خوب جانتا ہے جو تم ٹھہرے سوچو اپنے میں سے ایک کو اس روپہ کے ساتھ جانب شہر کے سو غور کر دیجے

أَيُّهَا أَرُكِي طَعَامًا فَلْيَا تَكْمُرُ بِرُزْقٍ مِّنْهُ وَلَيْتَ كَطَفٌ وَلَا يُشْعِرُ بَكْرٍ أَحَدًا ۝ الْهُمَّ إِن

کہ کون ہے پاکیزہ طعام میں سولاوے تم کو کچھ رزق اُس سے اور تطفن کرے اور نہ آگاہ ہونے دے تے کسی کو دے لوگا اگر

يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَكِنْ تَقُولُوا إِذَا أَلَبَّا ۝ وَكَانَ لَكَ أَغْلَرْنَا

قابو پانگے نہرو سنا کر گنگے تم کو یاد و بارہ و ثاویغے تم کو اپنی ملت میں اور ایسا کہ تم بھی پھر چکارا نہ پاؤ گے اور یوں ہی ہم نے اطلاع دی

عَلَيْهِمْ أَيْعُكُمُوهَا ۝ وَكَانَ اللَّهُ حَقٌّ ۝ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۝ إِذْ يَسْتَأْذِنُونَ بَيْنَهُمْ

انہر تاکہ جان جا دیں یہ کہ وعدہ اسکا سچ ہے اور یہ کہ قیامت ضروری اسن کچھ شک نہیں ہے جیسا دے جھگڑتے تھے آپس میں

أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا طَرَبَهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ طَقَالَ الَّذِينَ عَدُوا عَلَى أَمْوَالِهِمْ

اپنے کام میں بس انہوں نے کہا کہ بناؤ انہر عمارت انہیں خوب جانتا ہے انکو بولے وہ جو غالبائے اپنے اس پر

لَنُحِجَّنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۝

کہم تو بناوینگے انہر ایک مسجد

وَكَانَ لَكَ اُورِ يُونِ هِی بَعَثْنَاهُمْ هَمَّ نَے انکو مبعوث فرمایا یعنی جیسے ہم نے اُنکے ساتھ ایمان عطا کرنے اور کافروں سے محفوظ رکھنے کے

ایمان پر ثابت قدم رکھنے اور اس قدر طول مدت تاکہ غار میں سلائے کی کرامتیں فرمائیں یوں ہی ہم نے انکو خوب اس سے جگایا جس سے

دے دنیا میں قدرت اسی کی آیت ہو جاوین اور اپنے حال سے آگاہ ہوں اور خود قیامت پر یقین کریں اور دوسرے انکی ذات

سے یقین لاوین پس ہم نے انکو اٹھایا لیتسساء لَوَا بَيْنَهُمْ تاکہ اُنکے اظہار حال سے شروع ہو کر انجام کو اللہ تعالیٰ کی عجیب

قدرت دیکھیں چنانچہ انہوں نے اسکا احساس کیا کہ ہم لوگ عادت معبود سے زیادہ سوئے ہیں اور اوپر ہم نے دو روایتیں بھی دی ہیں ایک

یہ کہ رات میں بادشاہ کے خوف سے بھاگے اور صبح ہوتے غار میں چھپے اور وہاں سو گئے اور دوسرے یہ کہ غار میں کئی روز تک رہ کر ایک روز جب دقیانوس کی آمد سنی تو مغرب کے بعد باتیں کرتے متفکر سو گئے۔ اور ظاہر روایت اول ہے اور اب یہ رہا کہ انھوں نے کیوں سوال کیا تھا جیسا کہ فرمایا: قَالَ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ سَاءَ مَا يَحْكُمُهُمْ کہ کینٹنڈو انہیں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنا ٹھہرے بعض مفسرین نے لکھا کہ کہنے والا انکا سردار سلیمنا تھا بعض مفسرین نے کہا کہ انھوں نے اپنی حیات و ناخن و بال میں تغیر دیکھا کہ یہ سوال کیا اور یہ صحیح نہیں ہے جیسا کہ اوپر اسکی تفصیل گذر چکی بلکہ وہ اسی صورت و حیات پر اٹھے تھے جیسے سوئے تھے بعض نے کہا کہ انھوں نے یہ احساس کیا کہ ہم عادت سے زیادہ سوئے ہیں اور یہی ظاہر ہو تو اور دن نے جواب دیا: قَالُوا لَيْسَ بِنَا يَوْمًا۔ بولے کہ ہم ایک روز ٹھہرے ہیں۔ کہا کیا کہ اسوجہ سے یہ جواب دیا کہ قریب غروب آفتاب کے وہ بیدار کیے گئے تھے تو انھوں نے گمان کیا کہ ہم آج صبح کو غار میں داخل ہوئے اسوقت تک قریب ایک روز کے ہوئے۔ لیکن آفتاب اسوقت باقی تھا لہذا بعض نے بولے کہ اَوْ بَعْضُ يَوْمٍ يَدَارُكَ سَاحِلَ مِثْلَ شِعْرٍ۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ دو حوزہ ہوئے ایک نے ایک یوم اور دوسرے نے بعض یوم کہا۔ اسی سے قولہ تعالیٰ اِیُّ الْحَرِّینِ اَھْصٰی مَا یَبْثُورُ کی تفسیر نہیں میں سے دو حوزہ نکالی گئی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی کلام سے استدلال کیا کہ انکی تعداد سات آدمی تھے کیونکہ قائل منہم ایک آدمی تھا جس نے سوال کیا اور جواب دینے والے۔ قَالُوا لَبِثْنَا صِنْفًا مِّنْ شَيْءٍ مِّنْ يَوْمٍ مِّنْ قَبْلُ۔ اور یہ دو فرق ہیں تو چھپے ہوئے اور ایک سائل ملا کر سات کم سے کم ہیں پھر انھوں نے اس ناحق اختلاف کو حسن ادب کے ساتھ دور کر دیا۔ قَالُوا رَبُّنَا یَعْلَمُ بِمَا لَیْسَ لَہُمْ شَیْءٌ کہ تمھارا رب خوب آگاہ ہے کہ تم کتنا ٹھہرے یعنی اس بیکار گفتگو سے کچھ فائدہ نہیں ہے اپنے کام کی بات کرو۔ فَاَبْعَثُوا احَدًا کَلَّمَ رَءِیْسَہُمْ ہٰذَا اَلِیُّ السُّدِیِّ یَسْتَفِیْہِمْ تَمَّ یَسْجُورُ اپنے میں سے ایک کو اپنا یہ ورق لیکر شہر کو۔ ورق چاندی خواہ سکے ہو یا بے سکے ہو چنانچہ حدیث میں ہے کہ رقبہ یعنی ورق میں دسویں کا چوٹھا ٹی ہے یعنی چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اس میں ایک تو یہ ادب ہے کہ کسی کو بھیجو معین نہ کیا دوم اجاب جس کو معین کریں وہ بے عذر چلا جاوے یا جو خدمت مقرر ہو بجا لاوے۔ سوم انھوں نے اپنے ساتھ روپیہ لے لیا تھا تو معلوم ہوا کہ اپنے ساتھ ضرورت کی چیز رکھنا امر مشروع ہے اور یہاں ورق سے مراد سکے دار روپیہ ہے اور اس طرح رکھ لینے سے اللہ تعالیٰ پر توکل باطل نہیں ہوتا ہے اسواسطے کہ حقیقت توکل کی توبہ ہے کہ اسباب ہر کام کے آدمی ہیا کرے لیکن نظر ان اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب یعنی اللہ تعالیٰ پر ہو پس مسافر کو زار و راہ لینا متوکل کا طریقہ ہے اسی واسطے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ اے ماں جو شخص احرام میں ہو وہ اپنی کمزور بیماری یا باندھے فرمایا کہ اپنا فقہ اپنے ساتھ مضبوط باندھے رہے یعنی بالکل جائز بلکہ مستحب ہے بلکہ واجب ہے کہ ضائع نہ کرے اور نقل ہے کہ علماء میں سے ایک شخص بہت مغلس تھا لیکن اسکو بہت آرزو تھی کہ حج خانہ آکرے یہ بات اس کے شہر والوں کو معلوم ہو گئی تو جب کوئی قافلہ جاتا تو ان عالم کے پاس آتا اور الحاج کرتا کہ آپ چلیے آپ اس کے حق میں دعا کرتے اور شکر یہ ادا کر کے رخصت کر دیتے ایک مرتبہ ایک شخص نے بعد قافلہ والوں کے چلے جانے کے پوچھا تو فرمایا کہ اس سفر کے واسطے دو چیزیں چاہیے ہیں کمزور پر توشہ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ کذا فی السراج اور المدینہ بالف لام سے معبود مدینہ یعنی انکا شہر افسوس ہے جیسا کہ نیشاپوری و خطیب وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور وہ روم کے شہر دن میں سے تھا جسکو زمانہ اسلام میں طرسوس کہتے ہیں اور واحدی رحمہ اللہ نے کہا کہ کشف میں ہے کہ یہ دوسرا شہر تھا کیونکہ افسوس اعمال طرسوس سے ناحیہ ہے اور شہر نہیں جو اور شہر کہتا ہے کہ حق یہ ہے کہ کچھ نہیں معلوم کہ وہ کون سا مقام ہے اور تواریخ و اے حکام نام لیتے ہیں اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی تاریخوں سے سنا جاتا ہے اسکا نشان نہیں ملتا

اور قباس سے طرسوس پر محمول کر لیا ہے پس حاصل یہ کہ ان متوکلین نے کہا کہ اپنوں میں سے ایک کو یہ روپیہ دیکر بھیجے شہر کو یعنی جہان اُنکا غارتھا اُس سے قریب کے شہر کو بتلایا کہ وہاں بھیجے۔ فَلْيَكُنْظُرْ اَيْهَا اَزْكَى طَعَامًا پس وہ شخص جا کر نظر کرے کہ ایسا یعنی اسے اہلہما از کی طعماً اُن کون شخص ان شہر والوں میں سے خوب پاکیزہ ہے طعام میں۔ ابن عباس نے کہا کہ ذبیحہ میں کون خوب حلال ہے کیونکہ عامہ اہل شہر نجوس تھے اور انہیں کچھ ایسے تھے جو اپنا ایمان چھپاتے تھے۔ مجاہد رحم سے مروی ہے کہ اُنکا بادشاہ ظالم تھا اور لوگ زبردستی غریبوں کے اموال غصب کرتے تھے تو غضب وغیرہ سے پاک دیکھنے کو کہا تھا اور بعض نے کہا کہ از کی معنی اکثر یعنی زیادہ کہان سے مل سکتا ہے جو سنا دیوے اور شیخ ابن کثیر رحم نے کہا کہ صحیح قول اول ہے کیونکہ مقصود اُنکا حلال طیب تھا خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔ پھر حسین کہتا ہے کہ اول تو قصہ میں بادشاہ دُقیانوس بُت پرست کا ذکر ہے اور یہاں روایت کی کہ عامہ اہل شہر نجوس تھے۔ خاصہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان جوانان کھن نے اپنے شہر کے سوا بھاگ کر کہیں اجنبی شہر میں کوئی غار پایا وہاں چھپ رہے تھے لیکن قوم وہی کافر یہاں بھی تھے جنہ بھاگے تھے واپس اور ان میں اگر اپنا شہر ہوتا تو واقف ہوتے کہ کون از کی الطعام ہے۔ بہر حال کچھ ہو کیونکہ ممکن ہے کہ اپنے ہی شہر میں سے از کی الطعام کو اسوجہ سے نہ پہچانتے ہوں کہ یہ لوگ سردار و اشراف قوم تھے اور نجوس ہونا بھی سنائی نہیں اس معنی میں کہ مراد یہ ہے کہ بازاری لوگ اس شہر کے اکثر نجوس تھے بابت پرست اگر دن مارتے ہیں جیسے نجوس بدین معنی نجوس کہا ہو مقصود یہ ظاہر ہے کہ انھوں نے اپنوں میں ایک شخص کی روانگی کا مشورہ دیا کہ جا کر حلال پاکیزہ دیکھ کر خریدے۔ فَلْيَا تَكْمُرْ بِرِزْقٍ يَّهْتَمُّ لَوْ اس شخص سے خرید کر تمھارے پاس رزق لاوے۔ چونکہ ایسی قنیش میں وہ لوگ جان لیتے کہ یہ کسی دوسری ملت پر ہے اور وہ اسلام ہے کہ حلال کی جستجو کرتا ہے تو تاکید کی کہ بہت لطیف طریقہ سے یہ کام کرے بقولہ۔ وَ لَيْسَتْ لَطْفٌ اور چاہیے کہ لطافت و نرمی و آہستگی سے سب کام کرے آنے میں جانے میں اور وہاں حلال کی تلاش میں اور خرید میں ہوشیاری و لطافت ہو۔ اور اسکا فائدہ مصرح بتلادیا کہ وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكُمُ احَدٌ اور نہ شعور دلاوے تمھارے ساتھ کسی کو۔ سراج میں کہا یعنی خبر نہ دے تمھاری۔ اور صحیح یہ ہے کہ مراد انکی یہ تھی کہ ایسا برتاؤ نہ کرے نادانی سے کہ جس سے لوگ چرچ جاوین اور آگاہ ہو جاوین۔ کیونکہ یہ شخص اصحاب میں سے تھا خود خبر نہ دیتا اور سپرد کمائی جائز نہ تھی پس ہوشیار کر دیا کہ ایسا برتاؤ نہ کرے جس سے لوگ ہوشیار ہو جاوین پھر اسکا ضرر بتلادیا کہ۔ اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ اَوْ اَعْلَيْكُمْ اَوْ سَوَاءٌ لَكُمْ اَوْ كَفَّارٌ قوم ظاہر ہونگے تم پر۔ ابن کثیر رحم نے کہا یعنی تمھارا ٹھکانا جان لینگے۔ سراج میں کہا کہ تم پر مطلع ہونگے جانکر مترجم کہتا ہے کہ معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ اگر تم پر قابو پاؤنگے یعنی آگاہ ہو کر غلبہ کر کے تم کو گرفتار کر کے اپنے قابو میں لاؤنگے تو جُرمُ کُفر جو کہ تم کو جرم یعنی پھروں سے مار کر ہلاک کرینگے۔ یا تو اس قوم کا دستور ہوگا کہ اس طرح مارتے ہوں یا مراد یہ کہ بری طرح تم کو ہلاک کرینگے کہ جب کہ تم اُنکے دین کفر میں جانا منظور نہ کرو۔ اَوْ يُعَيِّنُ دُكْمٌ فِي مِلَّتِهِمْ یا منظور کرو تو دوبارہ ایمان سے نکال کر تم کو اپنی ملت میں لاؤنگے۔ یعنی ہدایت سے پہلے جس برے حال ضلالت پر تم تھے اُسی میں یہ گمراہ لجاؤنگے غرض کہ تمھارا حال ان دو باتوں میں مختصر ہوگا یا تو قتل ہو اور یا اُنکے ساتھ ملت کفر و کفر ہی میں جاؤ اور جب تم نے گمراہی اختیار کی تو انجام برابر۔ وَ لَنْ تَقْلُوْا اَآذَ الْاَبَدِ اور ایسی صورت میں تم ہرگز بھی فلاح نہ پاؤگے سراج میں لکھا کہ انھوں نے کیونکہ یہ کہا کہ کبھی فلاح نہ پاؤگے حالانکہ اگر جان بچانے کو کسی کی زبردستی سے زبان پر کلمہ کفر جاری کر دے اور دل میں ایمان ہو تو کچھ ضرر نہیں ہوتا ہے جو اب دیا گیا کہ انھوں نے خوف کیا کہ اگر ظاہر میں کفر پر رہے اور وہی اقوال و اعمال کرتے رہے تو آخر زیادہ احتمال ہے کہ نفس حقیقت میں کفر پر جم جائیگا پس یہ خیال کر کے ڈرتے تھے۔ اور حسین کہتا ہے کہ شاید یہ مطلب ہو کہ اگر انکی دفعہ دے لوگ تم پر قابو پاؤنگے تو دو حال سے

خالی نہیں یا تو قتل کرینگے یا اس حد تک تم کو سختی و تکلیف سے گرفتار کرینگے کہ تم انکی ملت میں عود کرو اور اُس وقت تم کو چھٹکارا نہیں ملے گا کیونکہ وہ لوگ بہت گمراہ تھے جیسا کہ عادت سے معلوم ہو اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ انکی مراد یہ تھی کہ دُعاؤں سے والوں سے یہ خوف کرتے تھے کہ اگر اٹھا رکھا جائے گا تو معلوم ہو گیا تو براہِ تم کو عذاب و تکلیف دینگے یہاں تک کہ تم اس سختی کو نہ اٹھا سکو پس یا تو انکی ملت میں عود کرو یا مر جاؤ اور اگر تم نے اُنکے ساتھ گمراہی و کفر میں موافقت کی تو ہرگز کبھی تم کو فلاح نہ ہوگی نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں پھر مسیح م کتاب ہے کہ سراج میں جو سوال موافق تفسیر کبیرا م رازی رحمہ اللہ کے نقل کیا کہ تفسیر ہو سکتا ہے تو صحیح جواب یہ ہے کہ تفسیر اس وقت کچھ مشروع نہ تھا چنانچہ بنی اسرائیل نے تفسیر نہیں کیا اور جانین دیدین بخلاف اس امت مرحومہ کے کہ اُنکے ضعف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و رحمت سے جان کے جانے کے وقت زبانی اظہار کفر جائز ہو اور ہے اصحاب کفہ تو انکو مسئلہ تفسیر سے کمان سے اطلاع ہوئی جو انپر یہ سوال وارد ہو بلکہ یہ دلیل ہے کہ تفسیر اس وقت روانہ تھا۔ فافہم بالجلہ اصحاب کفہ نے ایک شخص کو اپنے میں سے سمجھا بھجا کر بھیجا اور یہی سبب ہوا اُنکے ظاہر ہو جانے کا کہ اس زمانہ کے لوگوں نے انکو معلوم کیا اور جب سے غار میں داخل ہو کر نکلے ماندے سو گئے تھے اُس وقت سے اب تک تین سو نو برس کا زمانہ گزرا تھا پس انھوں نے یہ کوشش کی کہ ہم لوگ ظاہر نہ ہونے پاویں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی سے اُنکو ظاہر کیا چنانچہ فرمایا۔ وَكَذَلِكَ اور یوں ہی اَعْتَدْنَا عَلَيْكَ مَطَلَعًا دَرِیٰ ہم نے انپر لوگوں کو عشرت اگرچہ لغزش ہے لیکن جب آدمی کمین جا پڑتا ہے حالانکہ غافل تھا تو اُسکو دیکھ کر پہچان لیتا ہے پس یہ لغزش سے جا پڑنا باعثِ علم ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں ہوا کہ لوگ بالکل غافل تھے اچانک اُنکے رویہ پر انکی نظر پڑی اور دیکھ کر جان گئے اور حکمت الہی اصل میں کسی کو معلوم نہیں مگر جہاں تک ظاہر فرمایا ایک یہ ہے کہ لَيَعْلَمَنَّ اَنَّكَ وَرَدْنَا لَكَ اَللّٰہِ حَقٌّ تاکہ جان لیویں یعنی یقین کر لیں کہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچ ہے۔ بعض نے کہا کہ خود اصحاب کفہ اُسکی آیت اپنے اوپر دیکھ کر جان لین اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ لوگوں کو انپر مطلع کیا کہ لوگ وعدہ الہی کو کہ مردے مبعوث کریں گے یقین جان لین وَ اَنَّ السَّاعَةَ لَا رَیْبَ فِیْہَا اور یہ بات یقین جان لین کہ قیامت میں کچھ شک نہیں ہے وہ ضرور ہونیوالی ہو اور ہر شخص اپنے جسم کے ساتھ اٹھایا جائیگا۔ تفسیر کتاب ہے کہ ہمیں کچھ مضائقہ نہیں کہ جاننے والے دونوں فریق ہوں خود اصحاب کفہ بھی اور دوسرے لوگ بھی پس قولہ کذلک بعثنا ہم۔ یعنی ہم نے اُنکو خواب سے مبعوث فرمایا۔ اور قولہ کذلک اعثرنا علیہم ہم نے لوگوں کو انپر مطلع کیا۔ ان دونوں کا بڑا فائدہ جو ظاہر فرمایا گیا یہ ہے کہ لعلو ان الخ یہ لوگ یعنی اصحاب کفہ بھی اور دوسرے لوگ بھی یہ جان لین کہ وعدہ الہی سچ اور قیامت بیشک آنے والی ہے۔ پھر اصحاب کفہ نے اگر کسی شریعت سے توحید کو جانتا تھا تو اب انھوں نے ایک آیت دیکھ کر اطمینان پایا اور اگر توحید کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے انکو بلا واسطہ دہری تھی تو اب اُنکو قیامت کا علم دیا گیا کہ وہ ہونے والی ہے اور ہے وہ لوگ جنکو اطلاع دی گئی تو انکو بھی قیامت میں شک تھا چنانچہ شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ بہتیرے سلف رحمہم اللہ نے ذکر کیا کہ اُس زمانہ والوں کو قیامت کے معاملہ میں شک پیدا ہو گیا تھا اور عکرمہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انہیں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ فقط رو میں اٹھائی جاوینگے اور اجسام نہیں اٹھائے جاوینگے اور بعض کہتے کہ نہیں بلکہ اجسام وارواح دونوں سے بعث ہوگا لیکن عقلی ادبام و فلسفی خیالات میں یہ لوگ گفتگو کرتے اور حقیقت میں عقلی علوم سے غافل تھے تو خواہ مخواہ اس خوض میں راہ باطل اختیار کرتے اور ادبام و خیالات پر جم جاتے تھے اور روز بروز گمراہی کی ترقی ہوتی جاتی تھی اور جو لوگ راہ راست پر تھے وہ کم ہوتے جاتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کفہ کو اٹھایا اور لوگوں کو یہ آیت دکھا دی۔ اور سلف رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب انہیں سے ایک شخص نے چاہا

کہ کلکڑ شہر میں جا کر روپیہ سے اپنے ساتھیوں کے لیے طعام خریدلاوے تو اُسے راستہ چھوڑ کر کپڑی اختیار کی اور تعجب میں چلتے چلتے شہر تک پہنچا اور سلف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس شہر کا نام انیس تھا اور یہ شخص جو گیا تھا اپنے دل میں گمان کرتا تھا کہ یہی شہر ہے جس سے ہو کر عنقریب ہم لوگ غار میں گئے ہیں حالانکہ وہاں بالکل لوگ بدل گئے اور شہر گزشتہ اور خاندان پرانے تباہ ہو گئے اور دیوان میں کتے تباہ ہوئے اور مر گئے اور اب نئے خاندان اور نئے لوگ ہیں وہ پرانے خاندانوں سے واقف بھی نہیں رہے ایک بدل گیا سلطنت بدل گئی لوگ بدل گئے اب اُسے جو دیکھا تو اس شہر کی کوئی علامت نہیں جہاں اُسکو گمان تھا اور کسی کو خواہ وہ عوام سے کچھ نہیں پہچانتا نہ صورت میں نہ لباس میں نہ نہ حال چلن میں۔ یہ دیکھا اُسکو تعجب ہوا کہ اُسی یہ کیا سا خیمہ ہے کیا میں خواب دیکھتا ہوں یا مجھے جنون ہو گیا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا لیکن میں ابھی کل کے روز اس شہر سے گذرا ہوں تب اُسکی یہ صورت نہیں تھی پھر اپنے دل میں کہا کہ یہاں زیادہ ٹھہرنا اچھا نہیں ہے پس ایک طعام فروش کی دوکان پر پہنچا اور اپنا روپیہ دیکر اس سے طعام جلدی مانگا۔ اُسے جب اس شخص کو دیکھا تو کچھ نہ پہچانے کہ گمان کا اجنبی ہے اور روپیہ دیکھا تو اور بھی تعجب کیا اور اپنے پڑوس کے دوکاندار کو دیا اُسے بھی تعجب کیا اور تیسرے کو دیا اس طرح ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے دیکھنا شروع کیا اور وہاں جاؤ ہو گیا اور آخر کہنے لگے کہ شاید اسے کوئی خزانہ لگا ہوا پایا ہے تب اس سے پوچھا کہ سچ بتاؤ یہ کیا بات ہے اور تم کون ہو اس مرد خدا نے بتلایا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور کل تک تو میں یہاں تھا اور بادشاہ و قیادوس ہے ان لوگوں نے ایسی باتوں سے اُسکو جنون تصور کیا یا کوئی جاسوس فریبی ہے اُسکو گرفتار کر کے حاکم کے پاس لے گئے اُسے دریافت کرنا شروع کیا اُسے سب حال بیان کیا کہ وہ تھیر تھا کہ یہ کیا بات ہو اور میں کس حال میں ہوں پس جب اُسے حاکم و بادشاہ کو اس سے آگاہ کیا تو ان لوگوں نے اُسکی تعظیم کی اور اُسکے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے اور شہر والے بھی گئے یہاں تک کہ غار پر پہنچے اُسے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ پہلے جا کر اپنے لوگوں کو مطلع کروں۔ پھر یہاں روایت کی جاتی ہے کہ بادشاہ و لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ وہ کیونکر غار میں گیا اور اللہ تعالیٰ نے اُنکی نظروں سے غار پوشیدہ کر دیا اور یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ نہیں بلکہ بادشاہ وغیرہ وہاں داخل ہوئے اور اُنکو دیکھا اور باہم معافہ و سلام کیا اور بادشاہ مسلمان تھا اُسکا نام تندروس تھا اس سے اصحاب کف خوش ہوئے اور باہمین کہیں اور پھر اُسکو سلام کر کے رخصت کیا اور اپنے مقام پر جا کر لیٹے اور اللہ تعالیٰ نے اُنکو وفات دیدی۔ تب کہتا ہے کہ شاید دونوں ولایتوں میں توفیق اس طرح ہو کہ اول میں بادشاہ و ارکان شہر نے اُنکو پایا اور ملاقات ہوئی پھر بعد اسکے جب دوبارہ ان لوگوں نے پایا تو اللہ تعالیٰ نے مخفی کر دیا اور ہیبت چھا گئی۔ قولہ و لذلک اعترنا عظیم یعنی جیسے ہم نے اُنکو سلا یا تھا اُسی ہی بات و شان سے جنہیں کچھ تغیر نہیں ہوا تھا اُنکو اُٹھا دیا اور اس زمانہ والوں کو انہر مطلع کیا لعلو ان وعدہ الحق تاکہ معلوم کریں کہ وعدہ الہی برحق ہے۔ وان لسانہ لیرب فیہا اور قیامت ہونے میں کچھ شک نہیں ہے۔ اذ یکتنا زعون بیدہم ام یرھم جب کہ وہ لوگ اپنے درمیان اپنے امر میں جھگڑتے تھے یعنی اپنے اس عقیدہ میں کہ قیامت ہوگی یا نہ ہوگی جھگڑتے تھے بعضے اُسکو ثابت کرتے تھے اور بعضے منکر موتے تھے کہ اعادہ معدوم کا کیونکر ہو گا پس اللہ تعالیٰ نے اصحاب کف کا ظاہر ہونا منکرون پر حجت کر دیا اور ثابت کرنے والوں کے پاس ایک آنکھوں دیکھی حجت ہوئی حاصل یہ کہ ہم نے اُنکو خواب سے بیدار کر کے انہر لوگوں کو اس وقت مطلع کیا کہ جب دے امر قیامت میں جھگڑتے تھے۔ بعض نے کہا کہ اذیتنا زعون کا تعلق اذکر فعل محذوف سے ہے کیونکہ مطلع ہونے کے بعد تنازع ہوا ہے اور تب کہتا ہے اس شخص نے تنازع دوبارہ قیامت نہیں کیا بلکہ تنازع اصحاب کف کی تعداد و مدت وغیرہ میں کیا اور مروی ہے کہ اصحاب کف کے قصہ کو بعض اُنکے وقت کے لوگوں نے جو خیمہ مسلمان تھے

لنگھ کر کے دروازہ پر مدفون کر دیا تھا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہاں تنازع دربارہ قیامت مراد ہے فقاً لوالجائز علیہم ذنباً انکے لگے کہ انکے اوپر عمارت بناؤ۔ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِنَّ۔ انکار اب انکے حال سے خوب آگاہ ہے شاید جب لوگوں نے راہ نہ پائی اور ہدایت سے عاجز ہوئے تو وہاں ایک نشان چاہا کہ یادگار رہے۔ اور شاید اسوجہ سے کہ لوگ وہاں راہ نہ ڈھونڈھیں جیسے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف ایک حظیرہ سے محفوظ ہے اور بات یہ ہے کہ جب بادشاہ واسکے لوگ واقف ہوئے اسوقت دسے زندہ تھے پھر ان کو لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وفات دی تو پھر ان لوگوں نے تجویز کیا کہ عمارت بنا دیں۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا یعنی انکے غار کا دروازہ بند کر دو اور اپنے حال پر انکو چھوڑ دو۔ قَالَ الَّذِیْنْ غَلَبُوْا عَلٰی اٰمْرِ هٰذَا لَنْتَجِدَنَّ عَلَیْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ اَکْمَالًا ان لوگوں نے جو غالب تھے انکے امر یہ کہ ہم تو بناوینگے انپر مسجد۔ شیخ ابن جریر نے انہیں دو قول نقل کیے ایک یہ کہ انہیں کے سلمان تھے۔ دوم یہ کہ مشرک تھے اور ظاہر یہ ہے جنہوں نے یہ کہا دے حاکم تھے جنکا حکم نافذ تھا لیکن رہا یہ کہ یہ لوگ اچھے تھے جو شرع میں محمود ہوتے ہیں یا نہیں تو غور نظر سے معلوم ہوتا ہے محمود نہ تھے کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء و صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ آپ اسکے فعل سے اہل اسلام کو ڈراتے تھے کہ ایسا نہ کریں۔ مسجد بنانے سے غرض یہ نہیں تھی کہ انکی قبروں کی طرف نماز پڑھتے تھے بلکہ یہ غرض تھی کہ وہاں مسجد بنا کر انہیں نماز پڑھتے تھے۔ اور روایت ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب عراق میں دانیال پیغمبر علیہ السلام کی قبر پائی گئی تو حکم دیدیا کہ وہ لوگوں کی نظر سے خفی کر دیا جائے اور جو اوراق وہاں پائے گئے جنہیں کچھ ملائم وغیرہ لکھے تھے وہ دفن کر دیے جادین کذا فی تفسیر الامام رحمہ۔ اور خازن نے کہا کہ۔ الذین غلبوا علی امر ہم سے مراد بادشاہ تھے و سب داسکے ارکان دولت ہیں کیونکہ انہیں کا حکم نافذ تھا اور دسے سلمان تھے۔ اور مسجد بنانے سے یہ غرض تھی کہ وہاں نمازین پڑھیں اور برکت حاصل کریں اور یہ اپنی رائے سے اختراع کیا تھا۔ اور زجاج رحمہ نے کہا کہ ہمیں اشعار ہے کہ انکے ظاہر ہونے پر یونین غالب ہوئے جو قیامت میں بعث و نشور کے قائل تھے کیونکہ مساجد تو مومنوں کے واسطے ہوا کرتی ہیں۔ واضح ہو کہ مسلج و معالم وغیرہ میں یہ قصہ کسی قدر تفصیل سے مذکور ہے اور توضیح یہ کہ محمد بن اسحق بن یسار رحمہ نے ذکر کیا کہ اصحاب کعبہ جس زمانہ میں جگائے گئے ہیں تو اس ملک کا بادشاہ مرد صالح سلمان تھا اسکو تند و سب کتے تھے اور خسریم کہتا ہے کہ حیات الحیوان میں تا دو سیوس مذکور ہے واللہ اعلم جب اسکی بادشاہت کو ایک مدت گزری تو اسکی بادشاہت میں لوگوں نے جتنے جتنے بنائے شروع کیے اور لوگوں میں فلسفی الحاد پھیلے بعض تو دین اسلام پر رہے کہ قیامت و بعث کے قائل تھے اور بعض جھلٹانے لگے اور بعض کہتے کہ روح پر جہل وغیرہ کی تکلیف ہوگی اور جہنم نہیں اٹھایا جاسکتا ہے اور بادشاہ اس بات سے بہت غمگین ہوا اور اسنے جناب باری تعالیٰ میں گریہ و زاری کی کیونکہ اسنے دیکھا کہ روز بروز یحدرین کی جماعت بڑھتی جاتی ہے اور یونین مغلوب ہوتے جاتے ہیں اور لوگ اسطرح رجوع ہیں کہ سوائے دنیا کی زندگی کے پھر حیات نہ ہوگی اور بادشاہ نے سرداروں کے پاس آدمی بھیجے جنکی پیروی عوام لوگ کرتے تھے اور فلسفہ وغیرہ کا انہیں جوش تھا اور اننے اعتقاد قیامت وغیرہ عقائد اسلام کے بارہ میں فہمائش کی مگر انہیں کچھ اثر نہ ہوا اور قریب پہونچا کہ تمام لوگ دین اسلام سے خارج ہو جائیں جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اپنے گھر میں عبادت خانہ میں داخل ہوا اور مسوح پہنا اور اپنے بدن پر سے آرائش اتار دی اور خاک پر بیٹھا اور جناب باری تعالیٰ میں شب و روز عاجزی و گریہ و زاری کرتا کہ اے رب عزوجل تو ان لوگوں کا اختلاف دربارہ قیامت کے دیکھتا ہے اے رب عزوجل تو ایسی کوئی آیت بھیج دے کہ انکی جہالت کے فلسفی خیالات مغلوب ہوں اور

لوگ اس جہالت سے نجات پاوین پس اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے دعا کو قبول فرمایا اور فقیہ اصحاب کہف کو ظاہر فرمایا تاکہ لوگوں پر انکی شان ظاہر ہو اور لوگوں پر حجت قائم ہو اور اہل حق جانیں کہ قیامت برحق ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے اور زندہ صالح تندیس کی دعا قبول ہو اور مومنوں میں سے جو لوگ جاہلون کے اوہام و خیالات کے دلائل سے اسلام سے منشر ہو گئے تھے مجتمع ہو جاوین۔ اور اس غار پر ایک عمارت بنی تھی اللہ تعالیٰ نے اس شر والوں میں سے ایک شخص کے دل میں ڈالا کہ یہ عمارت تو ذکر اُسکے مصالح و مینوں سے اپنی بکریوں کا حظیرہ بناوے اسے اس کام کے لیے دو مزدور مقرر کیے انھوں نے اس عمارت سے پتھر علیحدہ کرنا شروع کیے اور اُن سے یہ حظیرہ بناتے جاتے تھے یہاں تک کہ جب غار کے منہ پر پہنچے تو وہاں سے پتھر ہٹائے اُسوقت حضرت باری تعالیٰ نے جو قدرت عظیم دالامردوں کو زندہ کرنے والا ہے فقیہ کو حکم دیا کہ وہ اُٹھ بیٹھے اور غار کے منہ خوش و خرم چہرہ اہلما تے ہوئے بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا گیا کہ اے اسی وقت جاگے ہیں جو وقت روز جاگتے تھے اور اٹھ کر نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے جیسے روز پڑھتے تھے اُنکے چہرہ یارنگ و لباس و ہیات میں کسی طرح کا تغیر نہیں محسوس ہوتا تھا جس سے ایک دوسرے کے بارہ میں کچھ برائی نہ دیکھتا بلکہ ویسی ہی ہیات تھی جیسے سوئے تھے اور انکو یہی معلوم ہوتا تھا کہ اُنکا بادشاہ دقیانوس ہے اور وہ انکی تلاش میں ہے پھر جب نماز پڑھ چکے تو تلخیا سے جو اُنکے کھانے پینے کا منظم تھا کہنے لگے کہ جا کر خبر لاؤ کہ کل کے روز ظالم بادشاہ سے لوگوں نے ہمارے معاملہ میں کیا کہا ہے اور اُن کے خیال میں یہی تھا کہ جیسے ہم سویا کرتے تھے ویسے ہی کچھ سوئے ہیں لیکن انھوں نے کچھ احساس کیا کہ زیادہ دیر تک سوتے رہے ہیں تو بعض بولا کہ تم کتنا سوئے ہو دوسروں نے جواب دیا کہ ایک روز کی مقدار پھر اوروں نے جواب دیا کہ کچھ کم ہو تب سب بولے کہ اللہ تعالیٰ جانے کتنا سوئے ہو یہ سب اُنکے نزدیک آسان سی بات تھی پھر تلخیا نے اُن سے کہا کہ کل تو شہر میں تمھاری تلاش تھی کہ ظالم بادشاہ چاہتا تھا کہ تم کو سامنے بلاوے اور تم اُنکے بنوں کے واسطے عبادت و قربانی کرو پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو گا۔ یہ سن کر اُن کے سردار گلیلیانے اُن سے کہا کہ اے بھائیو تم خوب جانو کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو سو جب تم کو یہ کافریت پرستی وغیرہ کے واسطے بلاوے تو تم ایمان کے بعد کفر سے اختیار کرو اور موت برحق ہے پھر انھوں نے تلخیا سے کہا کہ تو شہر کو جا اور خبر لا کہ وہاں ہمارے بارے میں کیا گفتگو ہوئی ہے اور لوگ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں اور یہی لطافت و ہوشیاری سے کام لےو کہ ہمارے حال سے کوئی آگاہ نہ ہو اور ہمارے واسطے طعام خیر بدلاؤ اور یہ کام تلخیا ہی کے سپرد تھا اُن نے اپنے کپڑے اتار دیے اور خراب کپڑے فقیروں کے سے پہن لیے اور سب کے مشترک خرچہ میں سے ایک روپیہ لیا جس پر دقیانوس کا سکہ تھا اور تلخیا وہاں سے روانہ ہوا جب غار کے دروازے پر پہنچا تو پتھر ٹوٹے پائے لے کر کچھ خیال نہ کیا اور وہاں سے روانہ ہو کر براہ چلتے چلتے شہر کے دروازہ پر پہنچا تو غنیہ راہ پر نگاہ رکھتا تھا اور کتا رہتا تھا اس خوف سے کہ شہر کی جان پہچان لوگوں میں سے کوئی اسکو دیکھ کر پہچان نہ لے کہ دقیانوس کے یہاں گرفتار ہو جاوے اور یہ نہیں جانتا تھا کہ دقیانوس بدبخت مع اپنے ساتھیوں کے قریب تین سو برس پہلے مر چکا ہے پھر جب شہر نہا کے دروازہ پر آیا تو اُس پر اہل ایمان کا نشان دیکھا کیونکہ اُسوقت امرا ایمان ظاہر تھا تو تعجب سے اُسکو دیکھتا رہا اور خنیدہ دین بائیں نظر کی پھر یہ دروازہ چھوڑ کر دوسرے دروازہ پر آیا وہاں بھی ایسی ہی علامتیں دیکھیں اور تعجب سے خیال کرنے لگا کہ کیا یہ وہ شہر نہیں ہے جسکو پہچانتا تھا اور وہاں بہت لوگ نئے طرز و انداز کے دیکھے جنکو کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا انکو دیکھتا چلا جاتا اور تعجب میں تھا اور کبھی خیال کرتا کہ وہ تیرا ہے پھر اسی دروازہ پر وٹ آیا جہاں سے گیا تھا اور خود بخود متعجب تھا کہ اسی یہ کیا بات ہے ابھی کل تو مسلمان لوگ

ان علامتوں کو چھپاتے تھے اور آج ظاہر ہیں شاید میں خواب دیکھتا ہوں پھر چادر سر پر ڈال کر شہر کے اندر گیا اور وہاں کی بازاری دیکھی اور لوگوں سے سنا کہ وہ اسلام کی علامت ظاہر کرتے ہیں تو ایک دیوار سے ٹیک کر سوچنے لگا کہ ابھی کل جو کوئی اس طرح کو قتل کیا جاتا آج کیا بات ہے کہ اس طرح علامات اسلام ظاہر ہیں اور غار سے قریب تو سوائے اس شہر کے کوئی شہر نہیں ہے پھر ایک جوان سے لکڑ پوچھا کہ بھائی یہ کون شہر ہے اُسے کہا کہ انوس اسکا نام مشہور ہے تو اور زیادہ متعجب ہوا کہ کیا مجھے جنوں ہو گیا ہیں کس حال میں ہوں آخر یہ اسے ٹھہرائی کہ فوراً یہاں سے باہر جانا چاہیے کہ مجھے کوئی آفت نہ پہنچے پس جلدی سے طعام فروش سے قریب ہوا اور اپنا روپیہ نکال کر ایک کو دیا کہ مجھے اس کا طعام دیدے اُسے جو اس روپیہ کو دیکھا تو اُس کے نقش و شکل سے تعجب کیا اور اپنے ساتھی کو دیا کہ یہ شخص مجھے یہ روپیہ دیتا ہے اُسے بھی غور سے دیکھا اور تیسرے کو دیدیا اسی طرح وہ ہاتھوں ہاتھ پھرنے لگا اور لوگ آپس میں کہنے لگے کہ شاید اس شخص نے کہیں سے کوئی خفیہ خزانہ جو زمانہ دراز سے زمین میں دفن تھا پایا ہے یہ روپیہ اُس میں کا ہے تلخیا نے جو دیکھا کہ یہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو اُسے شک نہ رہا کہ انھوں نے مجھے پہچان لیا ہے اور میرے ہی بارے میں یہ مشورہ ہے تو خوف سے کانپنے لگا اور جانا کہ یہ لوگ گرفتار کر کے دقیا نوس کے پاس لیجانا چاہتے ہیں اور بازار کے اور لوگ جمع ہونے لگے اور تلخیا کی صورت کو غور سے دیکھتے اور نہ پہچانتے آخر تلخیا نے کہا کہ مجھے مہربانی کر کے چھڑ دو تم نے روپیہ لے لیا وہ دیکھو اور مجھے طعام کی حاجت نہیں ہے لوگ کہنے لگے کہ اے جوان آخر تمہارا کیا نام ہے اور کون ہو اور کہاں سے آئے ہو ہم کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ تم نے کوئی خزانہ پایا ہے جو کسی اگلے زمانہ کا زمین میں مدفون تھا اور تم چاہتے ہو کہ اسکو اکیلے اکیلے ہضم کر لو اگر ہم کو بھی اس میں شریک کرو تو البتہ ہم پوشیدہ کھین ورنہ ہم تجھے سلطان کے سپرد کر دینگے جب تلخیا نے یہ سنا تو کہا کہ واسطیوس نے تو کوئی خزانہ مدفون نہیں پایا اور میں نے تو ہر چیز جس سے خوف کیا دور کر دی انھوں نے کہا کہ باتیں نہ بناؤ اور یہ روپیہ تو خود شاہ ہے اگر بھلا چاہتے ہو تو تم کو ساتھ لے چلو اور اس خزانہ میں ہماری بھی شرکت کرو تلخیا یہ سن کر حیران ہوا اور کچھ جواب نہ دے سکا انھوں نے اُسکی چادر سے اُسکی گردن باندھ کر حاکم کے مکان کا راستہ لیا اور شہر کے راستہ پر جدھر سے گزرتے تھے جو سنتا تھا کہ اس جوان نے مدفون خزانہ پایا ہے ساتھ مولیتا تھا اگر اسکو دیکھ کر کہتے کہ یہ شخص تو اس شہر کا نہیں ہے اور تم نے تو اسکو بھی نہیں دیکھا ہے جب لوگ بہت سے جمع ہو گئے اور باتیں پوچھنے لگے تو تلخیا نے خاموشی اختیار کی اور اسکو یہ یقین تھا کہ اُسکے باپ بھائی شہر میں ہیں جب سینکے تو ضرور آویں گے اور وہ تو اس شہر کے بڑے دیون میں سے ہے اور آخر ان میں سے کوئی شخص اگر مجھے انکی قید سے چھڑا دینگا اتنے میں لوگ اسکو سردار شہر کے پاس جنکے ہاتھ اس کا انتظام تھالے گئے اور وہ دو شخص تھے ایک کا نام اریوس اور دوسرے کا نام اسطیوس تھا جب انکی جانب چلے تو تلخیا کو گمان ہو گیا کہ ضرور مجھے دقیا نوس کے پاس بے جانے ہیں اور اسنے دین بائیں دیکھنا شروع کیا اور لوگ مسخرہ بنا کر ہنستے اور وہ روتا تھا اور کبھی آسمان کو مسراتھاتا تھا اور کہتا کہ الہی تو آسمان کا رب اور زمین کا رب ہے آج مجھے صبر جیل عطا کر دے اور مجھے اس ظالم کے سامنے قوت دے اور اپنے دل میں کہتا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی ہو گئی کاشش وے لوگ جانتے کہ میں کس حال میں گرفتار ہو گیا ہوں تو آتے اور ہم سب کے سب اس ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے جیسے ہم سب نے ایمان پر اتفاق کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کریں گے اور زندگی و موت میں جدا نہ ہونگے پھر جب اسکو دونوں حاکموں کے پاس لے گئے تو اُسے تعجب کیا اور دقیا نوس کو نہ پایا تو رونا موقوف کیا اور سکون سے کھڑا ہوا پھر اریوس واسطیوس نے روپیہ ہاتھ میں لیا اور پوچھا کہ اے جوان تو نے یہ خزانہ کس زمین میں پایا ہے تلخیا نے کہا کہ میں نے کوئی خزانہ نہیں پایا لیکن یہ روپیہ میرے باپ کا ہے اور اسی شہر کا کہ ہے لیکن مجھے

حیرانی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک نے کہا کہ تو کہاں کا ہے تلخا نے کہا کہ میں اپنی دانست میں اسی شہر کا ہوں پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے اور تجھے کون پہچانتا ہے تلخا نے اپنے باپ و بھائیوں وغیرہ کو بیان کیا تو گون میں سے کسی نے اس کے باپ بھائیوں و شناساؤں میں کسی کو نہ پہچانا اور حاکم نے کہا کہ تو مرد کذاب معلوم ہوتا ہے سچ بات نہیں کہتا ہے۔ تلخا سخت متعجب و متحیر ہوا اور اپنا سر جھکالیا اتنے میں بعض نے کہا کہ یہ مجنون معلوم ہوتا ہے ایک بولا کہ جنون نہیں مگر عداوت ہے کہ راہ کو دیا جائے تب ایک حاکم نے کہا کہ اسے شخص تو جانتا ہے کہ ہم تجھ کو چھوڑ دینگے اور تیری تصدیق کر لینگے کہ یہ تیرے باپ کا مال ہے حالانکہ اس روپیہ پر تین سو برس سے پہلے کا سکہ ہے اور تو نوجوان آدمی ہے تو چاہتا ہے کہ ہم کو فریب دیکر مخرہ بنادے حالانکہ ہمارے بال سفید ہو گئے اور یہ ترے گرد اس شہر کے عقلا و موجودین اور یہاں کا خزانہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس خزانہ میں اس ضرب کا کوئی روپیہ انسانی نہیں ہے میری رائے ہے کہ میں حکم دوں کہ تجھے جھوٹ بولنے پر سزا دی جائے تاکہ تو سچ بتلا دے کہ یہ خزانہ کس زمین پر تو نے پایا ہے جب اُسے یہ کہا تو تلخا نے فرمایا کہ لوگو مجھے ایک بات بتلاؤ جو میں تم سے پوچھوں اگر تم بتلاؤ گے تو میری خبر سچ سچ تم کو ظاہر ہو جاوے گی۔ بولے کہ پوچھو ہم نہ چھپا دینگے تلخا نے کہا کہ بادشاہ دقیانوس کا کیا حال ہے کہنے لگے کہ اس وقت تو یہاں کیا بلکہ روئے زمین پر جہاں تک ہم جانتے ہیں ہم کو کوئی دقیانوس بادشاہ نہیں معلوم ہے ان ایک زمانہ دراز گزرا کہ اس وقت یہاں ایک بادشاہ دقیانوس تھا وہ مدت ہوئی مر گیا اور اُس کے بعد لوگوں کی بہت سی ششیں گزر گئیں اور زمانہ کا انقلاب ہو گیا تب تلخا نے کہا کہ میں اس وقت سخت متحیر ہوں اور کوئی شخص میرے قول کی تصدیق نہ کرے گا ہم چند جوان تھے اور اُسی بادشاہ دقیانوس نے زبردستی چاہا کہ ہم بہت پوسھیں اور اُن پر بھینٹ چڑھا دیں ہم اُس کے خوف سے کل ہی راتوں رات یہاں سے بھاگے اور کوہِ خلوس کے غار میں چھپے وہاں سو گئے آج اس وقت ہم جاگے اور یہ روپیہ بیکر میں اپنے ساتھیوں کو وہاں چھوڑ کر اُس کے واسطے طعام خریدنے آیا ہوں اور یہ دریافت دیتا ہوں کہ بادشاہ نے کیا کیا ہے جب یہاں پہنچا تو اس حالت میں گرفتار ہوں جو تم دیکھتے ہو اور میرے اصحاب وہاں میرے انتظار میں ہونگے۔ تب تلخا نے یہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ تذکرہ سنا ہے کہ سات آدمی نوجوان کم ہوسے تھے اور اریوس واسطیوس نے کہا کہ اسے قوم شاید یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے ایک آیت بھیجی ہے تو اس جوان کے ساتھ چلو پس دونوں مع تمام شہر کے صغیر و کبیر کے اصحاب کھف کی طرف روانہ ہوئے تاکہ انکو دیکھیں اور یہاں یہ حال تھا کہ جب ساتھیوں نے دیکھا کہ تلخا کو دیر ہوئی اور وہ مقدار معہودین کھانا پانی نہ لایا تو کہاں کیا کہ وہ گرفتار ہو گیا اور بادشاہ کے پاس اُس کو لے گئے اسی درمیان میں کہ وہ سے خائف و غناک تھے کہ اُنھوں نے پہاڑ کی طرف کھوڑوں کی آواز اور لوگوں کا شور سنا پس انکو یقین ہوا کہ لوگ ہماری گرفتاری کو دقیانوس کی طرف سے آتے ہیں پس اُنھوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر کے وصیت کی اور وداع کیا اور نماز کو کھڑے ہو گئے اور بعد نماز کے آپس میں کہا کہ چلو اپنے بھائی تلخا کے ساتھ ہوں کہ وہ اس وقت بادشاہ ظالم کے روبرو ہو گا وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں اریوس واسطیوس مع لوگوں کے دروازہ کھف پر پہنچے اور تلخا نے پیش قدمی کی اور اندر گیا تو روتا تھا اُسکو دیکھا اصحاب بھی رونے لگے اور پوچھا کہ کیا خبر ہو اُسے سب حال بیان کیا پس سب نے جانا کہ یہ ایک قدرت الہیہ ہے کہ اُس کے حکم سے وہ لوگ اتنے زمانہ طویل تک سوتے رہے اور اب اس واسطے جگائے گئے ہیں کہ لوگوں کے واسطے ایک نشان قدرت ہوں اور بخت پر حجت ہوں اور لوگ یقین کریں کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے پھر تلخا کے نشان قدم پر اریوس مع لوگوں کے داخل ہوا تو غار کے دروازے پر ایک صندوق تانبے کا دیکھا جس پر چاندی کی مہر تھی پس اُسے رؤسا شہر کو بلایا اور اُن کے سامنے اس صندوق کو کھولا تو اس میں رنگا کی دو لوحین یعنی تختیان پائین جنین

کھدا ہوا تھا کہ کملینا و تخمینا و تلخا و مطروش و شطروش و سیروش و مبطوش۔ نوجوان تھے جو ایمان لیکر دنیاوس بادشاہ ظالم سے بھاگے
 اس خوف سے کہ انکو دین سے فتنہ میں نہ ڈالے اور اس غار میں کھٹے جب اُسکو خبر ہوئی تو اُسے غار کا دروازہ بند کر دیا اور پتھروں سے چنوا دیا
 اور ہم نے ان دونوں تختیوں میں اُنکا حال لکھ دیا ہے کہ پچھلے لوگ اُنکی مضبوطی دین کے بارہ میں جانیں جب کبھی اُسکو پائیں۔ جب انھوں نے
 پہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور تسبیح پڑھی جس نے اُنکو بعثت کی آیت دکھائی پھر بلند آواز سے تسبیح و تکبیر کہی اور اصحاب کف کے
 پاس گئے تو دیکھا کہ دس خوش بیٹھے ہیں اُنکے چہرے چمک رہے ہیں اور اُنکے لباس اُسی طرح ہیں کچھ نیلے یا خراب نہیں ہوئے ہیں پس
 اریوس و اُسکے لوگ سب اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ میں گرے اور تسبیح و تکبیر کہی پھر اصحاب کف سے ملے اور اُنے قصہ سنا اور اریوس
 واسطیوس نے یہ خبر فوراً بادشاہ کو پہنچائی کہ جس نے غناک ہو کر گوشہ اختیار کیا تھا اور وہ بادشاہ صالح تندوسیس تھا کہ آپ جلدی تشریف
 لائے شاید آپ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات میں یہ آیت دیکھیں جو آپ کی سلطنت میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی ہے اور تمام عالم کے لیے یہ
 آیت کر دی کہ لوگ بعثت و حشر پھین لا دین پس آپ جلدی تشریف لائے کہ اللہ تعالیٰ نے اُنکو قریب تین سو برس سے زیادہ سے وفات
 دی تھی اور اب جگایا ہے جب بادشاہ کے پاس یہ خبر پہنچی تو وہ کھڑا ہو گیا اور غم جاتا رہا اور اسکی عقل ٹھیک ہوئی پھر اُسے اللہ تعالیٰ کی حمد
 و ثناء کی کہ اُسے وہ نور نہیں بھجایا جو اُسے میرے باپ دادون کو اور بندہ صالح قسطنطینوس بادشاہ کو دیا ہے اور روانہ ہوا اور اسکے ساتھ
 اہل شہر بھی روانہ ہوئے جب پہاڑ پر پہنچے اور غار میں آئے تو اصحاب کف نے تندوسیس کو دیکھا اور خوش ہو کر سجدے میں گرے اور
 تندوسیس نے آکر اُنکو گلے لگالیا اور دیا اور دے اُسکے سامنے بیٹھے تسبیح و تکبیر کہتے تھے پھر انھوں نے بادشاہ سے کہا کہ اب ہم آپ کو مع لوگوں
 کے وداع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تجھ کو اور تیرے لوگوں کو انس و جن کے شر سے محفوظ رکھے یہ کہہ کر بادشاہ کو کھڑا چھوڑ کر دے لوگ اپنے اپنے
 بستر پر گئے اور سوئے اور اللہ تعالیٰ نے اُنکو قبض کر لیا اور بادشاہ تندوسیس اُنکے پاس آیا اور اپنا لباس اتار کر اُنکو اڑھایا اور حکم دیا کہ
 ہر ایک کو ایک صندوق زری میں رکھ دین پھر جب رات کو بادشاہ اپنے مقام پر سویا تو اُسے خواب میں دیکھا کہ دس کتے ہیں کہ اسے
 بادشاہ ہم لوگ سونے سے نہیں پیدا ہوئے اور نہ چاندی سے لیکن ہم خاک سے پیدا ہیں تو ہم کو وہیں اُسی حال پر چھوڑ دے کہ ہمارا
 انجام خاک ہی کی طرف ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مبعوث فرما دے پس بادشاہ نے اُنکو اُسی حال پر چھوڑا اور جب نکلے تو اللہ تعالیٰ نے
 اُنکو پوشیدہ کر دیا اور وہاں ایک رعب عظیم چھایا کہ پھر کسی کو یہ قدرت نہ تھی کہ وہاں جا دے۔ بعض کا بیان ہے کہ تلخا کو اول گرفتار کر کے
 بادشاہ تندوسیس کے پاس لے گئے اُسے پوچھا کہ تو کون ہے اُسے کہا کہ میں اسی شہر کا ہوں اور میں کل کے روز رات میں بھاگا ہوں اور اپنے
 ساتھیوں کا نام لیا اور اپنے باپ دادون کو بتلایا لیکن کسی نے اُنکو اور اُنکے ٹھکانے دیکھوں کو کچھ نہیں پہچانا بادشاہ نے کہا کہ میرے خزانہ میں
 ایک لوح ہے اُسپر لکھا ہے کہ چند جوان اگلے زمانہ میں کم ہوئے ہیں پس لوح منگو کر جو لایا تو اُس میں تلخا کا نام نکلا اور تلخا نے کہا کہ باقی میرے
 ساتھی ہیں پس جب بادشاہ نے سنا تو مع ارکان دولت و عوام ریاست کے سوار ہوا اور تلخا کے ساتھ غار کے دروازہ پر آیا پس تلخا نے کہا
 کہ مجھے پیشتر جانے دو کہ میں اپنے ساتھیوں کو تمھارے آنے کی بشارت دوں کیونکہ اگر دے لوگ تم کو اچانک دیکھیں گے تو انکو خوف ہو گا پس
 اُسے جا کر بشارت دی لیکن اُسکی روح مع ساتھیوں کے قبض کی گئی اور بادشاہ واسکے ساتھی بیہوش ہو گئے جب ہوش ہوا تو انھوں نے
 خوف و رعب سے راہ نہیں پائی۔ کذا ذکرہ الخطیب رحمہ اللہ اور تحقیق روایت سابق میں مع وجہ مذکور ہوئی ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور شاید توفیق ہو
 ہو کہ ایک مرتبہ انھوں نے عام طور پر اصحاب کو دیکھا پھر راہ نہیں پائی اور خوف سے بیہوش ہو گئے واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر خطیب رحمہ اللہ نے لکھا کہ بعد

اسکے اہل شہر میں تنازع ہوا کہ کمال تعالیٰ ازیناز عون بنیم امہم۔ دربارہ علامت عمارت بنانے کے فقالوا یعنی کافرون نے کہا کہ
ابنوا علیہم بنیاناً۔ اُنکے گرد عمارت بنا دو۔ قال الذین غلبوا الکفر یعنی مومنوں نے مسجد کے واسطے کہا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ بعض نے کہا
کہ انپر عمارت بنا دو کہ وہاں کوئی جانے نہ پائے اور کوئی اُسے واقف نہ ہو اور بعض نے کہا کہ مسجد بنا دو کہ یہاں نماز پڑھیں اور اُس میں
دلائل ہے کہ یہ سب لوگ مسلمان تھے والہ تعالیٰ اعلم۔ فان فی العرائس قولہ تعالیٰ وکذا کہ ایشنا ہم لیتساروا بنہم چونکہ باہمی
سوال میں انتشار ہے اور کسی بات پر قرار نہیں ہے اسواسطے شیخ زح نے اس سے اشارہ لیا کہ یہ لوگ مقام تکمیل میں نہیں پہنچے تھے بلکہ اول
ہی وقائع غیب میں تھے اور اہل ابتدائین سے ہیں کہ مقام انکا ہدایت معرفت وجوم مواجید ہے اسی واسطے اس جوم غیب میں انکو
ایمان ہوا کہ نگاہ نہیں ٹھہری اور مقام قرب میں متزلزل ہوئے اور اگر وہ لوگ محل تکمیل میں ہوتے اور ساوک میں بیدار و ہوشیار
ہوتے تو احساس و رسوم معاملہ سے غائب ہوجاتے بلکہ انکا حال اس سے مشابہ ہوتا جو ہمارے سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دنی فتنہ لی فکان قاب قوسین او ادنی یعنی قرب کمال میں ثابت ہوئے اور منزل اعلیٰ میں مستقیم ہوئے
اور انوار قلم و بقا میں مستقر ہوئے کہ ہر طرح بیداری و صفائی کے ساتھ جمین کمال تکمیل بھی چنانچہ آداب عبودیت کے ساتھ فرمایا کہ لا اھوی
شئ علیک مجھے محفوظ نہیں کوئی تیار جو تیری شان کے واسطے کافی ہو۔ انت کما ائیت علی نفسک۔ تو اس شمار کے لائق ہے جیسا تو نے
خود اپنی شمار فرمائی ہے۔ اور حال یہ ہے کہ جو احکام ربوبیت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوئے اور شہادت عطا ہوئے
اگر فرض کر دو کہ تمام اولین و آخرین اس لائق کر کے اُپروار دیئے جاتے تو سب کے سب بچان و حیران ہوجاتے عقلیں پر گندہ ہوتیں اور
روحیں اڑ جائیں اور قلوب فنا ہوجاتے اور جانیں ہلاک ہوجاتیں لیکن مریدوں و مخبین و عاشقین کے واسطے زمانہ سکریا خوب ہوتا ہے
کہ سکروصال انکو قبل و قال و اشتغال سے لیتا ہے اور انوار جمال و جلال میں غائب کر دیتا ہے حتیٰ کہ ذوق وصال میں تمام جہان سے
کسی چیز کا احساس نہیں کرتے ہیں اور یہ کیسے اچھے اوقات ہوتے ہیں کہ مرور زمان سے انکو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے۔ اور عاشقان جمال کے لیے
زمانہ وصال بہت قلیل ہوجاتا ہے کہ تمام دیر زمانہ اُنکے حق میں ایک ساعت مشاہدہ ہے اور تمام اہل عالم کی عمریں جمع کر تو ان کی منزل
اُنس میں ایک لمحہ ہے پس زمانہ قرب تو قلیل ہے اور زمانہ فراق طویل ہے اور یہ غیرت عشق ہے کہ زمانہ ہجران و دین ہے و سے دن کو رات سے
امتیاز نہیں کرتے اور آفتاب کی گرمی و چاند کی سردی کچھ نہیں پہچانتے ہیں قولہ قال قائل انہم کم لبثتم الا یہ۔ مقام وصال میں ٹھہرے
اور لذت جمال حاصل کی اور گفتگو میں یہ لغزش ہوئی تو نشہ حال سے یہ سکر ہے مقام فراق میں انھوں نے زمانہ وصال یاد کیا اور منزل
وحشت میں اُنس خلوت یاد کیا اور مقام ہجر میں مشاہدہ و قرب یاد کیا۔ شیخ ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ حبیب کے ساتھ محب کا قیام اگرچہ طویل ہو
مگر اُسکے نزدیک قلیل ہے اور وہ اسکو ہیچ نظر آتا ہے اگرچہ تمام زمانہ گزر جاوے کیونکہ اُسکی انتہا رشتہ کا حال جیسے ابترا کا ہوس جب مقام
جذب سے مقام سلوک میں رجوع کیا اور مقام روحانیہ سے مقام بشریت میں رجوع کیا اور یہاں ضرورت اسکی ہوئی جس سے انسان
کی زندگی ہے تو حقائق طریقت کو کام میں لانے کا قال تعالیٰ فابعثوا احدکم بورقلم ہذہ الی الدریۃ الا یہ چونکہ مقام خلوت کی لذت انکو
حاصل ہو چکی تھی تو سب نہ نکلے اور آخر ایک کے نام یہ مقرر کیا کہ جاکر رزق حاصل کرے اور سوال نہ کیا بلکہ کسب معاش کو اختیار کیا چنانچہ
کہا فابعثوا احدکم بورقلم ہذہ۔ پھر اسکو تاکید کی کہ ورع و پرہیزگاری و تقویٰ اختیار کرے کیونکہ طریقت میں پرہیزگاری ضرور ہے اور یہ حقیقت
کے حقوق میں سے ہے اور یہی الامون کا دستور رہا ہے اسی واسطے شیخ ذوالنون رحمہ نے کہا کہ نور تقویٰ کو نور معرفت سے برابری نہیں اور

نور معرفت کو نور تقویٰ سے کمال ہے اور اسکو مراقبہ یعنی نگہداشت کا حکم دیا تاکہ کوئی انپر مطلع نہ ہو۔ اس میں یہ بیان بھی ہے کہ سب معیشت میں سعی کرنا بھی توکل میں سے ہے کیونکہ اصحاب کفہ بعد اسد کچھ مقام توکل سے خالی نہ تھے پھر بھی انھوں نے کتاب اختیار کیا تو یہ توکل سے منافی نہیں بلکہ یہ بھی توکل میں سے ہے اور ایک اسمین یہ بیان بھی ہے کہ جو لوگ وجد و حال و کاشفہ و مقال میں سے ہن اُنکے واسطے عذار مجود و لطیف طعام سے چاہیے کیونکہ اُنکی ارواح عالم قدس سے ہیں اور اُنکو وہی لائق ہے جو اہل انس کو لائق ہے کہ کھانا پاکیزہ ہو جسکی طرف رغبت ہو اور لباس خوبصورت ہو۔ شیخ جعفر بن احمد رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ یوسف بن حسین رحمہ اللہ نے اپنے بعض اصحاب کو نصیحت کی کہ جب تو اہل معرفت کے واسطے کوئی چیز لجاوے تو لطیف لجاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ قصہ اصحاب کفہ میں خیر و طعام کو فرمایا کہ ولتطیف بہ تسبیح کتاب ہے کہ معنی یہ ہے کہ رزق میں لطیف و پاکیزہ کو تکلف سے حاصل کرے فافہم۔ اور وصیت کی کہ جب تو زہد و عابدوں کے واسطے کوئی چیز لجاوے تو جیسی ملے ویسی لجاؤ کیونکہ دے لوگ ہنوز اپنے نفس کو ذلیل و خوار کرنے میں مصروف ہیں اور اُسکو خواہش کی چیزوں سے روکتے ہیں۔ شیخ ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو عثمان مغربی سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ مریدین کا ارفاق بعنف ہے یعنی انہیں کوئی لطافت نہیں بلکہ سختی ہے اور عارفین کا ارفاق بلطف ہے یعنی مرفق اُنکے واسطے لطیف چاہیے ہے۔ شیخ اُستاد رحمہ اللہ نے ولتطیف کو لطف خلق کے معنی میں لیا یعنی جس سے کوئی چیز خریدنا اُسکے ساتھ حسن خلق و لطف کا برتاؤ رکھنا پس وصیت حسن خلق کی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص اہل معرفت سے ہو اُسکو موٹا لباس اور موٹا مچھوٹا کھانا موافق نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو لوگ مجاہدہ و ریاضت میں ہوں اُنکے لائق موٹا لباس و موٹا مچھوٹا کھانا ہے اور جو شخص معرفت کے مرتبہ پر پہنچ گیا اُسکو نہیں موافق ہو مگر عمدہ کھانا لطیف اور خوبصورت کپڑا کیونکہ اُسکو جمیل سے رغبت ہے۔ قولہ تعالیٰ ربہم اعلم بہم۔ اسمین بیان ہے کہ یہ قوم یعنی اصحاب کفہ مشاہدہ عمال اذل میں ایسے مرتبہ کو پہنچے تھے کہ دریاے توحید میں غرق ہو کر انھوں نے جو اہر توحید و اسرار محبت و قرب وصال میں سے وہ کچھ حاصل کیا تھا کہ انہیں اطلاع نہیں ہو سکتی ہے لہذا اخیر سے اُنکے حال کا وقوف رفع کیا گیا تاہم فرمایا کہ سطوات عزت و قدر و پرستی نے مستولی ہو کر انکو فنا کر دیا ہے پس حاصل یہ ہوا کہ جو جو دین فانی ہونے کے اس مقام پر وہ پہنچے ہیں کہ نظر اغیار اُنسے بالکل مجھ ب ہے اور شاہد قدم سے جس منزل کو انھوں نے پایا ہے غیر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ابن عطار رحمہ اللہ نے کہا کہ ربہم اعلم بہم یعنی اُنکار ہی اُنسے آگاہ ہے کہ کیسے عجائب قدرت و لطائف صنعت انپر ظاہر فرمائے ہیں اور اُنکو آیات میں بتا دیا پس اغیار انپر مطلع نہیں ہو سکتے پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اقوال جو اُنکل سے کہتے تھے دوبارہ شمار اصحاب کفہ کے مع اشارت تحقیق بیان فرمایا۔

سَاقِفُو لَوْ نَشَاءُ رَآبِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَكَفُّو لَوْ خَمْسَهُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَمَّا بِاَلْغَيْبِ

پہچھ تو کہیں گے کہ تین تھے چوتھا اُنکا کلب اور کہیں گے کہ پانچ ہیں چھٹا اُنکا کلب ہے غیب کی گفتگو
وَكُفُّو لَوْ سَبْعَةً وَثَلَاثَةً كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّيْ اَعْلَمُ بِعَلَانِيَتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيلٌ فَاَفْلَا

اور کہیں گے کہ سات ہیں اور اُنکا آٹھواں اُنکا کلب ہے تو کہہ کے میرا خوب جانتا ہوں اُنکا شمار نہیں اُنکو جانتا کوئی مگر قلیل لوگ پس
تَسْمَارِفِيْهِمْ اِلَّا مَرَاۗءَ ظَاہِرِ اَصْحٰبِ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۚ

نہ گفتگو کر اُنکے بارہ میں مگر سرسری ظاہر طور پر اور متفقہ لہجہ اُنکے بارہ میں ان گون میں سے کسی سے بھی
قصہ اصحاب کفہ ختم ہونے اور سوال کا جواب ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قدر رمز پر آگاہی دی کہ لوگ اُنکی تعداد میں مختلف ہیں پس

کہ میرا رب اُنکے شمار سے خوب آگاہ ہے۔ **مَا يَعْلَمُ هُمْ إِلَّا قَلِيلٌ** اُنکو کوئی نہیں جانتا مگر قلیل یعنی قلیل لوگوں کے سوا کسی کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ اُنکی تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے جواب دیا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ ایسی باتوں میں زیادہ خوض و اختلاف کرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے کیونکہ اس سے کوئی امر شرعی متعلق نہیں اور نہ کوئی کمال نفس ہے۔ اور یہ مراد نہیں کہ سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کیونکہ خود ہی قلیل کو مستثنیٰ فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ قلیل اُسکو جانتے ہیں۔ تو اُنکے واسطے دلیل و برہان ہوگی۔ قتادہ رحمہ نے ابن عباس رحمہ سے روایت کی کہ میں بھی ان قلیل میں سے ہوں جنکو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ فرمایا ہے دس سات تھے۔ ایسا ہی عطاء خرما سی نے ابن عباس سے روایت کیا۔ اور ابن جریر رحمہ نے کہا کہ حدیثنا محمد بن بشار قال حدیثنا عبد الرحمن بن ممدی حدیثنا اسرائیل بن عمار بن حرب عن عکرمہ عن ابن عباس قال اناس القلیل کا نو ابعثہ۔ یعنی ابن عباس نے کہا کہ میں بھی قلیل میں سے ہوں دس سات آدمی تھے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ یہ روایتیں ابن عباس سے صحیح اسانید کے ساتھ ہیں۔ اور محمد بن اسحق نے عبد اللہ بن ابی نعیم سے اُسے حجاز رحمہ سے روایت کی کہ مجھ سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ اُن میں بعض ایسے کم سن تھے کہ ہنوز اُسکی گردن میں چاندی کی منسلکی پڑی تھی۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کھنک کے بارہ میں جدال سے منع فرمایا بقولہ۔ **خَلَا تَمَارِ فِيْهِمْ هُمْ اِلَّا وَرَاءَ ظَاهِرِہٖ** اور مست حلال کچھ اصحاب کھنک کے بارہ میں۔ مگر مرار ظاہر یعنی سرسری کلام سے تنبیہ کر دینا کافی ہے۔ رازی رحمہ نے لکھا یعنی اُنکی تعداد میں اہل کتاب کی خواہ مخواہ تکذیب کرنا کچھ حاصل نہیں یعنی جیسے رسول پر واجب ہے کہ مشرکوں و بدکاروں کے شرک و بدکاری کو رد کرے ویسے یہاں اصحاب کھنک کی تو اذہن بجم الغیب والیوں پر رد کرنا لازم نہیں کیونکہ یہ کوئی امر شرعی نہیں ہے پس اگر وہ جھوٹ بکتے ہیں تو کہا کہ رازی نے کہا کہ مرار ظاہر یہ کہ اُن سے صرف استفادہ رکھنا کافی ہے کہ تمہارے اس عدد میں کرنے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ **وَلَا تَنْتَفِعْ فِيْہُمْ مِنْہُمْ اَحَدٌ** ان میں سے کسی کو صاحب کھنک کے بارہ میں کچھ مت پوچھو۔ ابن عباس رحمہ نے کہا یعنی جو ہم نے تجھ پر نازل فرمایا وہ کافی واضح ہے اس سے زیادہ کچھ ضرور نہیں ہے اور مقصود اس سے اہل اُمت کو تنبیہ ہے کہ اہل کتاب سے اصحاب کھنک کے حالات نہ پوچھیں کیونکہ وہ عیاں ہیں شاید جھوٹ باتیں بتا دیں تو اُس کی تصدیق کر لیں اور شاید بعض باتیں سچ کہیں اور اس کی تکذیب کیجاوے اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہے تو پوچھنا بیکار ہے بلکہ متضمن خطرات ہے۔ واضح ہو کہ اہل تفسیر نے یہاں اصحاب کھنک کے نام بھی بیان کیے ہیں چنانچہ اول میں بھی خطیب سے اُنکے نام نقل ہو چکے ہیں اور اس مقام پر خطیب نے لکھا کہ ابن عباس رحمہ سے روایت ہے کہ اُنکے نام یہ ہیں کسلینا و تملیخا و مرطوس و بدیوس و دونو افس و کشفطوس و کسلینا۔ اور امام رازی نے کبیر میں لکھا کہ اُنکے نام یہ ہیں کہ کسلینا و تملیخا و کسلینا۔ اور یہ تین آدمی بادشاہ کے دائیں جانب والے ہیں اور مرطوس و بدیوس و کشفطوس۔ اور یہ بادشاہ کی بائیں جانب والے ہیں ان لوگوں سے بادشاہ ہمتا مملکت میں مشورہ لیتا تھا اور ساتواں کشفطوس اور یہ چہرہ و اہل تھا جو اُن سے موافق ہو گیا تھا جب بھاگے ہیں اور مترجم کہتا ہے کہ شاید بائیں جانب والوں کے نام بطور لقب کے بیان کیے ہوں۔ اور شیخ ابن کثیر رحمہ نے محمد بن اسحق کی روایت میں لکھا کہ اُنکے نام یہ ہیں کسلینا اور وہ سب میں بزرگ تھا اور اُسی نے سب کی طرف کی سے بادشاہ سے گفتگو کی تھی اور کسلینا و تملیخا و مرطوس و کشفطوس و بدیوس و لیطوس و قابوس شیخ نے لکھا کہ اس طرح اس روایت میں واقع ہوا ہے یعنی یہ تعداد دونوں اور شاید کہ ابن عباس کا یہ کلام نہ ہو گا کیونکہ اُن سے صحیح روایات میں سات میں پس متحمل ہے کہ محمد بن اسحق نے اپنی طرف سے بیان کیا ہو یا کسی راوی نے زیادہ گناہ و اللہ اعلم اور لکھا کہ اصحاب کھنک کے نام ان

امون سے رکھنا اور کئے کا نام حمران وغیرہ رکھنا اسکے معنی ہونے میں نال ہے اور غالباً یہ نام وغیرہ اہل کتاب سے لیے گئے ہیں حالانکہ اسلام نے منع فرما دیا ہے اشارہ سے کہ اہل کتاب سے اس بارہ میں کچھ مست پوچھو کیونکہ صحیح معلوم ہو جاوے تو کچھ فائدہ مترتب نہیں ہے و علمائے امین کلام کیا کہ قولہ تعالیٰ ولقبون سبعة وثلاثون کلہم بن داود عطفہ نہیں ہے تو یہ واو کیسا ہے اور اول میں ہم نے واحدی سے نقل کیا کہ ابو علی الفارسی رح نے بدون واو کے توجیہ میں کہا کہ جملہ اول متضمن واو ہے حالانکہ تیسرے قول میں بھی ویسی ہی ترکیب ہے پھر بیان واو کا اظہار ہے۔ پھر اگر جواب دیا جاوے کہ مضمر کرنا اور ظاہر کر دینا دونوں جائز ہے تو اس میں کچھ شک نہیں لیکن سوال یہ ہو گا کہ یہاں اظہار میں فائدہ کیا ہے۔ اسکے جواب کے لیے انتظار کرنا چاہیے۔ اور یہاں دوسرے علماء کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں خفش و کوفیوں کی رائے میں یہ واو زائد ہے کیونکہ اصل معنی کے فائدہ دینے میں واو کے ہونے یا نہ ہونے کو کچھ دخل نہیں ہے۔ یہ کرخی نے نقل کیا ہے اور مترجم کتاب ہے کہ اس میں یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ اصل معنی کے سوا اس واو کو کسی مزید معنی کے فائدہ میں دخل نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں لازم آدیکھا کہ ایک محض مفادہ حرف داخل ہے اور یہ قرآن مجید میں محال ہے تو قول وہ کہنا چاہیے جو بیضاوی رح کی تفسیر میں ہے کہ یہ واو زائد اسی فائدہ کے واسطے ہے کہ صفت کا لصوق موصوف کے ساتھ ہو اور دلالت پائی جاوے کہ موصوف کا اس صفت سے مستحق ہونا امر ثابت ہے۔ اور اسی طرف زعفرانی نے میل کیا اور اسی کو ابن ہشام نے معنی میں اختیار کیا ہے جس میں کہتا ہے کہ یہاں معنوی فائدہ اس سے خواہ واو عطفہ ہو یا زائد ہو ایک نکتہ ظاہر ہے کہ یہ کلب ہر قول پر انکے ساتھ ہے اور بمنزلہ اتصاف بصفات کے ہے لیکن دونوں قول سابق میں واو مقدر ہے اور تیسرا قول جو مختار ہے اس میں اظہار ہے کہ یہ کتاؤ نے علیحدہ مگر شمول رحمت میں انکے ساتھ ہے اور ان سات کے ساتھ یہ آٹھواں شمار ہے لیکن ان سب کا درجہ کیا ان بڑھا ہوا ہے اور یہ اس درجہ پر نہیں ہو سکتا ہے اور اول دونوں قول میں یہ معنی ظاہر نہیں ہے فانہم والہ تعالیٰ علم۔ پھر واضح ہو کہ بعض کے نزدیک واو عطفہ ہے گویا فرقی ثالث کا قول یہ ہے کہ ہم سبعة اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وثلاثون کلہم۔ اور بعض نے کہا کہ واو حال ہے۔ ابن ہشام رح نے کہا کہ ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ واو ثمانیہ یعنی سات کی گنتی کے بعد آٹھ پروا لایا جاتا ہے مگر واو ثمانیہ نام پر رکھا ہے چنانچہ ادبار میں سے مانند حریری وغیرہ کے اسکے قائل ہیں اور بخوبی میں سے مانند ابن خالویہ وغیرہ کے اور مفسرین میں سے مانند تعلبی رح کے اسکے قائل ہیں لیکن اسکو کوئی نجوی نہیں پس کر سکتا اس لیے کہ اس سے نہ کوئی حکم اعرابی متعلق ہے اور نہ کوئی معنوی بھید اس میں موجود ہے کہ سات کے بعد آٹھ پروا لایا کرے گا نجی رح نے اسکی توجیہ میں کہا کہ یہ واو کوئی جدید نہیں بلکہ درحقیقت واو عطف ہے لیکن چونکہ اسکا استعمال ایک محل خاص کے ساتھ ہوتا ہے یعنی شمار میں سات کے بعد آٹھ پر ہوا ہوتا ہے تو مقضیٰ امر غریب باعتبار لطیف ہے اسوجہ سے اسکا نام بھی خاص کر دیا اور واو ثمانیہ رکھا جو بہ مناسبت سبعة کے کیونکہ سبعة کے نزدیک عقد کامل ہو گیا کیونکہ مراتب اعداد میں اکثر اصول کو شامل ہے جیسے ہمارے شمار میں دس ہے تو آٹھ سے دسے لوگ جدید عقد شروع کرتے ہیں تو ان دونوں میں ایک وجہ سے اتصال و ایک وجہ سے انفصال ہے اور یہی متقنی عطف ہے جس میں کہتا ہے کہ کبھی نہیں سے فقط وجہ اتصال کا لحاظ کرتے ہیں جان سات کے بعد ایک ہی نسق سے ارتباط مقصود ہوتا ہے تو واو عطف نہیں لانے میں پس توجیہ مذکور اس بیان کے واسطے ہے کہ واو لانا اس مراد سے ہے اور یہ غرض نہیں کہ وہ ضروری ہے پس قفال رح نے جو اعتراض کیا کہ واو ثمانیہ کچھ چیز نہیں ہے یہ دلیل قولہ تعالیٰ ہو اللہ الذی لا الہ الاہو الملک القدوس السلام المؤمن المہذب العزیز الجبار المتکبر حالانکہ سات صفات کے بعد آٹھوں پر واو نہیں ذکر کیا۔ تو یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کیونکہ واو مذکور ضروری نہیں ہے اور یہاں صفات کو ایک نسق میں شمار کرنا مقصود ہے جنہیں

الحکم نہیں ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کرینگے پھر اللہ تعالیٰ اُسکو کر دے کیونکہ اُسکو اختیار ہے کہ پورا کرے یا نہ کرے۔ متحسبم کہتا ہے کہ مال و دون کا قریب قریب ایک ہی ہے لیکن دوسرے معنی میں یہ حکم مخصوص نشان نبوت ہو گا کہ کسی چیز کے کرنے کو نہ کہے جب تک اجازت از جانب حق تعالیٰ منوجاوے اور اول معنی میں ہر ایک کہہ سکتا ہے لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور اسی کو جمہور نے اختیار کیا ہے۔ سراج میں لایا کہ بہت سے فقہائے کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی جوڑے سے کہا کہ تجھے انشاء اللہ تعالیٰ طلاق ہے تو عورت پر طلاق نہیں واقع ہوگی کیونکہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر حلق کیا تو جب ہی واقع ہوگی کہ ہکو مشیت الہی اس عورت پر وقوع طلاق کی معلوم ہو اور وہ ہم سے پوشیدہ ہے ہم اسکو جان نہیں سکتے مگر اس طور پر کہ اس عورت پر طلاق کسی طرح واقع ہو جاوے تو مشیت ہونا جب ہی معلوم ہو کہ طلاق پڑ جاوے اور طلاق پڑنا جب ہی معلوم ہو کہ مشیت ہو تو یہ دور ہے کہ ہر ایک کا جاننا دوسرے کے جاننے پر موقوف ہے پس طلاق واقع نہ ہوگی۔ اقول یہی امام ابو حنیفہ رحمہ کا قول ہے کہ طلاق یا قسم یا معاہدہ وغیرہ جس عقد کے ساتھ ملا کر انشاء اللہ تعالیٰ کہا جاوے وہ عہد نہیں رہتا حتیٰ کہ اگر قسم کھائی کہ انشاء اللہ تعالیٰ ایسا کروں گا پھر نہ کیا تو کچھ کفارہ وغیرہ نہیں ہے اور طلاق میں بھی جیسا کہ مذکور ہو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر معاہدہ وغیرہ کے آخر میں انشاء اللہ تعالیٰ لکھا تو عہد لازم نہیں رہا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا

كُنَيْتَ اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جاوے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یعنی جب انشاء اللہ تعالیٰ کہنا بھول جاوے واللہ الطبرانی اور دوسری روایت میں ہے کہ یعنی جب انشاء اللہ بھول جاوے تو جس وقت یاد آوے استنار کہہ لے اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور ہم میں سے کوئی اس طرح تجھے استنار نہیں کر سکتا لیکن قسم وغیرہ میں ملا کر استنار کرے۔ ابو العالیہ و حسن بصری نے کہا کہ جب استنار بھولے تو وقت یاد ہونے کے انشاء اللہ تعالیٰ کہ لے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت ہے کہ جس نے قسم کھائی اُسکو چاہیے کہ جب انشاء اللہ تعالیٰ یاد آوے کہ لے اگرچہ سال بھر ہو جاوے۔ کذا فی تفسیر الامام الحافظ رحمہ اللہ اور سراج وغیرہ میں ہے کہ کلام کو بغیر انشاء اللہ تعالیٰ کہنے بعد پھر انشاء اللہ تعالیٰ ملانے میں اختلاف ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اگر مدت دراز کے بعد استنار یاد آوے اور وہ استنار کہے تو قسم کا حنث دور ہونے کو کافی ہے۔ طاؤس سے روایت ہے کہ اسی مجلس میں استنار لکھا ہے۔ عامہ فقہاء کے نزدیک جب تک کلام میں ملا کر نہ کہے اُسکا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور لکھا کہ ابن عباس نے اس طرح استدلال کیا کہ قولہ تعالیٰ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا كُنَيْتَ کسی وقت میں کے واسطے مخصوص نہیں ہے بلکہ جملہ اوقات کو شامل ہے تو اس سے لازم آیا کہ جس وقت یاد کرے استنار صحیح ہوگا۔ عامہ فقہاء کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس طرح استنار مراد ہو تو لازم آوے کہ کوئی عقد کوئی عہد دنیا میں درست نہ ہو چنانچہ نقل ہے کہ خلیفہ منصور بغدادی نے سنا کہ ابو حنیفہ رحمہ نے استنار منفصل میں ہمارے وا و حضرت ابن عباس سے مخالفت کی ہے اس طرح کہ ابن عباس کے نزدیک علیحدہ کلام سے مدت کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ کہنا کافی ہوتا ہے اور ابو حنیفہ کا قول ہے کہ نہیں مفید ہو تو ابو حنیفہ طلب کیا اور اُن سے اس خلاف میں انکار کیا تو ابو حنیفہ رحمہ نے کہا کہ اسکا وبال تیری ہی طرف رجوع کرے گا کیونکہ تو لوگوں سے اپنی خلافت کی بیعت قسم سے لیتا ہے تو کیا تو راضی ہے کہ یہاں تیرے پاس بیعت پر عہد قسم سے دیا دین اور باہر نکل کر انشاء اللہ کہیں تو اُنہر تیری بیعت پوری کرنا لازم نہ ہوئی۔ یہ سن کر ابو حنیفہ رحمہ سے راضی ہو گیا اور انکی دلیل کی بہت تعریف کی۔ متحسبم کہتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو کلام خطیب رحمہ نے نقل کیا اور جو استدلال ذکر کیا درحقیقت وہ کلام ابن عباس کا نہیں ہے اور نہ انکا یہ استدلال ہے بلکہ اُن کے کلام اصلی سے یہ کلام ماخوذ کیا اور کلام کے موافق یہ استدلال بنا دیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ مجاہد رحمہ نے اُن سے روایت کی کہ جس آدمی نے قسم کھائی ہو اور

انشار الدتعالے بھولا تو وہ شخص انشار الدتعالے کے اگرچہ سال بھر ہو گیا ہو۔ اس سے لوگوں نے سمجھا کہ ایسا مطلب یہ ہے کہ قسم کا حنث دور ہونے کو کافی ہے اور وہ پھر حانث نہ ہوگا اور خیال کیا کہ اسکی دلیل یہ ہوگی کہ قولہ اذ انیت سے وقت تذکر عام نکلتا ہے پس یہی اسکی دلیل بیان کی اور صحیح یہ ہے کہ مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ ہے کہ جب وہ استنار بھول گیا تو سنت یہ ہے کہ جب یاد آوے استنار کے پس سنت کا ثواب پاویگا اور غفلت کا گناہ اس سے ساقط ہو جائیگا اگرچہ قسم مذکور میں حانث ہو چکا ہو تب اسکی یاد آوے تب بھی کہ لے اور رہا حانث ہونے کا حکم تو یہ اُسپر لازم رہیگا جب کہ اُسے ملا کر نہیں کہا ہے جب کہ دوسری روایت طبرانی کی جو اوپر مذکور ہوئی شاہد ہے۔ شیخ ابن کثیر نے ابن جریر سے بھی تاویل نقل کر کے فرمایا کہ یہی صحیح ہے اور ابن عباس کے کلام کی تاویل کے واسطے یہی معنی لائق ہیں والدتعالے اعلم۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ آیت میں ایک معنی دیگر نکلتے ہیں قولہ واذا ذکر ربک اذ انیت یعنی جب تو بھولے تو اپنے رب کو یاد کر۔ پس تعلیم ہے کہ نسیان کے وقت الدتعالے کی یاد کرنی چاہیے کیونکہ نسیان از جانب شیطان ہوتا ہے چنانچہ الدتعالے نے فرمایا واما انسان فانا لشیطان ان اذکرہ۔ یعنی مجھے اُسکی یاد میں لانے سے شیطان ہی نے بھلا دیا تھا پس نسیان از جانب شیطان ہو اور رب عزوجل کی یاد اس نسیان کو دور کرنے والی ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يَّهْتَدِيَ بِنُورَيْهِ لَا يَكُفِّرُ بِنُورَيْهِ اَمِد ہے کہ مجھے میرا رب ہدایت دے اس سے زیادہ قریب کی۔ رَشَدًا اذراہ رَشَد و صواب کے یعنی زیادہ صواب و رشد کی مجھے ہدایت دیدے اور معنی یہ ہیں کہ جب تجھ سے کوئی چیز پوچھی جاوے جسکو تو نہیں جانتا ہے تو اسکے واسطے الدتعالے سے سوال کر اور اسکی طرف متوجہ ہو کہ اس بارہ میں تجھے بہتر رشد و صواب کی توفیق دے اور تجھکو آگاہ کر دے۔ ذکرہ الامام اور سراج میں لکھا کہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قصہ اصحاب کہف بیان کرنے سے سیری صدق نبوت پر دلیل دی تو مجھے اور بھی زیادہ رشد کی اُمید ہے چنانچہ اس سے زیادہ دلیل انبیاء علیہم السلام کے حالات و اخبار غیب دیے جو صدق نبوت و تحقیق رسالت حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت واضح دلائل ہیں۔ فَاِنِ الْعَرَّاسُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَقُولُنَّ شَيْءٌ اِنِّیْ فَاَعْلَ ذَلْکَ عِندَ الْاٰلِیَہِ۔ الدتعالے نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منازل عبودیت و شاہد ربوبیت میں ادب سکھایا کہ وجود کو ظہور و وجود قدیم ازلی میں محو کر دے اور کل کو مقام توحید میں قائم بالسر دیکھے اور یہ مقام عین الجمع ہے اور قدم کو حار و ش سے منفرد دیکھے اور یہ محض تجرید و تفرید ہے اور علم مخلوق کو مشیت ازلی سے منقطع کر دیا پس دو باتیں بتلائیں اثبات کسب یعنی مخلوق کو چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ جاری رکھے اور سابقہ تقدیر پر یقین رکھے پھر قولہ الا ان یشاء اللہ سے اسرار مشیت سب پر ہم کر دیے بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غنا نہیں چھوڑا کہ شریعت کے سوا اسکے اسرار میں سے جو چاہیں خبر دیں بلکہ جو حق عزوجل نے خبر دی اُسی قدر خبر دینے کا اختیار دیا پھر اپنی قدرت و اسرار علوم غیب بیان کرنے کی اجازت نہیں دی قولہ واذا ذکر ربک اذ انیت۔ اس میں تنبیہ ہے کہ جس نے مشاہدہ حق میں اپنی نفس کو دیکھا اور اُسپر حکم کی جہت سے علوم حاصل کرنا لازم ہوا ہے اور اس سے کتاب و سہو و نفس ساقط نہیں ہوا ہے تو اُسکو حق سے نسیان ہوتا ہے کیونکہ پہلے قولہ لَا تَقُولُنَّ شَيْءٌ اِنِّیْ کہنے کے بعد قولہ اذکر ربک اسخ دلیل ہے کہ جب کسی نے اپنی نفس کو مشاہدہ کیا تو مشاہدہ رب عزوجل سے غائب ہو پس اسکو یاد کر لیجئے اُسکے مشاہدہ میں اپنے نفس سے غائب ہو اور یہ بھی اشارہ ہے کہ جب تو متضعف بصفات و متحد ہو اور تجھ پر انانیت کا بھیہر غالب ہو پس جب تو نے مقام انانیت میں رب کو یاد کیا تو وہاں التباس کو جو مگر قدم کھلتا ہے کچھ دخل نہیں رہا تو جب قدم کو یاد کیا تو اُسکا عدم ظاہر ہو گیا اور جب اُسکا عدم ظاہر ہوا تو حدوث فانی ہو گیا اور قدم باقی رہا اور وہاں

ربوبیت کے نزدیک امر عبودیت ظاہر ہوا۔ اور یہاں یہ بھی اشارت ہے کہ یاد کر اپنے رب تعالیٰ کو جب کہ تو اُسکے مشابہ میں غائب ہو جاوے جسکو ذکر کرتا ہے تاکہ وحدانیت میں فنا سے چھوٹ جاوے اور بقائے حق عزوجل کے ساتھ باقی رہے اور دیدار ابدی حاصل ہو کیونکہ اگر رب عزوجل کا ذکر نہ ہو اور ذات مذکور سے اُسکے ذکر کی طرف رجوع نہ ہو تو اس میں فنا ہو جاوے اور حقائق وجود کو نہ پاوے کیونکہ مجزوب فانی کو وہ نہیں ملتا ہے جو سالک متکفل کو حاصل ہوتا ہے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ یاد کر اپنے رب کو جبکہ اُسکے مشاہدہ سے اپنا حظ فراموش ہو جاوے اور اُسکے شہود سے اپنے اوپر غائب ہو جاوے پس یاد کر تاکہ ذکر سے دیدار مذکور پر فائز ہو اور یہ بھی اشارہ ہے کہ یاد کر رب کو جب کہ اُسکا ذکر کرنا تجھ کو تجھے فراموش ہو کیونکہ مذکور کے دیدار میں ذکر کو دیکھنا درحقیقت مذکور کا نسیان ہے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ جب حدوث اپنا فراموش ہو جاوے تو رب عزوجل کو یاد کرے کیونکہ اُسکا ذکر درحقیقت ذکر نہیں ہو گا جب تک کہ اسو اسے اُسکے سبب فنا نہ ہو جاوے اور جب حدوث قدم میں فنا ہو جاتی ہے تو ذکر صافی ہو جاتا ہے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ جب نسیان ہو جو جس خیال اس چیز کے جو تو نے اُس سے پایا ہے تو رب عزوجل کو یاد کر اسلئے کہ ذکر کے مقامات میں توقف کرنا ذکر کے واسطے حقیقت میں حجاب ہے۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ جب نسیان تیرے نفس کا درمیان میں ہو تو رب عزوجل کو یاد کر کیونکہ اپنے وجود کو باقی دیکھنے سے ذکر درحقیقت انفرادی کے ساتھ نہ ہوا اور قدم کو حدوث سے منفرد نہ دیکھا۔ پھر حق تعالیٰ نے خطاب میں اشارہ کیا کہ اہل معرفت کو امیدوار فرماوے کہ اعلیٰ و اقرب مراتب کے امیدوار ہیں بقولہ و قل عسی ان یمدین ربی لا قرب من ہذا شرا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خلق سے اللہ تعالیٰ عزوجل کی جناب میں نفس معرفت و اصطفا ئیت ازلی کے ساتھ قرب حاصل تھا لیکن بجز معرفت ازلی تاہم رکنا رہے باوجود اس کامل شرافت کے آپ کی معرفت اُسکے مقابلہ میں گویا ایک قطرہ تھی پس حق عزوجل نے حکم دیا کہ حقائق معرفت ازلی میں سے زیادہ انگلیں اور اقرب جو وصول الی وصول میں زاد قرب ہو کیونکہ حق تمام وجوہ سے غیر متناہی ہے شیخ ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ جب تو اپنی نفس کو اور خلق کو بھول جاوے اسوقت رب عزوجل کو یاد کر کیونکہ ادرون کے اذکار سے میرا ذکر مستخرج نہیں ہوتا ہے اور شیخ جنید رحمہ نے کہا کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ ذکر اس میں فنا ہو جاوے اور مشاہدہ مذکور میں ذکر ہو۔ شیخ شبلی رحمہ نے کہا کہ یہ خطاب اہل حقیقت کو حقیقی نہیں ہے کیونکہ حق کب حق کو فراموش کرتا ہے۔ قال المترجم اس میں تامل ہے کیونکہ حقیقت ذکر موافق مذکور ہے اور مذکور جب جملہ وجوہ سے غیر متناہی ہے تو ذکر بھی غیر متناہی ہے اور مخلوق اس غیر متناہی کو تحمل نہیں ہو سکتا پس غایت یہ ہے کہ اہل الحق کو حق سے فراموشی نہیں ہوتی بدین معنی کہ اہل غفلت کو فراموشی ہوتی ہے یہ فراموشی اہل حق کو نہیں ہے لیکن یہ کہ اہل حق کو جمیع وجوہ سے یاد ہے یہ شکل ہے فافہم واللہ تعالیٰ اعظم۔ شیخ جنید رحمہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حقیقت ذکر یہ ہے کہ مذکور کے ساتھ ذکر سے بھی فراموش ہو پس قولہ و اذکر ربک اذالیت۔ میں اشارت ہے کہ جب ذکر کو بھی بھول جاوے تو مذکور تیری صفت ہوگی۔ شیخ نے کہا کہ مجھے یہاں ایک نکتہ ظاہر ہوا کہ حق جمیع صفات و ذات سے غیر متناہی ہے اور سب کا ذکر مخلوق پر واجب حق ہے اور صفات قایمہ و ذات پاک کا ذکر حادث سے غیر ممکن ہے تو گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ جمیع الذکر مخلوقات کا اُسکی صفات پاک ذات کے ایک ذرہ برابر نہیں پہنچا پس تمام مخلوق کے تمام اوقات جو ذکر میں صرف ہوں وہ درحقیقت مرتبہ نسیان میں ہیں کیونکہ اس ذکر کا مرتبہ قدم تک نہیں پہنچتا ہے تو گویا اشارہ ہے کہ ہر ذکر کے بعد ذکر چاہیے اور درمیان میں کچھ فتور نہ ہو کیونکہ یاد تو ہمیشہ برابر و جاہز ہے کیونکہ بعد ہر ذکر کے باقی سے نسیان ہے تو ذکر کبھی منقطع نہ ہوگا۔ لہذا ارشاد ہوا کہ قل عسی ان یمدین ربی لا قرب من ہذا شرا۔ یعنی

مجھے ایسی معرفت عطا فرماوے کہ معرفت مذکور بصفت مشاہدہ و دیدار ذات و صفات عطا ہوا اس طرح کہ میں اور میرا ذکر اس میں فنا ہو۔ شیخ جنید رحمہ اللہ نے کہا کہ ذکر کے اوپر ایک مرتبہ ہے کہ وہ رشتہ میں اقرب ہے اُس کے ذکر سے اور وہ تجدیدِ نعوت ہے کہ مجھے اُس کے یاد کرنے سے تجدید ہوتی ہے قبل اُس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سبقت ہو۔ اور مجھے یہاں ایک اور نکتہ ظاہر ہوا کہ ذکر وقتِ نسیان کے بدین معنی کہ جب اُس کو زبانِ حدیث ذکر کیا تو یہ نسیان ہے اور اگر حقیقت ذکر چاہیے تو مصنف بصفتِ حق ہو کر مجھے میری صفات سے ذکر کرے یعنی اُس زبان سے جو مجھ سے مجھے عطا ہوئی ہے بعد اقسام مذکور کے تاکہ اس صورت میں حقیقی ذکر پر فائز ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قصہ اصحاب کہف

میں آخر آیت بیان فرمائی بقولہ

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۝ قُلِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۝ ۱۷

اور مدت گزری انہیں کھوہ میں تین سو برس اور ادھر سے تو کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے ایسی پاس عجب السموات والارض طاعتہ و اسْمِعْ مِمَّا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَايٍ ؕ وَلَا يَشْرِكُ لَهُمْ جُنُودُهُمْ ۝ ۱۸ عجب دیکھتا اور سنتا ہے کوئی نہیں بندوں پر اُس کے سوا غبار اور نہیں شریک کرتا

فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝ ۱۹

اپنے حکم میں کسی کو

مفسرین کے یہاں دو قول ہیں ایک یہ کہ یہ آیت بھی کہنے والوں کے قول کا بیان ہے اور دوم یہ کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی مقدارِ لبث بیان فرمائی ہے۔ شیخ ابن جریر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ ہوا سر ایل نے اختلاف کیا تھا کہ لوگوں کے اطلاع ہونے کے بعد اصحاب کہف کب تک غار میں رہے تو بعض نے کہا کہ تین سو برس اور بعض نے کہا کہ تین سو نو برس فعلیٰ ہذا معنی یہ ہیں کہ کہا لوگوں نے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ اور پھر اصحاب کہف اپنے غار میں تین سو برس یعنی بعد لوگوں کے اطلاع کے۔ اور یہ ایک فریق کا قول ہے اور دوسرا فریق تو کہا۔ وَازْدَادُوا تِسْعًا اور بڑھائے نو برس پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ یہ لوگ کہنے والے غلطی کرتے ہیں بلکہ یہ مدت تو وہ فہمے جب تک سوتے رہے ہیں اور اُس کے بعد جگائے گئے ہیں اور اُس کے بعد کی مدت کسی بشر کو معلوم نہیں ہے تو حکم دیا کہ اس بارہ میں مخالفانہ گفتگو فضول امر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم پر چھوڑنا چاہیے۔ قُلِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا کہہ دے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بقدرِ وسعِ پھر ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آدمی کسی آیت کی تفسیر کرتا ہوا اور جانتا ہے کہ یون ہی ہے لیکن جتنی آسمان و زمین میں دوری ہے اتنی دور چلا جاتا ہے اصل محنی نہیں پاتا ہے پھر پڑھا تو لے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ اور کہا کہ قوم کہتے دنوں ٹھہری تو لوگوں نے کہا کہ تین سو نو برس تو فرمایا کہ اگر یہی مقدار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ قُلِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بیان اور یہودہ اختلافات کو ذکر فرمایا کہ سیقولون ثلاثہ راہم کلہم ویقولون الی آخرہ پھر فرمایا ویقولون لبثوا فی کھفہم ثلاثہ راہم کلہم کہتا ہے کہ شاید مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ قوم کے لوگ مطلقاً اسکی لبث کی مقدار اس قدر خیال کرتے حالانکہ بعد اطلاع کے پھر اُنکا حال غنی ہو گیا تو اگر قبل اطلاع کے اول دخول غار سے جگائے جانے تک یہ مقدار کہتے اور پھر اللہ تعالیٰ کے علم پر چھوڑتے یا مطلقاً اللہ تعالیٰ کے علم پر چھوڑتے تو دلیری و جراتِ زبان کی نہ ہوتی کیونکہ غیب کی بات زبان سے نکالنا جہالت اور دلیری ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمیں دو قول ہیں کہ اصحاب کہف کس حال میں ہیں بعض نے کہا کہ مر گئے اور

اجسام اُنکے خاک میں مل گئے اور بعض نے کہا کہ زندہ ہیں خواب میں ہیں اجسام اُسی طرح ہیں پس ابن عباس سے مروی ہے کہ بعض غزوات شام میں لوگ اُنکے ساتھ تھے اور مقام کعبہ پر گزرے اور وہاں ہڈیاں دیکھیں تو ابن عباس نے کہا کہ وہ قوم تھی کہ مدت طویل سے مرکز فانی ہو چکی ہیں۔ اقول شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ قتادہ رحمہ اللہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ ابن عباس نے حبیب بن مسلمہ کے ساتھ جہاد کیا اور بلادِ روم میں اُنکا گذر ایک غار پر ہوا اہلین انھوں نے ہڈیاں دیکھیں تو ایک نے کہا کہ یہ اصحاب کعبہ کی ہڈیاں ہیں تو ابن عباس رحمہ اللہ نے کہا کہ خاک ہو گئیں انکی ہڈیاں اکثر تین سو سال سے رواہ ابن جریر رحمہ اللہ اس سے معلوم ہوا کہ اُنکا گذر مقام کعبہ پر نہیں ہوا تھا جیسا کہ قرطبی کے کلام سے وہم ہوتا ہے بلکہ ایک غار تھا اُسکو کعبہ مذکور گمان کیا اور نہ فی الحقیقت کعبہ مذکور غنی ہو اور رہا کلام ابن عباس تو محض ہے کہ انھوں نے ہڈیوں پر حکم لگانے سے ناخوش ہو کر طعن کیا ہو کہ تین سو سے زیادہ سال تک تو اللہ تعالیٰ نے اُنکو خواب میں رکھا کوئی کیونکر دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ اُنکی ہڈیاں ہیں بلکہ معلوم نہیں کیا حال ہے واللہ اعلم پھر قرطبی نے کہا کہ ایک فرقہ نے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام حج خانہ کعبہ ادا کر گیا اور اسکے ساتھ والون میں اصحاب کعبہ بھی ہو گئے کیونکہ انھوں نے ہنوز حج نہیں کیا ہے۔ یہ شیخ ابن عیینہ رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور اسی کے مانند روایت وائیل موجودہ میں ہے اور ہم نے اس روایت کو پورا پورا اپنے تذکرہ میں بیان کر دیا ہے پس اس روایت کے موافق دس مرتبے نہیں اور نہ مرتبے بلکہ قبل قیامت کے مرتبے۔ انتہی مترجما۔ یہ تو ایک تفسیری قول تھا اور قولِ دوم یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ آیت خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول علیہ السلام کو کہ کس قدر قدرت اصحاب کعبہ اول مرتبہ جگائے جانے تک سوتے رہے ہیں تو یہ تین سو برس تھی ہیں اور نو برس قمری حساب سے اُسپر زیادہ ہیں کیونکہ تھی حساب سے ہر سو برس پر قمری تین برس بڑھتے ہیں لہذا تین سو برس تھی پر نو برس قمری حساب سے زیادہ ہوئے جس قسم کہتا ہے کہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں کہا کہ یہ شکل ہے اس واسطے کہ حساب سے یہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ عجیب ہے اس واسطے کہ سرسری حساب جس میں عوام کو بھی تردد نہیں ہے یہ ہے کہ ہر تین سال میں ایک مہینہ بڑھتا ہے بلکہ کچھ زیادہ تحقیق ہے تو تین سو سال میں سو مہینہ سرسری طور پر اور ایک سو آٹھ مہینہ تحقیق حساب میں پڑھے لیکن مترجم کے نزدیک تھی و قمری کے حساب کو آیت میں داخل کرنا بلا ضرورت ہے جب کہ آیت میں مصرح ہے کہ تین سو نو برس زائد یعنی تین سو نو برس تھے اب رہا بیان اسکا کہ عنوان کلام میں از دیاد نو برس کو اس طرح کیوں فرمایا ہے تو یہ مبلغ ہے کہ نفس بیدار ہو کر قدرت الہیہ میں خوض کرتا ہے کہ تین سو پر اور نو برس بڑھے ہوئے ہیں۔ پھر شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ قل اللہ اعلم بالنبوٰۃ اسکے یہ معنی ہیں کہ جب تجھ سے سوال کیا جاوے کہ کتنے دن ٹھہرے اور تیرے پاس علم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہی بھی نہ ہوئی ہو تو ایسی صورت میں اُسکا علم اللہ تعالیٰ پر مفوض کر دے کہ وہی خوب جانتا ہے جب قدر ٹھہرے جس قسم کہتا ہے کہ یعنی مثلاً دریافت کیا جاوے کہ اول سے درمیانی جگائے جانے تک اور پھر اُسوقت سے اب تک کیا مدت ہے تو تجھے چاہیے کہ کہہ دے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کس قدر ٹھہرے۔ کہ غیب السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِیَّیْہِیْ سِیَّرَہُ فَاَنْتَ لَا تَعْلَمُ سِیَّرَہُہٗ اِلَّا بِمَا شِئَیْہِیْ۔ تو وہ جان جاوے۔ شیخ رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس آیت کے یہ جو معنی ہم نے بیان کیے ہیں اسی پر ہیں اکثر علماء تفسیر جیسے مجاہد رحمہ اللہ اور اکثر علماء سلف و خلف رحمہم اللہ تعالیٰ اور قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ قولہ تعالیٰ و لَبِثُوْا فِیْہِیْ کَیْفَہُمُ الْاٰیَہِ۔ اہل کتاب کا قول اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کر اُسکو رد کر دیا بقولہ تعالیٰ قل اللہ اعلم بالنبوٰۃ الا یہ۔ اور کہا کہ جب اللہ بن مسعود رضی قرات میں بھی یوں ہے و قالوا و لَبِثُوْا فِیْہِیْ کَیْفَہُمُ الْاٰیَہِ۔ یعنی یہ قول اور یوں کہ

پس یہ قول قتادہ و مطرف بن عبد اللہ کا ہے لیکن قتادہ رح کے اس قول میں تامل ہے کیونکہ اہل کتاب جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تین سو برس وہ لوگ رہے یعنی شمسی حساب سے پس اگر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا قول نقل فرماتا تو از دیا در نو برس کا بیان نہ ہوتا۔ اور ظاہر یہاں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخبار ہے کہ اصحاب کھف اتنے دنوں ٹھہرے ہیں اور اہل کتاب کی حکایت قول نہیں ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر رح نے اختیار کیا ہے اور لکن کہ قتادہ نے جو قرأہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کی ہے وہ روایت منقطع ہو پھر جہور کی قرأہ کے مقابلہ میں شاذ ہے تو اس سے حجت قائم نہیں ہو سکتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم کذا ذکرہ الحافظ رح اور ابن عطیہ نے کہا کہ قولہ لبثوا فی کھفم سے مراد وہ لبث ہے جو اول خواب سے تاب رسی درمیانی ہوا جو لوگوں کو مطلع کرنے کے واسطے ہوئی اور قولہ قل اللہ اعلم باللبثوا سے وہ لبث مراد ہے جو اس بیداری کے بعد ہوا ہے اور شاید کہ اہل کتاب اپنی شکل سے ہمیں گفتگو کرتے ہوں تو رد کر دیا کہ اول مقدار تین سو نو برس ہے اور بعد کی مقدار کو سوا سے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا غیب اسی کے واسطے ہے۔ اَبْصِرْ بِهَا كَآسِمِمْ خُوبٍ بَصِيرَةٍ وہ غیب کا اور خوب سمیع ہے ابن جریر رح نے کہا کہ مرح میں کمال ہو گیا کہ ما البصرہ وما اسمعہ۔ اور تاویل کلام یہ ہے کہ کیا خوب دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر موجود کو اور کیا خوب سننے والا ہے اُسپر کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ قتادہ نے کہا کہ پس کوئی دیکھنے والا اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہیں اور نہ زیادہ سننے والا ہے۔ ابن زید نے کہا کہ جو چیز مخلوقات سے موجود ہے حاضر و غائب سب کے افعال و اقوال دیکھتا و سنتا ہے کذا فی تفسیر الامام رح اور دوسری تفسیر میں ہے کہ مفاد اس کلام کا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھنے کی چیزوں میں اور سننے کی چیزوں میں قیاس سے باہر ہے کوئی دیکھنے و سننے والا اُسکے مانند دیکھنا و سننا نہیں رکھتا ہے بلکہ قیاس سے ادراک نہیں کر سکتا ہے اُسکے دیکھنے میں غائب و حاضر و رات و دن و زمین کی تہ و درتہ کی اندر اور ہزاروں پردوں میں مخفی اور ہزار درجہ ظاہر سب یکساں ہیں اور ہر چیز کا رخ و پشت و جوف و ذرہ ذرہ اور کروڑوں بے شمار حیوٹیاں و بے انتہا پتیاں و کھاس کے باریک سرکین اور بے انتہا خلقت ہر دم و ہر ساعت اُسکے دیکھنے میں یکساں ہیں اور یہی حال سننے میں ہے پس غیب السموات والارض اسی کے واسطے مخصوص ہے۔ بعض نے کہا کہ البصر بہ صیغہ تعجب نہیں ہے بلکہ ضمیر راجع بحق عزوجل ہے اور محنی یہ ہیں کہ دیکھ اُسکے ساتھ یعنی دیکھنا اس نظر سے ہو جو اللہ تعالیٰ نے وحی سے یا نور ایمان سے دیدی اور مترجم کہتا ہے کہ اول اولی بظاہر تفسیر ہے اور دوم قول اگر اشارات میں شامل ہو تو مناسب ہے اور اسی صورت میں مراد اس سے البصار بحق عزوجل یعنی نعوت حق ہے اور وہ معنی قرب و اوفل کے ہیں جیسا کہ سابق میں توضیح گزری ہے فافهم۔ مَا لَکُمْ مِّنْ دُونِیْ مِّنْ قُوَّةٍ نہیں ہے اہل سموات وارض کے لیے یا اصحاب کھف کے لیے کوئی متوفی امور سواے اللہ تعالیٰ کے تو وہی اُنکے حال سے خوب آگاہ ہے۔ خلق اسی کی ہے اور حکم اسی کا ہے۔ وَلَا یُشْرِکُ فِیْ حُکْمِیْ أَحَدٌ اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے پس لازم ہے کہ کوئی اُسکے غیب میں باتیں نہ بناوے اور کسی بات پر حکم نہ لگاوے اور جو بات اُس نے بتلا دی اُسکا بیان کرنا اسی کا حکم ہے۔ بسراج میں لکھا کہ قولہ فی حکمہ اسی فی قضائہ یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے جاری کی اُنہیں مخلوقات آسمان و زمین وغیرہ میں سے کسی کو شریک نہیں کرنا یعنی کسی کو ہمیں کچھ دخل نہیں ہے کیونکہ وہ بذات خود غنی ہے اور بعض نے کہا کہ حکم یہاں غیب ہے یعنی اُسکے غیب میں کسی کو دخل نہیں ہے اور اس سے لازم ہے کہ ہر شخص اعتقاد رکھے کہ اُسکے حکم و غیب اور سب باتوں میں کوئی اسکا شریک نہیں ہے۔ واضح ہو کہ کرامات اولیاء اللہ کچھ شرک نہیں ہے لیکن جو شخص جہالت سے اُنکی نسبت یہ اعتقاد رکھے کہ وہی مختار ہے جو چاہے کرے یا یہ چاہے تو ہمارے واسطے ایسا ہو جاوے تو یہ جہالت ہے اور اُسے اعتقاد توحید میں خلل ڈالا اور بیٹھے سمجھدار لوگ بھی کہہ بیٹھے ہیں کہ فلاں دلی چاہے تو یہ ہو جاوے لیکن اُنکا مطلب

یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے قصد و ارادہ سے فانی ہے اور قبضہ قدرت اسی میں مشغول ہے اختیار اطفال کے پرورش پاتا ہے تو اس کی زبان جب ہی جاری ہوگی جب اللہ تعالیٰ جل شانہ چاہے تو انکا یہ قصد ہوتا ہے کہ اُسکی زبان پر کچھ جاری ہو تو ہم کو پتہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا حکم ہے۔ پھر جس نے بڑی نعمت پہچان لی کہ قبول بارگاہ اُسی ہونا کمال بزرگی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن بندہ کا ولی و متولی امور ہو اور دنیا سے فانی سے فنا ہو یہ عین حیات و زندگی دانی ہے تو وہ ولی کی قدر پہچان گیا اور اُسے دیکھ لیا کہ اصحاب کہف رحمہم اللہ تعالیٰ کیسے سایہ رحمت میں دنیا سے غافل اور قبضہ قدرت اُسی میں پرورش پاتے اور زندہ جاوید میں اور اگر یہ دنیا سے ناچیز و ناپاک کچھ چیز ہوتی تو خواب سے بیدار ہونے پر تو انکو ایک روپیہ کا طعام لذیذ کھلا دیا جاتا بلکہ جن نعمتوں میں دس لوگ سرفراز ہیں انکے مقابلہ میں دنیاوی لذائذ تلخ دنا گوارا ہیں، لیکن یہ عجیب پردہ بھی ہے کہ دنیاوی بیداری حاصل ہونے میں انھوں نے دنیاوی بھوک و غذا کی خواہش کی پس اس قصہ میں ایک سلسل بیان ہے جس سے سب حال معلوم ہو گیا اور یہ بیان جعفر ہے بہت سے کلمات علمی کو شامل ہے۔ فافہم سرارج وغیرہ میں مذکور ہے کہ ہمارے اصحاب رحمہم اللہ اہل السنۃ والجماعۃ نے اسی قصہ سے کرامات اولیاء حق ہونے پر حجت پائی اور تمام سکروں کو جو کرامات اولیاء سے اور عادت کے برخلاف امور جاری ہونے سے انکار کرتے ہیں مغلوب و مقہور کیا۔ اور ہم نے سورہ یونس میں تحت قولہ تعالیٰ الا ان اولیاء اللہ اخوف علیہم ولا ہم یخزون۔ ولی کی پہچان و صفت بیان کر دی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اہل سنت کے اعتقادات پر اور فرائض و واجبات پر مستقیم اور جانتا کہ ممکن ہو سکتا ہے طریق سنت کے اتباع پر حریص ہوتا ہو اور ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے۔ پھر کرامات اولیاء صحیح ہونے پر آیات قرآن و احادیث صحیحہ و آثار متواترہ اور عقل سب شاہد ہیں پس قرآن مجید میں سے حجت چند آیات ہیں۔ الحجۃ الاولی قصہ مریم علیہا السلام ہے جسکی تفسیر سورہ آل عمران میں گذری اور اس میں بہت سی کرامات ہیں کیونکہ دس نبی نہ تھیں تو ملائکہ نے اُسے باتیں کیں۔ بچہ پن میں انکو رزق ملا بقولہ کل و دخل علیہا ذکر یا المحراب و بعد ہار زنی قال یا مریم انی لک ہذا الایہ۔ جذع نخل سے پختہ تازے چھو ہارے گرے۔ و مانند اُسکے وہاں غور کرو۔ الحجۃ الثانیۃ قصہ اصحاب کہف تین سو نو برس سوئے رہے۔ آفتاب اُسے کتراتا تھا دین اُن کو ضرر نہیں پہنچاتی تھی۔ بھوک پیاس اُن کو نہیں ستاتی تھی۔ بنیہ کھانے پانی کے اتنی دراز مدت زندہ رہے بغیر بیداری کے تندرست رہے۔ آندھی پانی وہاں نہیں پہنچتا تھا۔ الحجۃ الثالثۃ قولہ تعالیٰ قال لذی عنہ علم من الکتاب انا آیتک بہ قبل ان یرد الیک طرفک۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کی نسبت حکم دیا ہو تو ایک شخص نے جسکے پاس کتاب سے علم تھا سلیمان سے یہ کہا کہ میں اُسکے تخت کو تمھارے پاس لاتا ہوں قبل اسکے کہ تمھاری پلک پھرے۔ اور فوراً حاضر ہو کر دیا۔ اس سے کرامت ظاہر ہے اور وہ اسقدر دور کی مسافت کیونکر طے کر گیا ولایا اور یہ شخص علم کتاب رکھتا تھا تو ولایت کی کرامت ہو اور تحسین کتاب ہے کہ اگر یہ آیت استدلال میں نہ لجاوے تو قرآن میں آیات ہیں کہ صریح شاہد ہیں۔ اور ثبوت کے واسطے اگر اسقدر آیات نہ ہوں بلکہ ایک ہی ہوتی تو کافی تھی اور انکار اُس کا جالت و کمر ہی و قلب کی کجی و ایمان کا خلل ہے پھر اُسکے ساتھ احادیث صحیحہ مشورہ بہت ہیں لیکن خطیب رحمہ اللہ نے ان احادیث میں اختصار و اجمال کیا ہے پس جو مقصود ہے وہ صاف بیان ہے اور اصل حدیث اپنے مقام پر کتب حدیث میں دیکھ لے جسکا جی چاہے از انجملہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ کی البسیرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ گوارہ میں نہیں کلام کیا مگر تین بچوں نے ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک طفیل نے زمانہ ہرج و مرج میں اور ایک طفیل دیگر عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا تو معلوم ہوا اور ہرج و مرج ایک شخص بنی اسرائیل میں سے عابد زاہد تھا اور اُسکی بان زندہ تھی وہ ایک روز نماز

اور اگر یہ آیت استدلال میں نہ لجاوے تو قرآن میں آیات ہیں کہ صریح شاہد ہیں۔ اور ثبوت کے واسطے اگر اسقدر آیات نہ ہوں بلکہ ایک ہی ہوتی تو کافی تھی اور انکار اُس کا جالت و کمر ہی و قلب کی کجی و ایمان کا خلل ہے پھر اُسکے ساتھ احادیث صحیحہ مشورہ بہت ہیں لیکن خطیب رحمہ اللہ نے ان احادیث میں اختصار و اجمال کیا ہے پس جو مقصود ہے وہ صاف بیان ہے اور اصل حدیث اپنے مقام پر کتب حدیث میں دیکھ لے جسکا جی چاہے از انجملہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ کی البسیرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ گوارہ میں نہیں کلام کیا مگر تین بچوں نے ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک طفیل نے زمانہ ہرج و مرج میں اور ایک طفیل دیگر عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا تو معلوم ہوا اور ہرج و مرج ایک شخص بنی اسرائیل میں سے عابد زاہد تھا اور اُسکی بان زندہ تھی وہ ایک روز نماز

پڑھتا تھا اسکی ماں کو اسوقت اپنے بچہ کے دیکھنے کو جی چاہا تو اُسے پکارا کہ او جرج۔ وہ نماز میں تھا اُسے رب عزوجل سے عرض کیا کہ اے رب میری ماں و میری نماز ہے یعنی نالک کا دیکھنا اچھا یا نماز پڑھنا پھر نماز پڑھنے لگا پھر اسکی ماں نے دوبار پکارا اُسے پھر جناب باری تعالیٰ میں مانند اول کے عرض کیا اور نماز پڑھنے لگا پھر تیسری بار ایسا ہی ہوا یہ بات اُسکی ماں کو ناگوار گزری اور اُسے بددعا کی کہ اگلی اسکو موت نہ آوے جب تاک یہ بدکار عورت کا منہ نہ دیکھے اور بنو اسرائیل میں ایک عورت بدکار تھی اُسے لوگوں سے دعویٰ کیا کہ میں ایسی ہوں کہ جرج کو فتنہ میں ڈال دوں گی کہ وہ مجھ سے زنا کرے۔ پھر وہ جرج کی طرف آئی اور گوشش کی مگر کچھ قابو نہ پایا مجبور ہوئی اور وہاں ایک چرواہا تھا جو رات کو جرج کے صومعہ میں آکر سو رہتا تھا جب یہ بدکار عورت اپنے مکر میں جرج سے عاجز ہو گئی تو اُسے اس چرواہے کو اپنی طرف بھجایا اور اُسے اُسکے ساتھ زنا کیا اور اُسکے پیٹ رہا جس سے بچہ پیدا ہوا پھر کہنے لگی کہ میرا یہ بچہ جرج کے نطفہ سے ہے پس بنو اسرائیل جرج کے پاس آئے اور اسکا صومعہ توڑ ڈالا اور اُسکو بڑا بھلا کہا اس مرد خدا نے صبر کیا اور اس طفل کو چوکا اور کہا کہ تیرا باپ کون ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ گویا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جب آپ نے مبارک ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اولاد کے تیرا باپ کون اُسے کہا کہ چرواہا یہ دیکھ کر بنو اسرائیل نادم ہوئے اور جو حرکت اُسے سرزد ہوئی تھی جرج سے اُسکا عذر کیا اور کہا کہ تم آپ کا صومعہ سونے و چاندی سے بناوین اُسے انکار کیا اور عیسائیت و یسائی بنالیا۔ تب کہتے ہیں کہ میرے طفل کا حال بیان ہونے سے پہلے جرج کے طفل سے ایک مسئلہ نکلتا ہے وہ سن لینا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک عورت سے جو اسکی جو و زمین اور نہ اسکی باندی ہے جس سے وطی حلال ہو بلکہ اُسپر حرام ہے ایسی عورت سے زنا کیا اور بچہ پیدا ہوا تو امام ابو حنیفہ و شافعی و سب فقہاء کے نزدیک یہ بچہ اس زنا کار مرد کا وارث نہیں ہو سکتا اور اپنی ماں کے ساتھ لاحق کیا جائیگا اور اگر بجائے اسکے لڑکی جنی ہو تو مرد بدکار کا بھائی یا خود اسکی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں تو امام شافعی و بخاری و دیگر فقہاء کا یہ قول ہے کہ اُن میں رشتہ نہیں قائم ہوگا اور نکاح کرنا جائز ہے اور یہ قول حضرت علی رضا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور تبسم کہتا ہے کہ شاید اس میں بھی یہ ہے کہ رشتہ ایک حرمت و کرامت ہے اور جب یہ نہیں تو استحقاق کرامت نہ ہوا یا یہ شیطان کے دخل سے ہے بہر حال کچھ ہو یہ ان فقہاء کا قول ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں جائز ہے اور ان میں رشتہ قائم ہوگا اور زنا کرنے والا اس دختر کا باپ ہوگا چنانچہ شاہد منصوص اُسپر جرج کا قصہ ہے کہ وہ طفل جو زنا سے پیدا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے اُسے کہا کہ چرواہا تو معلوم ہوا کہ وہ باپ ہو گیا پس اب نکاح حرام ہے اور یہی قول والہ اعلم صحیح و اخوذ ہے۔ فافہم۔ رہا تیسرا طفل تو ایک عورت تھی اُسکے ساتھ ایک طفل تھا جو اُسکا دودھ پیتا تھا اتنے میں اُدھر سے ایک مرد جو ان خوبصورت سوار گزرا عورت نے دیکھ کر کہا کہ اگلی میرے لڑکے کو ایسا کچھ پیس لڑکا بولا کہ اگلی مجھے ایسا نہ کچھ پھر اُدھر سے ایک عورت گزری لوگ کہتے جاتے تھے کہ اُسے چوری کی اُسے زنا کیا اور ماری جاتی تھی اُسکو دیکھ کر طفل کی ماں نے کہا کہ اگلی میرے بیٹے کو ایسا نہ کچھ پیس لڑکے نے کہا کہ اگلی مجھے ایسا ہی کچھ پیس لڑکا کی ماں نے اُس لڑکے سے اُسکی شکایت کی تو پھر بول اُٹھا کہ وہ سوار تو ایک مرد ظالم تیرا تھا میں نے نہیں چاہا کہ میں اُسکے مثل ہوں۔ اور یہ عورت تو لوگ اسکو کہتے کہ اری تو نے زنا کیا ہے حالانکہ اُسے زنا نہیں کیا اور لوگ اسکو کہتے کہ تو نے چوری کی ہے حالانکہ اُسے چوری نہیں کی ہے اور وہ کہتی کہ جی اللہ مجھے میرا اللہ تعالیٰ کافی ہے پس میں نے چاہا کہ اُسکے مثل ہوں تب تبسم کہتا ہے کہ مصیبت میں مبتلا ہونے والے کے مثل کیونکر اُسے خواہش کی حالانکہ یہ حدیث میں منع ہے تو جواب یہ ہے کہ آخر کا حرف کہ جی اللہ اسکا جواب ہے یعنی مصائب کی خواہش کرنا اسواسطے ممنوع ہے کہ مصیبت میں

صبر نہ کرنے سے زیادہ استری ہو جاتی ہے لیکن جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کی بلاؤں میں اس طرح صابر و شاکر ہو کہ اُسے سب کچھ چھوڑا صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا کافی کر لیا تو اُس کے واسطے ثواب عظیم اس قدر ہے کہ اندازہ سے باہر ہے فافہم۔ از انجملہ خبر غار سے اور وہ مشہور ہے صحیح میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے تین آدمی تھے کہ انکورات میں جگہ ایک غار میں ملی وہ اُس میں گھس گئے پس پہاڑ میں سے ایک پتھر ٹوٹ کر گر اُس کے اُنکے غار کا منہ بند کر دیا الی آخر الحدیث اور میں نے یہ حدیث تحت قولہ ان اصحاب الکھف والیقیم کا نوامین آیا تنا عجبا۔ پوری بیان کر دی ہے۔ از انجملہ حدیث ہے کہ بہت سے پرانہ بال و گرد پڑے ہوئے شے گتہ و خستہ جگہ کچھ شمار کیا جاوے اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اُسکی قسم پوری کرتا ہے۔ اس حدیث میں کوئی تفریق و تفصیل اس بات کی نہیں کہ کس بات پر قسم کھاوے تو اُس کی کرامت کے واسطے ہر بات پوری ہو جاوے گی۔ اور جس قسم کہتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ثلثی میں حضرت انس بن النضر رضی اللہ عنہ کا حال مذکور ہے کہ انکی دختر ربيع بنت انس نے انصار میں سے ایک لڑکی کے دست توڑ دیے یعنی کھیل میں اور انھوں نے قصاص کا دعویٰ کیا تو آنحضرت علیہ السلام نے قصاص کا حکم بیان کیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ربيع کے دانت توڑینگے و اللہ یا رسول اللہ اسکے دانت نہ توڑیے آپ نے فرمایا کہ اے انس اللہ تعالیٰ کی کتاب میں قصاص ہے قسم مت کھا پس مدعی لوگ قصاص کے دعویٰ سے باز آئے اور دیت پر راضی ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بنوں میں سے ایسے ہیں کہ اگر اُس پر قسم کھا لیں تو وہ انکی قسم پوری کرتا ہے۔ یعنی باوجود فحاشی کے مدعی لوگ دیت پر راضی نہ ہوتے تھے اور آپ ہی دیت پر بعد قسم حضرت انس کے راضی ہو گئے۔ از انجملہ وہ حدیث ہے جو سعید بن المسیب نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درمیان میں کہ ایک شخص اپنی گائے ہانکے لیے جاتا تھا اُس پر چوچلا داتا تھا کہ گائے نے منہ موڑا اور متوجہ ہو کر بولی۔ کہ میں اس واسطے نہیں پیدا کی گئی ہوں میں کھیتی کے لیے مخلوق ہوں پس لوگوں نے اُس میں کہا کہ سجان اللہ گائے ولتی ہر آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لایا میں اس بات پر اور ابو بکر و عمر۔ جس قسم کہتا ہے کہ یہ حدیث طویل ہو اور اس میں بھڑپے کی گفتگو وغیرہ بھی مذکور ہے اور صحابی جو حدیث کے راوی ہیں انھوں نے کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اس وقت مجلس میں موجود تھے۔ اہل الحق نے کہا ہے کہ امین اشارہ ہے کہ یہ دونوں رضی اللہ عنہما اس وقت اپنے غوث رسالت سرور عالم علیہ السلام کے دائیں و بائیں وزیر تھے جیسے ہر زمانہ میں ایک قطب کے ایسے دو وزیر ہوتے ہیں اور ترمذی کی روایت میں مذکور یہی ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آسمانی دو وزیر جبریل و میکائیل ہیں اور زمینی دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں اور حضرت علی کم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنازہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے دونوں صاحبین کے ساتھ داخل کرے یعنی رسول اللہ علیہ السلام و ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ داخل کرے کیونکہ میں نے بہت سنا ہے آنحضرت علیہ السلام کو کہتے ہوئے کہ داخل ہوا میں اور ابو بکر و عمر اور نکلا میں و ابو بکر و عمر یعنی اپنے ساتھ دونوں کو شریک کیے رہتے تھے۔ از انجملہ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہ آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بیچ میں کہ ایک شخص تھا اُس نے بادل سے آواز سنی کہ باغ فلان بن فلان کو سیراب کر دے پس وہ بادل روانہ ہوا تو یہ شخص بھی اُسکے پیچھے روانہ ہوا جا کر اُس نے آگے دیکھا کہ پانی نے اس باغ کو سیراب کر دیا پس یہ شخص اندر گیا کہ یہ کون شخص ہے جا کر دیکھا کہ ایک آدمی بیلچہ کدال سے اُسکو درست کر رہا ہے پانی کے راستہ بناتا ہے اس سے کہا کہ تیرا کیا نام ہے اُس نے بتلایا کہ فلان بن فلان جو اُس نے بادل سے سنا تھا۔ پوچھا کہ تو اپنے اس باغ میں کیا کرتا ہے جب اُسکو توڑتا ہے اُس نے کہا کہ مجھے اس پوچھنے سے کیا فائدہ ہے وہ شخص بولا کہ میں اسوجہ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے بادل سے ایسی آواز سنی

تب اُس آدمی نے کہا کہ خیر جب تو نے یہ بات کہی تو میں کہتا ہوں کہ جب میں اسکا غلہ لیتا ہوں تو اُس میں سے ایک تنہائی اپنے عیال کے واسطے رکھ لیتا ہوں اور تنہائی سکینوں و محتاجوں کو خیرات کر دیتا ہوں اور ایک تنہائی اسی باغ میں لگاتا ہوں۔ یہ سب احادیث صحیحین میں و صحاح میں بھی موجود ہیں۔ اور صحاح میں احادیث کثیرہ موجود ہیں جنکا لانا تطویل ہے اور رہے آثار تو اس کثرت سے ہیں کہ انکا شمار نہیں ہو سکتا لیکن تھوڑے آثار صحابہ خلفاء راشدین سے شروع کر کے لکھتا ہوں۔ از انجملہ صحیح ہو کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور آپ کا جنازہ لیکر قبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر پہنچے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سلام کیا کہ السلام علیک یا رسول اللہ جنازہ ابو بکر کا دروازہ پر ہے پس دروازہ فوراً کھل گیا اور آواز آئی کہ لاؤ حبیب کو حبیب کے پاس۔ یہ ایسی کرامت ہے کہ اسکا مثل نہیں دیکھا جاسکتا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ سے بہت سی کرامات بسند صحیح مروی ہیں از انجملہ آپ نے ایک لشکر آذربائیجان کو بھیجا اور اُسپر ساریہ بن اُحسن کو سردار کیا پھر ایک روز مدینہ میں جمعہ کے روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھتے تھے اور جماعت صحابہ نماز میں حاضر تھے کہ ناگاہ خطبہ پڑھتے پڑھتے آپ زور سے چلائے کہ اے ساریہ پہاڑ پہاڑ اس میں بعض صحابہ متحیر ہوئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں نے وہ تاریخ لکھی تھی پھر تھوڑے دن بعد اس لشکر کی طرف سے قاصد آیا اور بیت المال کا حصہ غنیمت لایا اور اُسے بیان کیا کہ یا امیر المؤمنین یہ عجیب بات ہوئی کہ تم سے جمعہ کے روز کفار سے لڑائی ہوئی اور تم نے انکو شکست دی اور وقت نماز جمعہ کا تھا اور کافروں نے ہمارے واسطے پہاڑ پر کین کی تھی اور قریب تھا کہ ہم لوگ اس غفلت میں سب ہلاک ہو جاویں کہ ناگاہ ہم نے ایک آواز سنی کہ یا ساریہ جلیل الجلیل اے ساریہ پہاڑ پہاڑ پس ہم نے ہوشیار ہو کر انتظار کیا اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بچایا اور کافروں نے شکست پائی اور بہت مال غنیمت ہم نے پایا اُمین سے یہ پانچواں حصہ بیت المال کا سردار نے بھیجا ہے۔ قاصد چاہتا تھا کہ وہ آواز لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہاں پہنچی تھی تو اس ذکر سے تحقیق ہو جاوے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا لیکن وہ بات مشہور ہوئی۔ واضح ہو کہ ولی کی کرامت دراصل اپنے پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق کا معجزہ ہوتا ہے جسکی پیروی سے اس ولی کی کرامت ملی ہے اور امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ بعض اہل تذکیر سے میں نے نکتہ سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو اپنے سمع و بصر کی منزلت پر فرمایا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے بصر ہونے کی فضیلت سے اتنے دراز فاصلہ کو اپنے سامنے دیکھا۔ از انجملہ یہ ہے کہ مصر کے دیارے نیل میں جاہلون کے زمانہ میں یہ رسم جاری تھی کہ سال میں وہ ایک وقت پر ختم جاتا اور اسکا سیلاب نہیں ہوتا تھا اور تمام مصر کی کھیتی اسی پر ہے تو وہ جب سیلاب نہ لاتا تو اہل مصر نہایت پریشان ہوتے یہاں تک کہ ایک خوبصورت لڑکی کو زور سے آراستہ کر کے اس میں ڈالتے تب اُمین جوش و سیلاب آتا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مصر فتح ہوا اور اسلام کا زمانہ آیا تو وہاں کے فتح کرنے والے سردار نے جو عمرو بن العاص تھے انھوں نے جب یہ سنا تو انکار کیا وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اے سردار ہم لوگ پریشان ہونگے چنانچہ وقت آیا تو وہ سیلاب نہ لایا پس عمرو بن العاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سب حال لکھا کہ وہ سیلاب نہیں لایا پس عمر رضی اللہ عنہ نے لڑکی چڑھانے کی سخت ممانعت کی اور ایک پرچہ پر لکھا کہ از جانب بندہ خدا عمر بن العاص نے مصر خیر دار ہو کہ اگر تو اپنے حکم سے جاری ہوتا ہے تو مت روان ہو اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو برابر جاری ہو۔ اور حکم دیا کہ میرا یہ پرچہ اُس میں ڈالا جاوے جیسے یہ خط آپ کا اس میں ڈالا گیا تو دریائے نیل جوش میں آیا اور بڑے شور سے اُمین آواہ ہوئی اور ایسا سیلاب آیا کہ کبھی نہیں آیا تھا اور پھر کبھی وہ نہیں رکھا اور یہ دیکھ کر ہزاروں کافر مسلمان ہو گئے۔ از انجملہ یہ ہے کہ جب مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں زلزلہ آیا اور لوگوں کو

نقصان پہونچا تو آپ نے فرمایا کہ اسے لوگوں نے کچھ احدث شروع کیا ہے خبردار رہو اور لوگ روئے پھر نہ لڑو آیت تو زمین کو دُردہ مار کہ ٹھہر
الہ تعالیٰ کے حکم سے پس فوراً سکون ہو گیا اور پھر نہ لڑا نہ آیا۔ از انجملہ مدینہ کے ایک محلہ میں آگ لگی اور لوگوں کو خوف ہوا کہ شہر جل جائیگا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک پرچہ پر لکھ دیا کہ اسے آگ بجھو اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ لوگوں نے یہ پرچہ آگ میں نیزہ پراندھ کر جیسے پہونچا یا
ہے فوراً آگ بجھ گئی از انجملہ بادشاہ روم نصرانی کا اہلچلی حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور مدینہ میں پہونچ کر اُسے تعجب کیا کہ خلیفہ کا
دور دولت کہاں ہے اور کہاں کیا کہ شاہان روم کی طرح محل و قصر ہو گا لوگوں نے کہا کہ اُنکے واسطے یہ کچھ نہیں ہے وہ تو کسی جنگل میں تیشیں
نالتے ہوئے وہ جنگل کی طرف روانہ ہوا اور آخر لوگوں نے دور سے تہہ دیا کہ وہاں اس پانی پر مین اُسے آکر دیکھا کہ اپنا درہ اپنے سر کے نیچے
رکھ کر خاک پر سو گئے ہیں اہلچلی کو خواہ خواہ خوف نے گھیرا لیکن اُسے تعجب کیا کہ یہی وہ شخص ہے جس سے تمام مشرق و مغرب کے لوگ تھر تھرتے
ہیں اور یہ تو اس حال پر ہے پھر اپنے دل میں قصد کیا کہ لاؤ اکیلا پا کر سوتے ہیں اُسکو قتل کر دوں کہ لوگ اُس سے خلاصی پا دیں جب اسی
اُسے تلوار نکالی اور اُٹھا کر چلا کہ ناگاہ زمین سے دو شیر نکلے اور اُسکی طرف غصہ میں چلے یہ خوف سے لٹکیا لٹکے لگا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹا پڑی
اُسکے شہر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے اور کچھ نہ دیکھا تو اس سے خوف و چلائے کا سبب پوچھا اُسے یہ سبب حال سچ بیان کیا
اور قدموں کو بوسہ دیکر مسلمان ہو گیا۔ امام باری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے زیادہ متواتر یہ معانی ہیں کہ زینت و دنیا سے بالکل دور رہتے
اور اپنی مزدوری سے کھاتے اور ہیبت اور شوکت کے سامان میں سے کچھ نہیں رکھتے تھے باوجود اسکے اس قدر دور دراز تک کی بڑی سلطنت
پر مشرق سے مغرب تک انکی حکومت تھی اور دبیدہ و ہیبت اسی اُنپر اس قدر تھی کہ کسی کو سرتابی کی مجال نہ تھی اور جس نے تواریح کو دیکھا
وہ خوب جانتا ہے کہ زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس وقت تک جو انکو میسر ہوا کسی کو میسر نہیں ہوا ہے پھر باوجود اس حالت کے حسین زینت و
ہیبت کی کوئی چیز نہیں تھی کچھ شک نہیں کہ رعیا و ہیبت اسی سے انھوں نے تمام سلطنتوں پر سیاست کی ہے اور یہ بہت بڑی
کرامت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بھی بہت سی کرامات مروی ہیں از انجملہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں راستہ میں جاتا تھا
ناگاہ میری نظر ایک خوبصورت عورت پر پڑی اور پھر میں نے اُسکو غور سے دیکھا پھر میں وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس
آیا آپ کے پاس لوگ تھے پس آپ نے ناگاہ خشم سے فرمایا کہ تم میں سے بعض کا کیا حال ہے کہ میرے پاس آتے ہیں حالانکہ اسکی آنکھوں نے
زنا کیا ہے آئندہ اگر میں نے ایسا پایا تو اسکو حد مار دینگا بعد اسکے میں نے پوچھا کہ یا خلیفہ رسول اللہ کیا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی
وحی آتی ہے فرمایا کہ نہیں لیکن فرست ہے۔ جسیم کتاب ہے کہ حدیث میں ہے کہ ڈرو فرست مومن سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دکھاتا
ہے۔ از انجملہ یہ کہ جب آپ شہید ہوئے اور زخم سے خون ٹپکا تو قرآن مجید پڑھتے تھے پہلا فقرہ اس آیت پر پڑا فیکفیکم اللہ ہو السبع العظیم
یعنی قریب ہے کہ تیرے واسطے اللہ تعالیٰ کافی ہو گا انکو سزا دینے میں۔ اور یہی ہوا کہ جن لوگوں نے یہ فتنہ برپا کیا تھا پریشانی میں پڑے اور
اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا دعویٰ کیا اور بہت ایمان ہو میں لیکن حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ بجد کو
خلیفہ ہوئے اور حق ہر حال میں آپ کے ساتھ تھا اور آپ کے اتباع میں اہل فتنہ کے واسطے بھی غنیمت ہوا کہ عذاب ظاہری سے بچ گئے
لیکن پریشانی اٹھا کر مرے۔ از انجملہ روایت ہے کہ جہاں غفاری نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے عصا کھینچ کر آپ کے گھٹنے پر مارا تھا
پھر بعد اسکے جہاں کے گھٹنے پر آگ لگی سیاری ہوئی یعنی وہ بیماری کہ بدن سرنے لگتا ہے اور کسی تدبیر سے نہیں اچھا ہوتا ہے اندر ہی اندر کھاتا
جاتا ہے خود بالمدنہ رہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ تو آپ کی کرامات میں بہت کثرت ہے از انجملہ یہ ہے کہ ایک غلام اسو آپ سے محبت

رکھتا تھا اُسے چوری کی وہ آپ کے سامنے لایا گیا آپ نے اُس سے کہا کہ کیا تو نے چوری کی ہے اُسے کہا کہ جی ہاں۔ پس آپ نے اُنکا ہاتھ کاٹ دیا اور چھوڑ دیا وہ جاتا تھا کہ راہ میں اُسکو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ و ابن الکوار رحمہ اللہ ملے۔ ابن الکوار نے کہا کہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹ ڈالا اُسے جواب دیا کہ امیر المؤمنین یعقوب المسلمین زاد رسول و زوج قبول کرم اللہ وجہہ نے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ انھوں نے ہاتھ کاٹا اور تو مدح کرتا ہے اُسے کہا کہ کیوں نہ مدح کروں کہ انھوں نے حق پر سیر ہاتھ کاٹا اور مجھے آگ سے چھڑایا سلمان رضی اللہ عنہ نے اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ حال بیان کیا آپ نے اسود کو بلایا اور اپنا ہاتھ اُسکے بازو پر رکھا اور ایک سو مال سے ڈھانک دیا اور کچھ دعائیں پڑھیں تو ہم نے آسمان سے ایک آواز سنی کہ روال ہٹاؤ پس ہم نے ہٹایا تو وہ ہاتھ اچھا ہو گیا تھا یعنی پورا درست ہو گیا تھا کرامات آپ کی مشہور مستفیض ہیں اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک جماعت سے بہت کچھ کرامات مروی ہیں انہیں سے ہم چند ذکر کرتے ہیں۔ از انجملہ محمد بن المنکدر نے سفینہ مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ میں گشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوا ناگاہ وہ کشتی ٹوٹ گئی جس میں میں سوار تھا اور میں ایک تختہ پر رہ گیا اور وہ تختہ مجھے ایک جنگل گنجان بن پھینک گیا جس میں شیر رہتا تھا وہ شیر نکلا اور میری طرف کو آیا میں نے اُس سے کہا کہ اسے ابوالوارث بن سفینہ ہوں مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پس شیر میرے آگے آگے ہو گیا مجھے راستہ بتلاتا چلا جب میں جنگل سے باہر ہو گیا تو اُس نے گونجتی ہوئی آواز کی میری سمجھ میں آیا کہ مجھے دداع کرتا ہے اور لوٹ گیا۔ از انجملہ انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ عشاء کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی انصاری دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بائیں کرتے رہے یہاں تک کہ رات زیادہ آئی پھر آپ کے پاس سے نکل کر روانہ ہوئے اور رات بہت اندھیری تھی پس انہیں سے ایک کا عصا روشن ہو گیا دونوں اُسکی روشنی میں چلے جہاں راستہ بدلا وہاں دوسرے کے ساتھ بھی آدمی روشنی ہو گئی اور ایک روایت میں ہر کہ دوسرے کا عصا روشن ہو گیا پس ہر ایک اُس روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنچ گیا۔ از انجملہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اُسے کہا گیا کہ تمہارے لشکر میں بعض لوگ شراب پیتے ہیں پس رات کو سوار ہو کر لشکر میں پھرے تو ایک شخص کو دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہے اور اسکے ساتھ شراب ہے اُس سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے اُسے کہا کہ سرکہ ہے فرمایا کہ اسی سرکہ ہو وہ شخص خوش ہو کر اپنے لوگوں کی طرف چل دیا کہ میں بچ گیا جب اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو کہا کہ یار وای شراب لایا ہوں کہ کبھی عرب نے پیئے کو نہ پانی ہوگی فخر سے بیان کیا جب انھوں نے کھولا تو دیکھا کہ سرکہ ہے تو اُس سے کہا کہ ارے تو سرکہ لایا ہے اُسے دیکھا تو نادم ہوا اور کہا کہ والدینہ خالد کی عمار سے ہوا ہر از انجملہ مشہور واقعہ خالد بن ولید کا نہر پانی لینے کا ہے کہ بادشاہ کنار کے اچھی نے مجلہ تحفہ کے زمر ہلال کی ایک شیشی دی کہ بادشاہ کے خوانہ کی ہے اور آپ اطرائی میں جس دشمن کو دیرین فوراً مر جاوے اور اُسکی بہت تعریف کی اور اسکے واسطے تاثیرین بیان کین یہاں تک کہ آپ نے تکبیر کی اسد اکبر اور اُسکو کھول ڈالا اُسے ہر چند گھبرا کر غر کیا کہ یہ قاتل ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اُسکو پی لیا اور کچھ بھی نہ ہوا یہ دیکھ کر وہ اچھی سخت متحیر اور نادم ہوا از انجملہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ راستہ میں جاتے تھے اس راہ میں شیر کھڑا تھا اور اس طرف لوگوں کی جماعت اسکے ڈر سے نہیں جاسکتی تھی پس آپ نے راستہ سے اس درندہ کو ہانک دیا پھر فرمایا کہ آدمی پر درندے اُسوقت تک مسلط ہوتے ہیں کہ آدمی اُنے ڈرتا ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے تو اُسپر کوئی چیز سلطہ نہ ہو۔ از انجملہ علاء حضرت علی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء حضرت علی کو غازیوں کے ساتھ بھیجا یہ لوگ جاتے تھے راہ میں ایک دریا حائل ہو گیا پس علاء حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہم اعظم پڑھا اور سب کے سب پانی پر چلے گئے۔ تقریباً تہذیب میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذکر میں ہے کہ بعد موت کے لوگوں سے باتیں کین پھر جنازہ پر سورہ ہے اور شیخ ابن حجر عسقلانی نے

اسد الغابہ کی تلخیص اصحابہ فی السمار الصحابہ میں بہت کچھ کرامات میں سے لکھی ہیں لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم میں ایسے خوارق عادات کم تھے بوجہ اسکے کہ وہ لوگ استقامت میں درجہ اعلیٰ رکھتے تھے اور زور نبوت اُس وقت تک دلوں میں مستقر تھا اور خود اُنکے چہرے سے ظاہر تھا ایسا واسطے کرامات متاخرین میں بعد صحابہ و تابعین کے بہت ظاہر ہوئے ہیں اور اولیاء اللہ کی حالات و تذکرات کی کتاب میں اس سے بھری پڑی ہیں جنکو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے جو چاہے اُنکو مطالعہ کر لے اور امام رازی وغیرہ نے کرامات کے جواز پر دلائل عقلیہ بھی بیان کیے ہیں اور وہ کئی وجہ سے ہیں۔ وجہ اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی کو ایذا دی تو میں نے اُس سے لڑائی کا اشتہار دیا۔ یہ کمال تہدید ہے کہ ولی کی ایذا کو اپنے ساتھ لڑائی قرار دیا اور کون مخلوق ہے جو اُس خالق عزوجل و وحدہ لا شریک سے محاربہ کرے پھر یہ معنی اس حدیث سے زیادہ ہو کہ جو کسے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرماویگا کہ اے آدمی میں مریض ہوا تو نے میری عبادت نہ کی۔ میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے نہ پلا یا میں نے تجھ سے کھانا چاہا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا بندہ عرض کرے گا کہ اُمی میں یہ کیسے کر سکتا تھا اور تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرماویگا کہ میرا فلان بندہ بیمار ہوا تھا تو نے اُسکی عیادت نہ کی اور تجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر تو عیادت کرتا تو اُسکو میرے پاس پاتا اور ایسا ہی کھانے و پانی میں مذکور ہے اور اصل حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے پس معلوم ہو کہ اولیاء اُمی ان درجات عالیہ و مقامات رفیعہ پر پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں کون مشکل رہی کہ اللہ تعالیٰ انکو روٹی پانی دے یا جانور خر کر دے۔ بلکہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ تمام جہان اُسکے لیے سحر کر دے لیکن سب کچھ اُسکے قبضہ قدرت میں سخر ہے تو چاہے اُسکی زبان و ہاتھ سے جاری کر دے۔ وجہ دوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بندے نے میری طرف تقرب اس سے زیادہ محبوب نعل سے نہیں چاہا کہ جو میں نے اُسپر فرض کیا ہے اُسکو ادا کرے اور بندہ نوافل سے برابر میری طرف تقرب چاہتا ہے یہاں تک کہ میں اُسکو محبوب کر لیتا ہوں پھر جب میں نے اُسکو محبوب کر لیا تو میں اُسکے لیے کان ہو جاتا ہوں کہ مجھ سے سنتا ہے اور آنکھ ہو جاتا ہوں کہ مجھ سے دیکھتا ہے اسطرح زبان و ہاتھ و پاؤں کو بیان کیا اور فرمایا کہ پھر وہ مجھی سے سنتا ہے اور مجھی سے دیکھتا ہے اور مجھی سے بولتا ہے اور مجھی سے چلتا ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ اُنکے کان وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے سواے غیر کے لیے کچھ حصہ نہیں رہا ہے اور یہ مقام بہت زیادہ شریف ہے اس سے کہ سانپ اڑ دیا یا درندہ کسی کے واسطے سحر ہو یا خوشہ انکو کسی کو لجاوے پس جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے بندہ ان درجات عالیہ کو پہنچا تو اس میں کون مشکل ہے کہ جنگل میں اُسکو ایک روٹی اور ایک گونٹ پانی دیدیا جاوے۔ اور یہ امر ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بندہ کو محبت و طاعت و ایمان و شکر و رضامندی وغیرہ نعمتیں عالی عطا فرمائیں تو بعد انکے دنیاوی مخلوقات کی چیزیں سب ہیج و فانی میں سے جو کچھ دیکھیں بالکل بے نہیں ہے تو کرامات سے انکار کرنے والے باوجود ظہور ان امور کے نفس جہالت سے انکار کرتے ہیں منکروں کے چند اہام ہیں جنکو بیان کر کے انکی غلطی پر تنبیہ کر دینا مناسب ہے۔ وہم اول یہ کہ خرق عادات کو اللہ تعالیٰ نے رسول کی تصدیق کے لیے معجزہ رکھا ہے پس اگر یہ خرق عادات ولی کی طرف سے کرامت ظاہر ہو تو پیغمبر کی رسالت پر دلیل نہ رہے۔ اس وہم کا جواب یہ ہے کہ ولی کی کرامت درحقیقت اپنے پیغمبر کی تصدیق کا معجزہ ہوتی ہے کیونکہ ولی وہ ہے جو اپنے پیغمبر علیہ السلام کی اُمت میں سے اُسکی رسالت کی تصدیق کرتا ہے اور لوگوں کو اُسکی سنت پر ہدایت کرتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ ایسا نہ ہو تو گمراہ ہے ولی نہیں ہو پس اُسکی کرامت سے پیغمبر کی رسالت کی زیادہ تصدیق ہوتی ہے برخلاف متوہم کے کہ اُس نے اپنے وہم سے اُسکو برعکس سمجھا تھا یہ کیسی نادانی ہو اور حاصل یہ ہے کہ پیغمبر صاحب شریع و دعوی نبوت ہو اور ولی متبع شریع و سنت پر قائم ہونے کا ولیص اور اس امر سے خوفناک ہوتا ہو کہ اسکے انحال

موافق سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تصدیق کرنے والا ہوتا ہے پس اُسکے ہاتھ سے جو کرامت ہوتی ہے وہ دلیل ہے کہ یہ شخص راہِ راست پر ہے اور وہ شرع اُسکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و صادق رسول ہیں اور یہی معنی ہیں کہ ولی کی کرامت در حقیقت اُسکے پیغمبر کی تصدیق کے واسطے معجزہ ہے اور جقدر نبوت کا زمانہ زیادہ گذرے اُسقدر ولی کی کرامات زیادہ افضل ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ولی وہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع و سنت پر مستقیم ہو و حکم دوم یہ کہ شرع میں دعویٰ بر گواہ لانا واجب ہے اور منکر پر قسم ہے پس اگر ولی مدعی ہو تو اُسکی کرامت کی تصدیق سے چاہیے کہ اُسپر گواہ لانا لازم نہ ہو ورنہ لازم آتا ہے کہ اُسکو جھوٹا سمجھیں اور اگر گواہ نہ مانیں تو شرع کا حکم نہ مانیں۔ اس و ہم کا جواب یہ ہے کہ کرامت امر باطنی ہے اور اس سے لازم نہیں آتا کہ ولی کو سہو ہو یا ہو تو ممکن ہے کہ اُسے سہو سے دوسرے پر دعویٰ کیا ہو پس گواہ ضرور دین علاوہ اسکے یہ لکھ چُاسکی کرامات میں سے نہیں ہے۔ علاوہ اسکے شرع کا اتباع اسکی ولایت کی تصدیق ہے پس حکم الہی جو عام کے واسطے ہے وہی اسکے واسطے ہے۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ کرامت ایک فعل حق عزوجل ہے جو اُسے زندہ مقرب میں پیدا کر دیا اور ولی کا فعل اختیار نہیں ہے پس نبی پرمانند اورون کے یہ لازم ہے کہ شرع کے افعال و احکام بجالا دے اور جب کبھی اللہ تعالیٰ چاہے اُسکے ہاتھ و زبان وغیرہ سے کرامت ظاہر کر دے اور ہمارے نزدیک ولی کے واسطے یہ شرط نہیں کہ وہ معصوم ہو۔ و ہم سو م یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت میں کہ سے مدینہ کو گئی روز میں پہونچے پھر کونکر ہو سکتا ہے کہ ولی ایک روز میں کہ معظمہ پہونچ جاوے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھیں انفاکم الے بلدکم نکونوا بالنیہ الا بشئ الاذن یعنی یہ جانور تھا رہے بوجھ کو ایسے شہر میں پہونچاتے ہیں کہ جہاں تم نہیں پہونچتے مگر اپنی جان پر مشقت اٹھا کر پس اگر ولی ایک شہر سے دوسرے ملک کو دم میں پہونچ جاوے تو اس آیت میں طعن ہوگا۔ جواب و ہم یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبل ہجرت کے رات میں بیت المقدس تک اور وہاں سے جہانناک اللہ تعالیٰ نے چاہا تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے مگر مکہ سے مدینہ کو گئی روز میں تشریف لے گئے تو جیسے ہر ایک فعل با اختیار آتی عزوجل ہے یوں ہی اگر ولی بغیر کرامت کے جاوے تو بہت مدت میں پہونچے اور اگر اللہ تعالیٰ اُسکو بطور کرامت پہونچا دے تو جتنی جلدی چاہے پہونچا دے اور آیت میں بیان اسی قدر ہے کہ جیسے عادت میں لوگ جاتے ہیں اسی طرح بدون سواری مشقت سے پہونچو اور یہ ولی کے حق میں بھی مسلم ہے اور یہاں تو کرامت کے طور پر فعل آتی سے پہونچے میں کلام ہے۔ اب تمام اوہام دفع ہو گئے اور خوب جان لینا چاہیے کہ جن لوگوں کو ایسے اوہام طاری ہوتے ہیں اُنکو معارف الہی و احوال قلوب و قرب و فاضل وغیرہ مدارج کرامت سے بالکل غفلت و جہالت ہوتی ہے اسی وجہ سے طرح طرح کے حیلے اُنکا نفس اٹھاتا ہے اور شیطان اپنے دسواس سے اُنکو پستی میں گرہاتا ہے اور اگر طریق سنت پر مستقیم ہوتے اور قلب میں انوار و فیوض حاصل ہوتے تو خود ہی پہچان لیتے کہ حق کیا ہے اور وہ اس طرح ظاہر ہے کہ کسی و ہم کو وہاں گنجائش نہیں ہے۔ امام رازی وغیرہ نے لکھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ ولی اپنی ولایت کا دعویٰ کرے یا نہیں پس محققین میں سے ایک قوم نے کہا کہ نہیں جائز ہے اور مترجم کتاب ہے کہ یہ اختلاف کا اشارہ کچھ بھی نہیں ہے اہل الحق کے نزدیک بالاتفاق کوئی شخص اپنی نسبت مرتبہ ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے واسطے مرتبہ ہی نہیں ثابت کرتے ہیں پھر جو لکھا کہ جواز دعویٰ کے قول کو ولی دینی میں فرق یہ ہے کہ کرامت قطعی نہیں و معجزہ قطعی ہے مترجم کے نزدیک یہ دو وجہ سے سہو ہے اول یہ کہ مدعی ہونے کا جواز ہے یعنی ہے اور دوم یہ کہ کرامت تو اتباع سنت ہے اور فرق عادت اُسکی دلیل ہے پس قطعی دے قطعی کی تفصیل ایک جہاں بیان فرمائی پھر ایک بات کہ افادہ فرمایا کہ اہل الحق کے نزدیک ولی کو چاہیے کہ ہمیشہ خائف و ترسان ہو اور اکثر اوقات جو حق تعالیٰ سے بندہ کو انقطاع ہو جاتا ہے وہ

کرامات کے مقام میں ہوتا ہے اسی واسطے تو محققین کو دیکھتا ہے کہ وہ کرامات سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کوئی سخت قسم کی بلا سے ڈرتا ہے اور کرامت سے انس ہونا راہ سے قاطع ہونے پر چند امور ولایت کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کرامت سے انس ہونا راہ سے قاطع ہونا یہ کہ کرامات ایسی چیزیں ہیں جو حق بجانب تعلق سے متاثر ہیں اور غیر حق سے انس ہونا محاب ہر اور جو شخص کہ محبوب الحق ہو وہ کیونکر مرتبہ قرب و منزلت میں پہنچ سکتا ہے دوم یہ کہ جس شخص نے اپنے دل میں اعتقاد کیا کہ وہ حق کرامت ہو گیا بوجہ اپنے اعمال کے تو اسکے دل میں اپنے اعمال کی ایک وقعت بہت بڑی ہوگی اور جبکہ دل میں اعمال کی وقعت عظیم ہو وہ رب عزوجل سے جاہل ہو کیونکہ اگر وہ رب عزوجل کو پہچانے تو جان لے کہ تمام طاعات جقدر ممکن ہیں اگر سب جمع کیا دیں تو جلال الہی کے مقابلہ میں سرسری تصویر میں اور جقدر شکر کیا جاوے اگرچہ بے انتہا ہو جو بسبب اسکی نعمت کے مقابلہ میں آوے بالکل ہیچ ہو اور جقدر معارف و حقائق و علوم ہیں سب اسکی عزت و شان کے مقابلہ میں حیرت و جہالت ہیں اور میں نے بعض کتب یونین میں پڑھا ہے کہ شیخ ابوعلی الدقاق رحمہ اللہ کی مجلس میں یہ آیت پڑھی گئی الیہ یصلیٰ اکمل الطیب و اعلیٰ الصالح یرفعہ۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس امر کی علامت کہ تیرے عمل کو حق تعالیٰ نے اٹھایا ہے یہ ہے کہ تیرے ذہن میں تیرے عمل کے واسطے اٹھانے کا نشان نہ رہے اور اگر باقی رہے تو جان لے کہ تیرا عمل تیری نظر کے سامنے ہو وہ نہیں اٹھایا گیا اور اگر تیری نظر میں نہ رہے تو وہ مقبول اور اٹھایا گیا ہو۔ وجہ سوم یہ کہ صاحب کرامت نے یہ کرامت اسی وجہ سے پائی کہ اسے عاجزی و تضرع جناب باری تعالیٰ میں کیا اور جب اسے تکبر و سربلندی کی اور کرامات سے اپنے آپ کو کچھ سمجھا تو وہ چیز تو باطل ہو گئی جسکے وجہ سے اسے کرامات کا درجہ پایا تھا تو یہ ایسا طریق ہے کہ اسے ثبوت سے محروم ہو جاتا ہو یعنی اگر وہ شخص اپنی کرامت کو اپنی نظر میں ثابت کرے تو نسبت ہو جائیگی اور اگر نسبت کرے تو ممکن ہے کہ ثبوت ہو جاوے اسی وجہ سے جب حضرت صلے اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل و مناقب شریف کو بیان فرماتے تو ان میں فرمادیتے کہ لاف یعنی میں نے فخر سے نہیں کہتا ہوں بلکہ رسالت پہنچانے کے طریق پر آگاہ کرتا ہوں اور فخر میرا اپنے رب عزوجل سے ہے جس نے یہ کرامات و فضائل مجھے عطا فرمائے ہیں۔ وجہ چہارم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلص بندوں کے وصف میں فرمایا کہ یعوننا رغبا وریہا پس رغبت ثواب میں اور رہبت عذاب سے اور بعض نے کہا کہ رغبت وصال میں اور رہبت عقاب سے اور بعض محققین نے کہا کہ حسن یہ ہے کیونکہ کہا جاوے کہ رغبت ہم میں اور رہبت ہم سے یعنی ہمارے واسطے رغبت کرتے ہیں اور ہم سے ڈرتے ہیں اور یہ معنی سب امور کو شامل ہیں پس اس قدر بیان میں اہل عقل و اہل سعادت کے واسطے کفایت ہے اللہ تعالیٰ کے کو مع اقارب و عشائر و احباب کے اہل ولایت محمدیہ میں سے کر دے بظہیل سیدنا محمد صلے اللہ علیہ وآلہ و سلم پھر جب قرآن مجید جو کہ عجائب قدرت الہی و اسکی شان عالی متعالی پر مشتمل ہے اور ہمیں قصص اصحاب کف و غیرہ مذکور ہیں اس بات پر صریح دلیل ہے کہ وہ مجرہ وحی الہی ہے تو حکم دیا کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم مع اصحاب منین بسکی تلاوت رکھیں

وَاقْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ط لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ تَفَوْكُنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا

اور تلاوت کر جو وحی کیا گیا مجھے تیرے رب کی کتاب سے کوئی نہیں بدلنے والا اسکے کلمات کا اور کبھی نہ پاؤ گناہ سوائے رب کے کوئی لجا

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا

اور رو کے رکھ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو اول وقت اور آخر وقت چاہتے ہیں اسکی رضامندی اور نہ

تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَخْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنا

تجاوہ کر بن نری آنکھیں اسے جاہلی ہون نیت حیات دنیا کو اور مت اطاعت کیجو اس شخص کی کہ غافل کر دیا ہے اسکے دل کو اپنی یاد سے

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

اور وہ پیچھے لگا اپنی خواہش کے اور اس کا امر حد سے بڑھا ہوا ہے

وَإِذْ مَّا أَوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَأَنْتَ تَلَاوتُ كَرَّ جُودِي كِي لَمْ تَجْعَلْ تَرْبَعِ رُبْعًا ۝
 میں کہا کہ یعنی اسکی تلاوت کرو اور جو انہیں حکم ہے اسی اتباع کرو اور اس پر عمل کرو۔ واضح ہو کہ اہل تلاوت ہے تو اسکے ہی معنی ہوئے کہ تلاوت کرو
 اور اگر تلوے ہے جسکے معنی اتباع کے ہیں تو یہ معنی ہوئے کہ اتباع کرو اسکی جو تجھے وحی ہوئی ہے پس شاید کہ سراج میں دونوں سے اشتقاق کے
 معنی بیان کر دیے اور شاید کہ مقصود یہ ہو کہ تلاوت کرنے سے مقصود عمل ہے پھر اگر کہا جاوے کہ تلاوت تو آپ کرتے تھے بعض نے جواب دیا
 کہ مراد یہ ہے کہ تلاوت پر مواظبت کرو ہمیشہ تلاوت کیا کرو پھر واضح ہو کہ اگر آیت کا مقصود عمل کی تاکید ہے تو تلاوت آپ پر واجب ہوئی اور مقدار
 معلوم نہیں کہ کل بعض۔ اور میں کتاب بیان ما اوحی کا ہے یعنی جو وحی کی گئی وہ کتاب ہے اور بعض مراد نہیں ہے۔ اور میرے نزدیک ظاہر
 یہ ہے کہ مقصود آیت سے ابلاغ رسالت ہے جیسا کہ شیخ ابن کثیر رحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ کتاب ہرگز
 تلاوت کریں اور لوگوں کو پہنچا دیں۔ لَمْ تَجْعَلْ تَرْبَعِ رُبْعًا نہیں بدل ہے اسکے کلمات کا کوئی یعنی کوئی تغیر یا تحریف نہیں کر سکتا
 وَكَانَ يُجِدُ مِنْ دُونِهِ مَلْفًا ۝ اور نہیں پاویگا تو اس کے سوا کوئی۔ ابن جریر رحمہ نے کہا کہ فرماتا ہے کہ اے محمد اگر تو نہ تلاوت کرے
 اسکی جو تجھے وحی کیا گیا ہے قرآن سے تو میرے واسطے کوئی چاہے پناہ سوائے اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے بمانند قولہ تعالیٰ یا ایہا الرسول بلغ
 مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اور بمانند قولہ ان الذی فرض علیک القرآن لراؤک الی معارف یعنی تجھ سے سوال
 کرے گا کہ رسالت پہنچائی۔ لَمْ تَجْعَلْ تَرْبَعِ رُبْعًا کہ لا ذکرہ الامام رحمہ اور یہ صریح ہے کہ مقصود آیت کا تاکید عمل نہیں کیونکہ وہ تو آپ کا داب غلفی تھا بلکہ مقصود ابلاغ
 قرآن ہے کہ لوگوں پر تلاوت کر دو۔ پھر قولہ لا تبدل لکلماتہ۔ میں بعض نے سوال کیا کہ نسخ سے تو تبدیل ہوئی اور جواب دیا کہ نسخ سے کلمات
 کی تبدیل نہیں ہوتی بلکہ نسخ یہ ہے کہ نسخ کا حکم ایک وقت معین تک کے واسطے ہوتا ہے اسوقت تک رہا پھر دوسرے وقت کے واسطے
 دوسرا حکم آیا تو نسخ کلمات اپنے وقت پر بحال خود میں اور نسخ کلمات بجائے خود میں اور سراج میں لکھا کہ اس سوال و جواب کی کچھ
 حاجت نہیں جب کہ کہا گیا کہ کوئی شخص اس کے کلمات کا تبدیل نہیں ہے۔ سوائے اسکے۔ اور میں کہتا ہوں بلکہ شیخ ابن کثیر رحمہ کا قول اولیٰ ہے
 کہ کوئی اسکے حکم میں تغیر و تحریف نہیں کر سکتا ہے۔ قولہ لَمْ تَجْعَلْ تَرْبَعِ رُبْعًا بعض نے کہا کہ تغیر و بیان میں سوائے اسکے کسی اور کی طرف مرجع نہیں ہے۔
 وَأَصْبَحَ نَفْسًا ۝ اور روک لکھ اپنے نفس کو۔ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بِالْعَدَاوَةِ
 وَالْعَنَانِ ۝ اول وقت و آخر وقت یُرِيدُونَ دَعْوَهُ ۝ چاہتے ہیں اسکی رضامندی۔ یعنی ان لوگوں کے ساتھ مجالست فرما جو اللہ تعالیٰ کی
 تسبیح و تہلیل و تقدیس و تحمید و تکبیر کرنے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے خواہ وہ فقیر ہوں یا توانگ ہوں قوی ہوں یا ضعیف ہوں۔
 عبد السمیع عمر رحمہ سے روایت ہے کہ وہ لوگ ہیں جو پانچون نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ایسا ہی ابن عباس رحمہ سے مروی ہے یعنی اول
 وقت و آخر وقت سے پانچون نمازیں مراد ہیں سبب نزول آیت میں مروی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہ جن لوگوں کی تالیف قلوب
 منقطہ تھی جیسے عینیہ بن بدر و قریع بن عابس و عباس بن مرداس وغیرہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اچھا
 ہوتا کہ آپ صدر مجلس میں بیٹھے اور ان لوگوں و ان کے جنوں کی بدبو سے پوشیدہ رہتے اور مراد انکی سلمان و ابو ذر و فقرا مسلمین تھے جنہر بالوں کے
 جتے رہتے اور ان میں پسینہ آتا تھا تو ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے اور آپ سے باتیں کرتے اور آپ سے قرآن اخذ کرتے پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا

نفس کو روکنے کا حکم ہوا ہے۔ اور بزار رحمہ نے دوسری اسناد سے اسکو ابو سلمہ الاغرتی سے ابو ہریرہ و ابو سعید خدری سے مرفوع روایت کیا ہے اور امام احمد نے انس بن مالک رضی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی قوم نہ جمع ہو کر ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا انکی کچھ غرض نہ ہو سوائے رمضان کی کہ ضرور ہو کہ آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہو کہ کھڑے ہو ورنہ ایک تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے تمہاری برائیاں بدل کر بھلائیوں کر دی گئی ہیں۔ تفسیر احمد رحمہ اللہ اور طبرانی رحمہ نے عبد الرحمن بن سہل بن خنیس سے روایت کی کہ جب نازل ہوا قولہ۔ وعصیر نفسک مع الذین یدعون ربهم الا یہ تو اسوقت آپ اپنے ازواج بن سے کسی گھر میں تھے تو حکم ان لوگوں کو ڈھونڈنے لگے تو آپ نے ایک قوم کو پایا جو اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہے تھے بعضے انہیں پریشان بال اور خشک کھال اور ایک ہی کپڑے میں لپٹے تھے جب انکو دیکھا تو انکے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ حمد ہے اللہ تعالیٰ کو جس نے میری امت میں ایسے لوگ دیکھے کہ مجھے حکم دیا کہ اپنی نفس کو انکے ساتھ میں صبر و دلیرانہ سراج میں خطیب نے ذکر کیا کہ ابو سعید خدری رضی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک گدڑی ضعیفہ اور دھار بن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا انہیں بعضے بعض کو سبب برہنگی کے چھپاتے تھے اور ایک قاری انہیں قرآن پڑھتا تھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ تم لوگ کیا کرتے تھے ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ایک آدمی قرآن پڑھتا تھا اور ہم سنتے تھے پس آپ نے فرمایا کہ الحمد للہ جس نے میری امت میں ایسے کر دیے کہ میں اپنے نفس کو انکے ساتھ صبر و دلیرانہ چھ چارے درمیان میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بشارت ہو تم کو اے فقراء مہاجرین قیامت کے روز پورے نور کی سو تم تو نوروں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل ہو گے۔ بالجمہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو صبر و دلیرانہ جواول وقت و آخر وقت یعنی ہمیشہ اپنے رب عزوجل کو پکارتے ہیں کچھ انکا مطلب نہیں ہے صرف اسکی رضامندی چاہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ۔ وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور نہ تجاؤ زکریٰ تیری دونوں آنکھیں انہیں سے یعنی تو انے بالکل تجاؤ امت کو غیروں کی طرف جو ظاہر میں شرف و اثر و ستارے والے کافر ہیں تجرید زینۃ الحیوۃ الدنیا۔ ورنہ حالیکہ تو ارادہ کرتا ہو زینت حیات دنیا کا یعنی مسالین میں اور دوسروں میں زینت دنیا کا فرق دیکھ کر مسالین سے نظر ہٹا کر دوسروں پر ڈالے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تو زینت حیات دنیا کو چاہتا ہے بلکہ انہیں امتیاز کرنا فقط زینت دنیا کی وجہ سے ہو گا کیونکہ عقوبی کی راہ سے تو مسالین ممتاز ہیں۔ وَلَا تَطَّاعُ مَنِ اغْفَلَ قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِ نَاوَاتِبَعِ هُوْلَهُ وَكَانَ امْرُؤًا فُرْطًا اور اسکی اطاعت مت کیجیو جو کالقب ہم نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے اور وہ سچے پڑ گیا اپنی خواہش کے اور اسکا کام حد سے بڑھا ہوا ہے یعنی اسکے اقوال و افعال سارے غفلت و حماقت ہیں۔ واضح ہو کہ قولہ لَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ سے یہ معنی نکل آئے تھے لیکن خوب تاکید سے ممانعت کے واسطے قولہ وَلَا تَطَّاعُ مَنِ اغْفَلَ قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِ نَاوَاتِبَعِ هُوْلَهُ وَكَانَ امْرُؤًا فُرْطًا اور بعض نے عینہ بن بدر کو بیان کیا اور صحیح ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ذکاوت حق عزوجل کو دور کرنے کو کہا تھا امرادین اور ابن بریدہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز گرمی کے وقت عینہ بن حصن فراری قبل مسلمان ہونے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے پاس سلمان رضی اللہ عنہ تھے جنکے جب سے پسینہ کی بو اڑتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب ہم لوگ آپ کے پاس آویں تو آپ ایسے لوگوں کو ہٹا دیا کریں کہ ہکو ایدار ہو جب ہم چلے جاویں تو آپ جانیں اور وہ جانیں تب ہی یہ قول نازل ہوا۔ تفسیریم کہتا ہے کہ یہ سورہ کیہ ہے اور سلمان رضا کا اسلام دینے میں تھا اور فراری بھی دین آیا تو روایات مذکورہ کی صحت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ آیت مذکورہ متنی ہو فافہم واللہ تعالیٰ اعلم۔ فاعلم میں ہے کہ قولہ واما ہر نفسک مع الذین یدعون ربهم الا یہ۔ اہل حقیقت ایمان ہاں اشارہ دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں صبر گران تھا تو اس آیت سے تسل فرمائی کیونکہ آپ قلب سے ملکوت میں اور روح سے جہر و سما میں اور سر باطن کے ساتھ مشاہدہ قدم میں اور عقل کے ساتھ انوار غیب میں مشاق بحق تھے اور دنیا میں آپ پر صبر گران تھا باطن طور

کہ بصورت خلق کے ساتھ ہون گویا منازل قاب قوسین میں مشاہدہ جمال و جلال میں چاہتے ہیں حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کو
ان فقرات عاشقین کے ساتھ مجبوس فرماوے جو تمام اوقات میں مشتاق جمال ہیں ہر وقت خواہش وجہ کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ بازوے محبت سے
عالم وصال میں پرواز کریں پس تیرے حضور میں انکو تسلی دینی کی کیونکہ تیرے دیدار سے انکو ظہور اس جمال کا ہو پس تو انکے ساتھ مرافت و موافقت
فرماو گیا اور سر و عقل و روح و قلب سے عالم غیب میں ہو گا کیونکہ یہ سب تجلی کبریا کے مقامات ہیں اور تیرے جو ارباب قلب میں دونوں جہان
گنجائش نہیں ہے کیونکہ تیرا قلب معدن اسرار انگلیں و عرش تجلی قدم ہو ان کسی عدم کو گنجائش نہیں ہے قولہ ولا تعد عینا ک غنم کیونکہ بے لوگ
تیری چشم پاک سے جب کہ وہ میرے مشاہدہ میں ہر آنہ سے میری صفات کو مشاہدہ کرینگے قولہ ولا تطع من اغفانا قلبہ عن ذکرنا۔ اور وہ درمیانی
وسائط پر نظر ہے واسطے زیادت معرفت کے اور وجہ یہ کہ وسائط در حقیقت امور غفلت ہیں اور حق سبحانہ تعالیٰ نے قلوب خلق کو خود خلق سے
امتحان میں مجبوب کیا ہے چنانچہ وہ مخلوق کو دیکھ کر حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں پس بعضے غافل کا سبب غفلت جنت ہے اور بعضے غافل کا
سبب غفلت خوف جہنم ہے اور بعضے غافل کا سبب غفلت عز و ربوبیت ہے یعنی عبادت پر غافل ہے اور بعض کا سبب غفلت خواہش مزدوری
و ثواب ہے اور بعضے غافل خواہش کرامات میں غافل ہیں اور بعضے مجاہدات میں۔ اور بعضے غافل کا سبب غفلت طیش دنیا ہے اور سب سے زیادہ
باریک سبب غفلت کالذت و سکون اُس چیز پر ہے جو وہ حق سے پاوے اور مقام حظوظ پر توقف کر جاوے پس یہ سب خالص اہل کے مشاہدہ
سے مجبوب ہیں پس ظاہر میں تو اہل دنیا سے پرہیز مراد ہے اور اشارہ میں ایسے لوگوں سے بھی پرہیز مراد ہے جو اپنے مقامات پر توقف اور احوال کے
حظوظ میں مجبوس ہو رہے ہیں۔ شیخ ذوالنون رحمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تو نغرون کو حکم دیا کہ فقیرون سے مخلوط نہ ہوں اور
فقیرون کی سنت اختیار نہ کریں۔ شیخ عمر والکی نے کہا کہ صالحین و فقراء صادقین کی صحبت اہل جنت کے واسطے عیش ہے کہ رضا سے یقین کی
طرف اور یقین سے رضا کی طرف آمد و رفت ہوتی رہتی ہے۔ شیخ ابو عثمان رحمہ سے پوچھا گیا کہ غفلت کیا ہے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اُس کو
چھوڑ بیٹھے اور اُسکی متواتر نعمتوں کو بھول جاوے اور بعض مشائخ رحمہ نے کہا کہ غفلت ایک سر اقلب کو دیجاتی ہے اور اس سے غم حقیقی سے پردہ
ہو جاتا ہے شیخ سیسٹیل رحمہ نے فرمایا کہ غفلت یہ ہے کہ اپنا تمام وقت بیکاری میں بیفائدہ ضائع کرے اور شیخ استاد رحمہ نے فرمایا کہ یہاں آیت میں
واصبر نفسک مذکور ہے اور قلب ایک مہین فرمایا ہے تو اسوجہ سے کہ قلب ایک ہر حال میں مع الحق و عدل تھا پس آپ کو فقرار کی صحبت کا ظاہر ہی طری
حکم دیا اور باطنی سر کو اپنے ساتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ اعلم۔ جب کافروں نے زور دیا کہ آپ فقراء صادقین کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تاکہ ہم بھی
اور آپ کی بات سنیں شاید ایمان لا دیں اور اللہ تعالیٰ نے اہل الذکر مخلصین کو ہٹانے سے منع فرمایا بلکہ حکم دیا کہ اپنے نفس کو انکے ساتھ صبر سے
رکھیں اور اہل غفلت کی اتباع نہ کریں تو حکم فرمایا کہ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا لَحَاطًا
اور کہہ دے کہ حق تمھارے رب کی طرف سے ہے جو چاہی چاہے وہ مانے اور جو کجائی چاہے وہ نہ مانے پہنچے تو میرا کر لی ہے ظالموں کے لیے آگ جس کے
بہم سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِذُّوا بِغَاثٍ أَوْ بِسَاءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَاهُ
سراوق نے ظالموں کو گھیرا ہے اور اگر فریاد چاہیں گے تو مرد دیے جائیں گے البے پانی سے جو مثل تھوڑے کے ہر بخون کی بجھون دیتا ہے بڑی خواب چیر پینے کو ہے اور بڑی خواب چیر چیر جس سے ارتعاش ہوتا ہے
سیان حکم دیا کہ کافروں کی بات پر التفات نہ فرماؤ۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ یعنی اور کہہ دے اے محمد لوگوں سے کہ یہ جو میں تمھارے پاس
لایا ہوں تمھارے رب عزوجل کی طرف سے یہ حق ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ سو جس کا

جی چاہے ایمان لاوے و جبکہ جی چاہے کفر کرے۔ یہ بطور نمذیر و سخت وعید کے ہے۔ جو ایمان لایا وہ سعید ہے کہ اُسے حق کو لیا تو اُسکی ظاہری ہیبت اعتبار نہ ہوگا اور جس نے کفر کیا اُسے حق کو چھوڑا وہ بدبخت ہے اگرچہ تو کفر و طغیوس و لباس ظاہری ہو اُسکا کچھ اعتبار نہیں وہ بڑا ظالم ہے اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِیْنَ نَارًا ہم نے ظالموں یعنی مشرکوں و کافروں کے لیے میا کی ہو آگ احاطہ بہہ مشرک و کافر کے سراق نے ظالموں کو گھیرا ہے سراق نارا سکے چار طرف کی دیواریں۔ امام احمد رحمہ نے ابو سعید خدری رضی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراق النار کو فرمایا کہ چار دیواریں ہیں ہر دیوار کی چوڑائی چالیس برس کی راہ ہے۔ رواہ الترمذی و ابن جریر الاضواء۔ رواہ الحاکم و صحیح ابن جریر و ابن عباس رضی سے روایت کی کہ سراق یعنی آگ کی دیوار۔ راغب رحمہ نے لکھا کہ سراق فارسی معرب ہے اور واحد ہے اور اُسکے مثل کوئی مفرد نہیں کہ اُسین الف کے بعد دو حرف ہوں۔ جو ہری نے کہا کہ لغت میں سراق وہ شامیانہ ہے جو صحن پر تانا جاتا ہے اور قتیبی رحمہ نے کہا کہ سراق وہ حجرہ جو خیمہ کے گرد ہوتا ہے اور آیت میں گویا آگ کے محیط ہونے کی تشبیہ اس حجرہ سے ہے جو اپنے اندر والے کو ہر طرف سے محیط ہوتا ہے۔ امام احمد نے یعلیٰ بن امیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لہجہ ہوں جنہم یعنی سمندر وہ جنہم سے ہے پھر یہ آیت پڑھی نارا احاطہ بہم سراقاً۔ اِنَّا نَسْتَنْفِثُکُمْ۔ اور اگر اُنھوں نے غوث مانگا یعنی اگر شدت آتش و حرارت سے چھوٹنے کے لیے اُنھوں نے مدد چاہی تو یُعَاثُکُمَا۔ غوث دینے جاوینگے پانی سے مگر اس پانی کی دو صفتیں بیان کیں صفت اول۔ کَا تَهْمَلُ مَا نَزَلَ مِنْکَ اَوْ رَصَفَتْ دَوْمَ۔ یکشوی الوجوحا۔ مَحْفُولٌ کو بھون دیکھا پس یہ درحقیقت غوث دینا نہیں ہے کیونکہ مقصود غوث سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فریاد کرنے والے کو اس سختی و مصیبت کو چھڑائے اور جو پانی اُنکو دیا گیا اور اُسکے پیے پر لاچار ہوئے اُسے انکی تکلیف کو اور بڑھا دیا اہذا فرمایا۔ یَسْکُ الشَّیْءُ ابْتُکْنَا بِرِیْہ شربت ہے جس سے اُنکو درد دی گئی ہے۔ وَ سَاکَتْ مَرْفَقَا اور کتنا برا مرتفق ہے یہ مقام جنہم اصل میں اتفاق یہ کہ کمال کے نیچے تکیہ رکھنا۔ اہذا کہا گیا کہ اُسکا ہر قتیبی رحمہ نے کہا کہ مرتفق مجلس و منزل۔ مجاہد رحمہ نے کہا کہ مجتمع یعنی جہان اکٹھا ہونگے سعید بن جبیر رحمہ نے کہا کہ اہل جنہم جب بہشت بھوکے تو فریاد کریں گے اُنکو درخت از قوم دیا جائیگا اُسین سے کھاوینگے تو اُنکے منہ کی کھال چھل جائیگی اگر وہاں کوئی گذرے تو زقوم میں انکی کھال کا نشان پاوے پھر اُسے پیاس غالب ہوگی تو فریاد کریں گے پس اُنکو پانی دیا جائیگا مانند میل کے اور وہ انتہا سے درجہ کا گرم ہوگا جب اسکو منہ کے قریب لیجاوینگے تو اُسکی حرارت سے اُنکے چہروں کی کھال بھنک کر پڑے گی میل ابن عباس رضی نے کہا کہ میل گاڑھایا پانی جیسے زیت کی تلچٹ کچھ ہوتی ہے مجاہد رحمہ نے کہا کہ وہ مانند خون و پیپ کے ہے۔ مگر کہہ رہے کہ اُنکے وہ شے ہے کہ اسکی حرارت انتہا کو پہنچتی ہے۔ دوسرے علما تابعین اہل تفسیر نے فرمایا کہ ہر چیز جو پھلائی جاوے۔ قتا وہ رحمہ نے کہا کہ ابن مسعود رضی نے ایک ٹکڑا سونے یا چاندی کا پھلایا اور کہا کہ میل سے اسکو زیادہ مشابہت ہے۔ ضحاک نے کہا کہ جنہم کا پانی سیاہ اور جنہم سیاہ اور اُسکے ٹوک سیاہ ہونگے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ ان اقوال میں باہم کچھ منافات نہیں ہے کیونکہ میل ان سب بری صفتوں کو شامل ہے کیونکہ وہ سیاہ بدبودار گاڑھا شرت کا گرم ہوتا ہے اسی واسطے دوسرے مقام پر فرمایا۔ یَجْرَعُہُ وَاِیْکَا دِیْغِہُ اور امام احمد کی حدیث ابو سعید خدری رضی جو اوپر سراق کے بارہ میں مرفوع گذری ہے اُس میں مذکور ہے کہ اور فرمایا کہ مار کا میل یعنی جیسی زیت کی تلچٹ تو جب کافر اُسکو اپنے منہ سے نزدیک کر دیکھا تو اُسکے چہرے کی کھال اُس میں گر پڑے گی اسی طرح ترمذی نے جامع میں بروایت رشید بن سعد اُسکو اخراج کیا اور رشیدین کے حفظ میں کلام کیا گیا ہے۔ اور عبد اللہ بن المبارک نے ابو امامہ رضی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ یسقی من مار صدید تجربہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اپنے منہ سے قریب کر لیا پھر اُس سے اُجائیگا پھر جب پاس لاویگا تو اسکا چہرہ بھن جائیگا اور کھال کی پوستیں جو سر پر ہے اُسین گر پڑیگی اور جب پی جائیگا تو امتین کشت

گریگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَانِیْثِیْثُوْا اِیْنَآ وَاِیْمَارَکَا لِمَلِیْثُوْیِیْ** البوجہ الایہ۔ پھر شیخ نے مرقفقا کی تفسیر میں کہا کہ جنم بری منزل و قیل و جمع موضع
ارتفاق ہو۔ **فِی الْعِرَاسِ** قولہ تعالیٰ **وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمُ الْاَیْہ**۔ علم الہی میں تھا کہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے علوم غیب و اسرار عجیب و
احکام تشابہ کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے اپنی امت کو لجاتے ہیں اور زیادہ بوجہ انہیں نہیں ڈالتے جو انکی فہم سے باہر ہو
تو حکم دیا کہ **قُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُم**۔ طریق ہدایت کو گمراہی سے متاثر نہ ہوں۔ **فَاِیْمَارَکَا** گمراہی سے متاثر نہ ہوں۔ **وَاِیْمَارَکَا** گمراہی سے متاثر نہ ہوں۔
پس حق رب اعز و جل کی جانب سے ہے جو وہ کرتا ہے اسکی تقدیر حکمت بالغہ کے ساتھ حق ہے۔ شیخ ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ حق عز و جل نے خلق کے
واسطے راہین ہدایت و حقیقت کی بیان فرمادی ہیں پس جو اس میں سالک ہے وہ توفیق ہے اور جو اعراض کرتا ہے وہ خذلان الہی ہے بعض نے
کہا کہ جبکہ واسطے حق نے ہدایت چاہی اُسکو ایمان کی راہ دیدی اور جبکہ لیے گمراہی چاہی اُسکو راہ کفر دیدی اور یہی ضلال الیٰ اللہ تعالیٰ نے
اہل ایمان کی بزرگی بیان فرمائی۔ بقولہ

اِنَّ الْاٰیٰتِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِیْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۚ اُولٰٓئِکَ اِلَیْہُمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ
البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کئے نیک کام تو ہم نہیں ضائع کرتے جو اُس شخص کا جو بہا اپنے کام میں ایسے لوگ ہیں جنکے باغات ہیں اقامت کے
تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہُمْ اَلْاَنْهٰرُ یُجْرٰوْنَ فِیْہَا مِنْ اَسَاوِرٍ مِنْ ذَّہَبٍ وَ یَلْبَسُوْنَ ثِیَابًا خَضْرٰی مِنْ سُنْدُسٍ
جاری ہیں انکے نیچے سے نہریں زور پھائے جاویں گے جن کنگنوں سے سونے کے اور پہنائے جاویں گے کپڑے سبز سندس سے
وَ اَسْتَبْرَقَ فِیْہُمْ کٰتِبٰتٌ فِیْہَا عَلٰی الْاَرَآئِکَ رِیْعَمٌ اَلْثَوَابُ وَ وَحُشَدٌ مِّنْ رَّهَقًا ۚ

اور استبرق سے درحالیکیے لوگ تکیہ بے ہنگم ہیں ایک لینی تھوٹوں پر بہت خوب ڈوبا ہے اور بہت خوب منزل ارتفاق ہے

یہ انعامات مومنین کا بیان شروع ہے بعد عقوبات کا فرین کے ذکر کرنے کے مومنین معتقدین کو بیان کیا۔ **اِنَّ الْاٰیٰتِیْنَ اٰمَنُوْا** جو لوگ ایمان
لائے یعنی اس حق پر جو سمجھے وحی کیا گیا ہے یعنی قرآن پر۔ **وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ** اور کئے اعمال صالحات پس علم و عمل دونوں میں حق کے
ساتھ ہیں تو انکے واسطے ایسا ثواب ہے۔ **اِنَّا لَا نُضِیْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا** کیونکہ ہم ضائع نہیں کرتے تو اس نیکو کار کا۔ **لَا نُضِیْعُ** جو ہم
ہم انکا اجر ضائع نہیں کرتے۔ بجائے اسکے لا نصیغ اجر من حسن عمل۔ کہا تو اس میں بجائے ضعیف کے اسم ظاہر کو لا نا ہو جس سے فضیلت کا بیان
ہوتا ہے اور اشارہ ہو گیا کہ صالحات پر عمل کرنا چاہیے کہ نیکی کے طور پر ہو۔ ریاکاری وغیرہ ہو پس جس نے ریاکاری سے غار پڑی تو عمل تو
صالحات میں سے ہے اُسکو کیا لیکن اُسے احسان نہ کیا یعنی نیکانہ ہوا اپنے عمل میں۔ کذا ظہر لمترجم و اللہ اعلم۔ اور بعض نے کہا کہ قولہ انا
لا نصیغ الایہ۔ جملہ مترضہ ہے اور قولہ **اِنَّ الْاٰیٰتِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ** کی خبر گئے کا قول ہے یعنی قولہ۔ **اُولٰٓئِکَ اِلَیْہُمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ**
ایسے ہی لوگ ہیں جنکے واسطے جنات اقامت ہیں یعنی باغات جن میں محل و قصر بنے ہیں انہیں ہمیشہ کی اقامت ہے۔ **تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہُمْ اَلْاَنْهٰرُ**
انکے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بعض نے کہا کہ انکے مکانات و قصر و محل کے نیچے بہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کا قول بیان فرمایا کہ ہذہ الانہار
تجری من تحتی۔ یہ نہریں میرے نیچے جاری ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس شعر کے نیچے بہتے ہونا بھی یہی محاورہ ہے یا میرے تحت تصرف میں۔ بالجمہ مکانات
انکے ایسے ہو گئے اور یجرون فینہا من اساور من ذہب علیہ یعنی زیور دیے جاویں گے جنت میں کنگن سے سونے سے۔ زجاج رحمہ نے کہا کہ
اساور جمع اسورہ ہے اور اسورہ جمع سوارہ ہے اور وہ ایک زیور ہے کہ ہاتھ کے پہونچے پر پہنتے ہیں اور ربادشاہوں کی زینت کا لباس ہے جیسے
سابق بادشاہان ایران پہنتے تھے ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اساور جمع سوارہ کے ہونگے لیکن دوسری آیت میں نضہ اور لولو رکھی

ہیں۔ اور من اساور بیان بعض علیہ کا ہے تو ایک زیور شاہانہ بیان کر دیا۔ بخاری و سلم وغیرہ نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے علیہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دُخور پہنچتا ہے۔ پھر واضح ہو کہ معنی اس زیور کے اور سونے و چاندی کے صحیح ہیں لیکن تمہارے پاس جو سونا مثلاً ہے اس پر قیاس مت کرو گویا اصل نفل کا فرق ہے وَلَئِنَّكُمْ لَتَنَابِتُونَ رَبَابًا بِأُخْطَرٍ عَطْفٌ ہے۔ جملوں پر بفضل مجہول جس سے اشتراک کہہ سہا ہے ولے خادم وغیرہ ہونگے اور معنی یہ کہ پہنائے جاوینگے لباس سہرہ مَن سُنْدُسٍ میں۔ سندس کا۔ سہرہ تو نظر میں خوبصورت معلوم ہوتا ہے اور اس سے تازگی ہوتی ہے۔ کسائی نے کہا کہ سندس رقیق یا ریک جمع ہے واحد اس کا سندس ہے۔ وَ الْمَتَّبِقُ اور المتبرق کا۔ المتبرق جو گندہ ہو اور واحد اس کا المتبرقہ ہے یہی مفسرین کا قول ہے کہ دونوں جمع ہیں اور بعض نے کہا کہ جمع نہیں ہیں اور کہہ لیا کہ المتبرق دیباچ اور کہہ لیا کہ جو سونے کے تاروں سے بنی ہو قیتی نے کہا کہ وہ فارسی معرب ہے۔ جوہری نے کہا کہ اسکی تصغیر امیر قاتی ہے۔ عین رح نے تفسیر میں لکھا کہ اہل لغت میں اختلاف ہے کہ المتبرق عربی ہے تو مشتق از برق ہے عین چمک ہوتی ہے یا معرب المتبرقہ ہے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولباسہم فیہا حریر۔ اُنکا لباس جنت میں حریر ہوگا۔ اور یہاں اسکی تفصیل فرمائی کہ سندس و المتبرق کا۔ سندس تو باریک کپڑے بڑھیا جیسے قمصین و اُنکے اندر چیزیں۔ اور المتبرق کثرت دیباچ اور عین چمک ہوتی ہے۔ اتنی مترجما اور مرثدین عبد اللہ سے مروی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس سے سندس پیدا ہوتا ہے اسی کے اہل جنت کے لباس ہیں۔ عکرمہ سے مروی ہے کہ المتبرق دیباچ گندہ۔ اور ایسا ہی مجاہد سے مروی ہے۔ سورۃ الرحمن میں فروش کے حق میں آیا کہ بظاہرنا من المتبرق یعنی فروشوں کے استر المتبرق کے ہیں۔ شیخ جلال علی رحمہ اللہ نے سورہ اہل اتی کی تفسیر میں کہا کہ لباس کا برہ تو سندس کا ہوگا اور استر المتبرق کا ہوگا۔ واضح ہو کہ طوبی کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس سے اہل جنت کے لباس پیدا ہونگے۔ مسئلہ اس حیات دنیا میں جو زیور مرد کو سونے چاندی کا ملن ہے وہ یہی ہے جو تم دیکھتے ہو اور جیسے دنیا کو آخرت سے نسبت ہو ویسے ہی اسکی چیزوں کو آخرت کی چیزوں سے نسبت ہو اگرچہ نام مشترک ہیں تو جن لوگوں نے آخرت اختیار کی ہے اسکی نظیر دنیا میں انہر حرام ہیں پس زیور سونے و چاندی وغیرہ کامر در حرام ہے اور انگوٹھی مہر کی ضرورت کی قدر ساڑھے چار اشہ چاندی کے جائز ہے اور بعض فقہار نے کہا کہ صرف اُنکو جائز ہے جسکو مہر کی ضرورت ہو۔ اور سونا مرد پر بالکل حرام ہے جو رتوں کو یہ دونوں زیور و اُنکے سواے جائز ہیں۔ مرد پر کوئی چیز جو زیور کے طور پر پہنے حرام ہے حریر و شیش کامر در حرام ہے۔ بالجللہ اہل جنت اس ناز و نعمت سے مزین ہوں گے۔ زیور و لباس فاخرہ و مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لکھ لگائے ہونگے جنت میں اراک پر۔ خواہ چار زانو بٹیکر یا کروت سے ابن کثیر نے کہا کہ بیان چار زانو مرد ہونا اشہ ہے اور یہی معنی حدیث میں ہیں جہاں فرمایا کہ انا فلان اکل متکئا یعنی میں اپنے آپ کھانا نہیں متکی ہو کہ یعنی چار زانو بٹیکر۔ یعنی مغرور نشست نہیں بیٹھا تو یہ مکر وہ ہے۔ اور اراک جمع اراک کی وہ تخت ہے جو جملہ کے اندر ہوا اور جملہ ایسا ہی ہوتا ہے قبہ جو ہمارے زمانہ میں محروفت ہے اور عبد الرزاق نے معمر سے اُسے قتادہ سے روایت کی کہ اراک خود حجامین اور معمر نے کہا کہ سوائے قتادہ کے اور وہاں نے کہا کہ اراک وہ تخت ہیں جو جملوں میں ہوں۔ اتنی مترجما۔ اور یہی اخیر قول زجاج نے لکھا اور بعض نے تفسیر کی کہ یہ سونے کے تخت ہیں موتی یا قوت سے جڑاؤ۔ اور ابن عباس نے فرمایا کہ اراک تخت ہیں جو حمال کے اندر ہیں انہر فرش گدگدے ایک فرش کے اونچے ہیں اور کہا کہ تخت اراک میں کھانا جب تک جملہ میں نہ ہو ابن ابی حاتم نے اپنی اسناد کے ساتھ ہاشم بن مالک طائی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جنت میں تکیہ لگائے گا بقدر چالیس برس کے اس بیات کو بڑے لگانہ میں اور اس سے کچھ بول نہ ہوگا اور اس حال میں اُسکے پاس وہ سب آتا رہے گا جو اُسکا جی چاہے اور اسکی آنکھوں کو ٹھنڈک دے۔ رَحِمَہُ اللہُ اَبَتْ بہت اچھا ثواب ہے یہ جو اُنکو اللہ تعالیٰ نے مقام خلدن و کرامت یعنی جنت میں نیک بندوں کو

روزی کیا۔ وَحَسُنَتْ اور نہایت خوب ہو یہ جملہ کے اندر تختوں پر۔ مُزَقَّقًا تمکیمہ گاہ پائین جنت و منزل و مجلس۔ اس میں پانچ اقسام
بیشل ہیں اول جنات عدن و انبی دوم انہار جاری اقسام اقسام کے جو بے مثال ہیں سوم آرائش زیور جو آنکھوں نے دنیا میں سے ترک کیا چہار
لباس حریر بے مثال جو دنیا میں ترک کیا۔ پنجم ثناء تہنوت پر متکا و جلوس۔ فن قولہ تعالیٰ نعم الثواب وحسنت مرققا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے
مقام پر فرمایا کہ رضوان من اللہ کبر یعنی رضائے الہی سب سے بڑھ کر ہو اور اسکی تفسیر نہیں فرمائی کیونکہ وہ لوگوں کے خیال سے باہر ہو۔ شیخ نے
عز اس میں لکھا کہ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے اپنے کرم و رحمت سے جو بے مثال مقرر فرمائی و قرب و مشاہدہ عطا کیا
اور تخت کرامت پر جملہ انس میں انکو لباس انوار جمال و جلال سے مزین فرمایا پس زیور کرامت و لباس لطف و رحمت سے مزین ہوئے اور انکا استناد
و بھروسہ اسی کی طرف ہو۔ اقول اس سے یہ مراد نہیں ہو کہ زیور و لباس جو ظاہر میں مذکور ہو وہ نہ ہوگا بلکہ ظاہر مذکور کے ساتھ کرامت و رحمت الہیہ مشاہدہ
یہ رضوان الہی عظیم ہو جکا اندازہ آدمی کو بعد تقویٰ و پرہیزگاری کے ہوتا ہو۔ اور لکھا کہ نعم الثواب اسکا دیدار ہو اور سب سے بہتر انکو نعمت دیدار جمال و
جلال ہو۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ جملہ قرب میں تخت انس پر ریاض قدس میں باغ وصال کے اندر ہر حال میں دیدار جمال حضرت سلطان
عز و جل میں مشرہ ہوئے۔ اسناد و رح نے کہا کہ انکو بطرح کی نعمت ہو حلقہ وصال میں تاج کرامت پہنے ہوئے زیور رحمت سے آراستہ تخت راحت پر ٹھکن

جملہ قرب منزلت میں شراب محبت پیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا چاہنے والے و آخرت چاہنے والے کی مثال فرمائی
وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا

اور بتا انکو کماوت دو مردوں کی بنادیے ہنہ ایک کو دو باغ انکو رکے اور گردائے کجورین اور رکی
بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۚ كُلَّا الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْهُمَا وَلَمْ يُلْقِ مِنْهُمَا شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۚ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ۚ

دونوں کے بیچ میں کھیتی و دونوں باغ لاتے اپنا میوہ اور نہ گھٹاتے اس سے کچھ اور بہائی ہنہ ان دونوں کے بیچ نہر اور اسکو پھیل ملا
فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْتُرُ مِنْكَ مَا ۚ وَاعْرُفَرَاهُ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ

پھر لولا اپنے دوسرے سے اور جب باتیں کرنے لگا اُس سے مجھ پاس زیادہ ہے نچے مال اور آبرو کے لوگ اور کیا اپنے باغ میں اور وہ برکد رہا ہر پنی جان پر بولا
مَا اَخْبَنُ اَنْ تَبْدُلَ هَذِهِ اَبَدًا ۚ وَمَا اَخْبَنُ السَّاعَةِ قَائِمَةً ۚ وَلَئِنْ رُدِّدْتُ اِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا

مکونہیں آنا خیال میں کہ غراب ہو یہ باغ کبھی اور مجھ کو خیال میں نہیں آتا کہ قیامت ہونی ہو اور اگر کبھی پوچھایا ہو کہ میرے رب کے پاس یا تو نیک بہتر اس سے
مُنْقَلَبًا ۚ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِآلِئِي خَلَقَكَ مِنْ نَرٍ اَبٍ ثُمَّ سَوَّاهُ

اُس طرف پوچھ کر کہا اسکو دوسرے نے جب بات کرنے لگا کیا تو نہ کہو گیا اُس شخص سے جس نے بنایا تجھ کو مٹی سے پھر بوند سے پھر پر کر دیا تجھ کو
رَجُلًا ۚ لَكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّي ۚ وَلَا اَشْرِكُ بِرَبِّي ۚ أَحَدًا ۚ وَلَوْ كَرِهَ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ۚ لَا

مرد پرین تو کون دہی اللہ میرا رب اور نہ انوں سا بھی اپنے رب کا کسی کو اور کیون نہ جب تو آیا تھا اپنے باغ میں کہا ہوتا جو چاہا اللہ کا کچھ
قُوَّةَ ۚ اِلَّا يَآ لَئِي اَنْ تَرِنَا اَقْلَ مِنْكَ مَا ۚ وَلَا وَكَانَ اَهُ فَعَسَىٰ رَبِّي اَنْ يُّؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ

زور نہیں کر دیا اسکا اگر تو دیکھتا ہو مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں تو امید کر کہ میرا رب دیوے مجھ کو تیرے باغ سے بہتر
وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حَشْبًا نَّارًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتَصْبِرُ ۚ صَعِيدًا ۚ اَرْقَاهُ ۚ اَوْ يَصْبِرْ مَا وَهَّاعُ ۚ اَوْ اَفْلَكُنْ تَسْتَطِيعُ

اور بھیج دے اُس پر ایک بھیجو کا آسمان سے پھر صبح کو بچا دے میدان پیٹر یا صبح کو پورے اسکا پانی خشک پھر نہ لے تو اسکو

لَهُ طَبَاوَهُ وَأَحْيَا بِمَرَّةٍ فَأَصْبَحَ يَقْلِبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا آتَفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ

وہوئے ہلاوے اور بیٹ لیا اسکا سارا پھل پھر صبح کو گھبرا گیا اس نے اپنے دل پر جو اس میں لگا ہوا تھا اور وہ دھانچہ تھا اپنی پھرتیوں پر اور کہنے لگا
یٰلَیْلِیْ کَیْفَ اُشْرِیْتُ بِرَبِّیْ اَحَدًا ۚ وَکَمْ تَکُنْ لَّہٗ فِئۃٌ تَنْصُرُوۡنَہٗ مِنْ دُوۡنِ اللّٰہِ وَمَا کَانَ مُنۡتَصِرًا ۚ
کیا خوب تھا اگر میں سا بھی نہ بنانا اپنے رب کا کسی کو اور نہ ہونی اسکی جماعت کہ مدد کریں اُسکو اس کے سوا اور نہ ہوا وہ کہ بدلے کے

هٰذَا لَکَ الْاٰیۃُ لِلّٰہِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَیْرُ ثَوَابٍ وَخَیْرُ عِقَابٍ ۚ

وہاں سب امتیاز اسے سچے کا اسی کا انعام بہتر اور اسی کا دیا بدلہ

یہ مثل عجیب ایسے دو شخصوں کی ہے کہ ایک نے دنیاوی مال دولت پر بھروسہ کیا اور تن کی پرورش کی اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ سے کفر کیا اور دوسرے نے دنیاوی مال سے قدر ضرورت و حاجت اکتفا کیا اور اپنے تن و روح کو طاعات الہی میں لگایا اور اپنے ساتھی پر کفر سے لامت کی جو اپنی حالت مجموعی کو باقی سمجھتا تھا یعنی غرور و غفلت سے ایسا ہو گیا تھا کہ اپنا انجام نہیں دیکھتا تھا پس ساتھی نے اُسکو ہر چند بھجایا اُسکے خیال میں نہ آیا آخر کو ایک روز موت آئی اور مال برباد ہوا اور اسکا بدن خراب ہوا اور وہ گرفتار عذاب ہوا اور اپنی غفلت و جہالت پر افسوس کرنے لگا اور دوسرا بندہ مومن عیش و راحت میں آیا اور اُسکو اپنے دنیاوی قلت کے عوض اللہ تعالیٰ نے کثرت آخرت و عیش و نعمت عطا فرمائی اور کافرنے وہاں کچھ نہ پایا اور سب شرک بھول گیا اور افسوس اسکا بیفائدہ ہوا اور وہاں کوئی شرک اُسکا مددگار نہ ہوا کہ دلائل سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ لہذا شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اُن مشرکوں کا حال بیان کیا جو مفلس و محتاج مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کرتے اور تکبر سے عار سمجھتے اور اپنے اموال و اولاد سے فخر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ عروج و جل سے جس نے اُنکو دیا تھا شرک و کفر کرتے تھے پھر اب کافرون متکبروں و مومنان مفلس کی مثل دو شخصوں سے بیان فرمائی ایک مالدار و ایک غریب سے اور دونوں کا انجام جولا محالہ ضروری ہے بیان فرمایا تاکہ تنبیہ ہو۔ اور ان کے بیضاوی و معالم و سراج وغیرہ میں ہے کہ جب کافرون نے اپنے اموال کی کثرت سے اور احوال و انصاف کی قوت سے غریب مسلمانوں پر افتخار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مثل میں بیان کیا کہ یہ چیزیں موجب افتخار نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ فقیر تو نگر ہو جاوے اور تو نگر فقیر ہو جاوے اور آخر میں یہی ہوا اور تو نگر ہی و فقیری سب زائل و فانی چیزیں ہیں یہ پائدار نہیں ہیں اور جس بات پر افتخار ہو سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری و عبادت میں کثرت و قلت ہے اور یہاں تو یہ فقط فقیر اور مومنین کو حاصل ہے پس مثل سے بیان فرمایا بقولہ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا ۚ اور بیان کر دے اُنکے واسطے ایک مثل یعنی اُن کافرون کے لیے جو اپنی تو نگر ہی پر تکبر کرنے اور مومنوں میں سے غریبوں پر نظر حقارت ڈالتے ہیں اور انکے ساتھ بیٹھنے سے تکبر و غرور کرتے اور اُنکے ہانک دینے کی درخواست کرتے ہیں یہ مثل بیان کر دی تَحْجَلِبُیْنِ دُورِ مَرَدُوۡنَ کِیْ اٰخِرَتَکَ ۚ یَضِبُ مَثَلًا ۚ وعلین کا اس بنا پر کہ دونوں اضرب کے مفعول ہیں بعض نے کہا کہ مفعول اول علین اور مفعول دوم مثلاً ہے یعنی بیان کر دے دو شخصوں کو مثلاً۔ اور بعض نے کہا کہ علین کی ذات مراد نہیں بلکہ خبر علین مراد ہے یعنی مثل بیان کر دے خبر و مردوں کی۔ اور واضح ہو کہ مثل مذکور کی جو مراد ہے وہ تو اول مذکور ہو چکی اور وہ ہر وقت ہر زمانہ میں ایسے شخصوں پر صادق ہے لیکن اس میں کلام ہے کہ جن دو شخصوں کو مثل گردانا گیا ہے یہ مثال میں مقدر کیے گئے ہیں یا حقیقت میں بھی کوئی دو شخص تھے جن کا یہ حال ظاہر میں واقع ہوا ہو۔ پس مثال میں مقدر ہونا تو اصلی معنی میں اور سب مفسرین نے اُس پر اتفاق کیا کیونکہ مقصود وہی ہے لیکن بعض نے کہا کہ دو شخص حقیق بھی تھے۔ معالم و سراج وغیرہ نے سوائے شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ کے ذکر کیا کہ بعض کے قول میں بنو مخزوم میں سے

و شخص اہل کہ کے حق میں نازل ہوئی ایک حضرت ابوسلمہ اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے اُنکے انتقال کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں پس ایک تو ابوسلمہ عبداللہ بن عبداللہ بن یاسیل بن یہ مومن تھے اور دوسرا نکاح بھائی کا فراسود بن عبداللہ بن یاسیل تھا۔ ان دونوں کی مثل ہو اور بعض نے کہا کہ عیینہ بن حصن فراری و اُسکے ساتھیوں کو اور حضرت سلمان فارسی و اُنکے ساتھیوں کو بنی اسرائیل کے دو بھائیوں سے تشبیہ دی۔ متحسبم کہتا ہے کہ مثال میں آخر تک انجام مقصود نہ ہو گا کیونکہ عیینہ بن حصن آخرین سلمان ہو گئے تو وہ کافر سے نہیں بن یا ظاہری مثال مقصود ہو بہر حال بنو اسرائیل کے دو بھائیوں سے مثال ہے کہ ان میں سے ایک مومن تھا کہ ابن عباس کی روایت میں اُسکا نام یہود تھا اور مقابل کی روایت میں تلحی تھا اور دوسرا بھائی کا فر تھا اُسکا نام فطروس تھا اور وہ بارج کی روایت میں اُسکا نام قطف تھا اور انھیں دونوں کا قصہ سورہ والصفاء میں بقولہ قال قائل نہم انی کان لی قرین اثم سے مذکور ہے اور قصہ نکاح عیینہ عبداللہ بن المبارک نے معترض سے اُسے عطا فرمایا اسانی کی روایت کیا یوں ہے کہ دو بھائیوں نے بنو اسرائیل میں سے آٹھ ہزار دینار اپنے باپ کی میراث سے مشترک پائے پھر دونوں نے آدھے آدھے بانٹ لیے پھر کافر نے ہزار دینار کو ایک زمین خریدی پس مومن نے کہا کہ اسی فلاں نے ہزار دینار کو ایک زمین خریدی ہے اور میں تجھ سے ہزار دینار کو جنت میں زمین خریدتا ہوں پس ہزار دینار صدقہ کر دیے پھر اُسکے کافر بھائی نے ہزار دینار سے ایک مکان عمدہ بنوایا پس مومن نے کہا کہ اسی اسے ہزار دینار کو دنیا میں عمدہ عمارت بنائی ہے اور میں تجھ سے ہزار دینار کو جنت میں ایک مکان خریدتا ہوں پس ہزار دینار صدقہ کر دیے پھر اُسکے ساتھی کافر نے ہزار دینار لگا کر اپنا بیاہ کیا اُسے کہا کہ اسی فلاں شخص نے ہزار دینار سے دنیا میں اپنا نکاح کیا اور میں تجھ سے ہزار دینار سے جنت کی عورتوں سے ایک عورت کے نکاح کی امید رکھتا ہوں پس اسے ہزار دینار صدقہ کر دیے پھر اُسکے ساتھی نے ہزار دینار سے خادم و اسباب آرائش وغیرہ گل کی چیزیں خریدیں اُسے کہا کہ اسی فلاں شخص نے دنیاوی آرائش چاہی ہے اور میں تجھ سے جنت میں نعمت چاہتا ہوں پس ہزار دینار صدقہ کر دیے خلاصہ مطلب یہ کہ بقدر اُسے دنیا و اُسکی آرائش میں غلو کیا اسی قدر دوسرے نے آخرت کی طلب کی۔ روایت ہے کہ مومن ایک دفعہ اُسکے پاس گیا تو وہ اسکو لیے ہوئے پھر اور اپنی شوکت و حشمت کے اموال و اولاد سب دکھلائے اور تکبر و افتخار کیا اور مومن کی تفہیم کو کہ یہ سب فانی ہے اس سے آخرت درست کرتا جائے کچھ نہ مانا بہتر حکم کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ مومن نے سب خیرات نہیں کیا اور شاید کہ میراث سب خیرات کر دی ہو اور جس سی و محنت سے وہ پہلے بسر کرتا ہو اسی پر کفایت کیا ہو ورنہ آدمی کے واسطے یہ ممنوع ہے کہ اسقدر خیرات کر دے کہ خود فقیر ہو جاوے اور پھر اُسکو سوال کرنے کی نوبت آوے لیکن اگر اسقدر بہت والا ہو کہ فقیری میں معاش حاصل کرنے پر مستعد ہو اور کبھی بیٹی میں گزرے جاوے کسی سے سوال نہ کرے اور عیال کو فاقہ میں نہ ڈالے تو وہ بہتر ہے اور مضائقہ نہیں ہے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ بالکلہ مومن کی نصیحت کہ اس کافر نے نہ مانا اور آخر ایک وقت کے بعد اس دنیا سے دونوں فنا ہوئے اور انجام اس کافر کے حق میں خراب ہو تو یہ مثال ان دونوں پر مطابق ہے بہتر حکم کہتا ہے کہ خواہ یہ دونوں شخص مراد ہوں یا نہ ہوں مقصود اصلی مثال سے یہ ہے کہ دنیا پر مغرور شخص اور دنیا کو فانی جان کر طالب آخرت شخص کی مثال ایسی ہے کہ دوسرے جَعَلْنَا کَا حِدٍ ھِمَا جَعَلْتُمَا ھِمَا نے دونوں میں سے ایک کیواسطے دوباغ دیے یعنی کافر کے لیے دوباغ کر دیے۔ سدی رح نے بنو اسرائیل کی روایت کے قصہ میں کہا کہ باغ تو اسکا ایک تھا مگر درمیان میں وسیع نہر جاری تھی تو دوباغ ہو گئے تھے یحییٰ بن عمر و الشیبانی نے کہا کہ نہر ابوفطرطس کی وہی دونوں باغوں کی نہر تھی اور ابن ابی حاتم نے کہا کہ یہ نہر شہر مدینہ میں مشہور ہے۔ پھر دونوں باغوں کی کیفیت نازکی کی بیان کی کہ یہ دونوں باغ تھے مینج

اغتَابِ اَنگور کے یعنی درختان اَنگور تھے وَحَفَفْنَاهُمْ سَابِغِیْنِ اور ہم نے دونوں کو گھیر دیا تھا نخل یعنی درختان خرما سے یا پھلدار درختوں سے یہ ایک لطافت ہے کہ باغ اَنگور کے گرد سب طرف سے درختان پھلدار ہوں تو اَنگور عمدہ ہوتے ہیں علاوہ اسکے ہر موسم میں پھل موجود ہوتا ہے اور اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں اور اُس پر مزید یہ کہ قَبَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اور ہم نے دونوں کے بیچ میں زراعت کر دی تھی جس سے قوت روزیہ حاصل ہونا تھا کہ وسط اسکا زراعت سے بھر ہوا اور گرد اسکے اَنگور کے درخت اور نکلے گزشتان اور درمیان میں نہر جاری پس دونوں باغ قوت چوپ و فواکہ و پھلوں سے نہایت خوبصورت شکل پر بھرے ہوئے تھے عمارت ملی ہوئی پھر زمین پیداوار ہر قسم کی بھی خوب ہوتی تھی چنانچہ فرمایا اٰیٰکُلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اِنَّ اٰکُلْہَا وَدَوْنُوْنَ باغ ہر ایک لایا اپنے پھل۔ وَکَمْ تَطْلَعُ مِثْلُہٗ اور نہیں کمی کی کسی باغ نے پھلوں سے شے کچھ بھی یعنی جیسے افراط سے آنے چاہیے تھی ویسے ہی نخل کے پھل اور اَنگور لائے اور خوب انماج پیدا ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ کسی درخت میں کچھ کمی نہیں ہوئی بعض نے کہا یعنی کسی سال میں کمی نہیں ہوتی تھی تو یہ باغ برخلاف باغوں کے کہ جن میں ایک سال زیادتی اور ایک سال کمی ہوتی ہے یہ دونوں باغ عجیب تھے کہ ہر سال ان میں کثرت سے برابر پیداوار ہوتی تھی۔ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا اور ہم نے جاری کر دی دونوں کے وسط میں ایک نہر یعنی ہمیشہ وہ دونوں کو پانی پہنچاتی اور کبھی منقطع نہیں ہوتا تھا وَكَانَ ثَمَرُہٗمَا رَاسِیْنِ شَخْصٍ کے واسطے ثمر تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہ ابن عباس و مجاہد و قتادہ سے مروی ہے کہ یعنی مال تھا یعنی سوائے دونوں باغ کے اقسام مال سونا چاندی وغیرہ تھا جس سے وہ ہر طرح کے خرچہ پر قادر ہوتا تھا جو اس باغ کی تعمیر و زراعت میں صرف ہوا۔ اور بعض نے کہا کہ ثمر سے پھل مراد ہیں اور ابن کثیر رحمہ اللہ کہ کہا کہ یہی اظہر ہے اور یونید اسکی دوسری قرأت ثمر ثمتین ہے کہ وہ جمع ثمر یعنی پھل ہے۔ ثمر سے مراد اموال بطور مجاز ہے تو ہو سکتا ہے کہ ثمر ثمتین سے انواع اموال مراد ہو اور ظاہر میں یہاں اموال کے معنی زیادہ معقول ہیں اور شاید شیخ نے جو پھل کے معنی اظہر لیے وہ اسوجہ سے کہ قولہ اُحِیْطُ ثَمَرُہٗ میں پھلوں کی آفت مراد ہے تو یہاں بھی مراد ہے۔ واسطہ عظم۔ بالجملہ بیان فرمایا کہ اسکے واسطے پھل تھے یعنی اقسام پیداوار سے موجود تھے یا دیگر اموال بھی تھے پھر ایک وقت میں اس کا فر کا بھائی جو مومن تھا اسکے پاس آیا اور دونوں جمع ہوئے۔ فَقَالَ لِسِ کَا فَرِیْوَلَا یَصَاحِبُہٗ اپنے ساتھی یعنی مومن سے۔ وَهُوَ یُحَادِّثُہٗ وَرَکَّہٗ وَرَکَّہٗ اس سے باتیں کرتا تھا یعنی وہ کہتا اور یہ کہتا یا ہم دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی اس حال میں اس کا فر نے اس مومن سے تین باتیں نالائق کہیں اول یہ کہ۔ اَنَا اَکْثَرُ مِثْلُکَ مَآثِلًا وَاعْتَرَفْنَا لِفَرْقِیْ رَمِیْطًا اور وہ دوس سے کم پر پڑتے ہیں یعنی میں بہ نسبت تیرے مال میں زیادہ ہوں اور میرا کردہ زیادہ ہے پھر غالب ہوں شاید کہ اولاد و عشرہ و خدیگہ و غیرہ مراد ہیں غرض کہ ایک بات شیعہ تو اسے یہی کہ جس سے مال و اولاد کے ساتھ مومن پر افتخار کیا اور تکبر کے ساتھ فطی کی کہ میں تجھ سے برتر ہوں اور دوسری آگے آتی ہے مفسرون نے کہا کہ پھر یہ کا فر اپنے ساتھی مومن کو ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے اموال کی سیر کرتا ہوا تاکہ اُسکو وہ چیزیں دکھلا دے جن پر تکبر و افتخار کرتا تھا وہاں سے لے چلا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَہٗ اور ساتھ لے ہوئے داخل ہوا اپنے باغ میں واضح ہو کہ یہاں دو باغ میں سے ایک باغ بصیغہ مفرد فرمایا تو علماء نے کہا کہ شاید اسوجہ سے کہ وہ اسکو ایک ہی باغ میں فقط لے گیا ہو یا یہ کہ دونوں متصل ہونے سے بمنزلہ واحد ہیں یا پہلے ایک میں لے گیا پھر دوسرے میں لے گیا تو اول ایک ہی جنت میں داخل ہونا لازم ہے یا یہ کہ دونوں کے ذکر سے کوئی غرض متعلق نہیں کیونکہ جوابات یہ وہ ایک ہی سے حاصل ہے یا صرف ایک ہی کے بیان پر کفایت فرمائی شیخ جلال علی نے فرمایا کہ جنت کا اسم مفرد اسوجہ سے ہے کہ مراد دروضہ ہے یعنی دونوں باغ کو شامل ہے اور شہاب رحمہ اللہ نے حاشیہ مضامین میں کیا کہ جنت کی اضافت جب اسکی طرف ہوئی تو مفید استعراق ہوئی جسے الف لام استعراق سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس باغ کے سوائے اسکا کوئی باغ نہ تھا اور

کشفات میں نہ مٹتی تھی یہی اشارہ کیا کہ مراد جنت ہے اسکی جنت ہو مومن کی جنت نہیں تو یہ تحقیر کو یعنی وہ اپنی اس جنت میں گیا جسپر
 آمینہ اُنے کلمات کفر بیان کیے ہیں۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ در حالیکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا یعنی کافر اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ اسی
 سبب سے قَالَ۔ اُسے کہا کیونکہ شدت سے غافل اور اپنی حرص میں گرفتار و اہام و خیالات کا پابن تھا کہ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰؤُلَاءِ
 أَبَدًا میں نہیں گمان کرتا ہوں کہ فنا ہو جاوے یہ جنت۔ یعنی مومن نے جو اسکو کفر کرنے پر خوف دلایا کہ اللہ تعالیٰ کفر کی شامت سے اسکو برباد
 نہ کر دے اس سے خوف کر اور ایمان لا کر اسکی بندگی کر اور نعمت کا شکر ادا کر تو اُسے باغ میں لجا کر وہ نہر نہر نہر بھری ہوئی اور شاداب باغ دکھلا یا
 اور کہا کہ یہ سب تمہارے خیالات ہیں اور میں نہیں گمان کر سکتا کہ یہ برباد و خشک ہو جاوے جتنے اسباب چاہے سب موجود ہیں۔ یہ اُسکا
 دوسرا قول شنیع ہو پس اُسے دنیا پر بھروسہ کیا اور ساری انسانی پیدائش کا نتیجہ یہی دنیاوی زندگی خیال کیا اور انسان کو اُسے مانر خود در و
 گھاس و درختوں کے کر دیا بلکہ اُسے بدتے کیونکہ جنگل میں ہزاروں درخت ہیں کہ ہزاروں برس رہتے ہیں کہ آدمی چند روز میں اُنکے سامنے فنا
 ہو جاتا ہو اور جو بھدرار ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ سب فنا ہے اور باقی آخرت ہے یہاں کی زراعت کا پھل وہاں ہو گا اس کافر نے میرے قول
 سے اسکا بھی انکار کیا۔ وَمَا أَظُنُّ الشَّاخِرَ قَائِمًا اور میں تو گمان نہیں کرتا قیامت کو اُنہواری۔ زجاج رہے گا کہ اُسے اپنے ساتھی کو
 آگاہ کر دیا ان دونوں قول سے کہ وہ کافر تیری طرح مومن نہیں ہو۔ پھر اُسے ایک کلمہ اپنے تکبر کے ساتھ مومن کی تعجب کے طور پر ایسا کہا کہ گنبدہ
 نصیحت کا دروازہ بند ہے وَلَٰكِنَّ رُحْدَ دُتْرَیٰ رَکِبَیْ اور اگر میں بالفرض تیرے اعتقاد کے موافق اپنے رب کی طرف لوٹا یا بھی جاؤں تو واسطہ
 میری شان یہ ہے کہ لَا جِدَنَّ خَیْرًا مِّنْهُمَا مُنْقَلِبًا میں وہاں منقلب ہو کر اس سے بھی بہتر پاؤں گا۔ جیسے قریش میں سے عاص بن داحل
 نے کہا تھا کہ لَسْتُ رَجَعْتُ اِلٰی رَبِّیْ اِنْ لٰی عِنْدَہٗ شَیْءٌ یعنی اگر میں ان لوں کہ میں اپنے رب کی طرف لوٹا یا جاؤں گا تو ضرور انوکھ ایسے شخص کے لیے
 وہاں بھی بڑی نعمت و خوبی ہو یعنی اپنے آپ کو تکبر سے لائق خیال کیا کہ یہاں میری شان و خوبی و پسندیدگی کی وجہ سے مجھے یہ سب ملا ہو
 وہاں اگر وہ ملک ہو تو مجھے اس سے بھی بہتر لیا گیا۔ یہ گویا تعریف تھی کہ تم تو بے حوصلہ کے نزدیک ہج ہو کہ یہاں تمہارے واسطے کچھ نہیں ہے
 ایسا ہی وہاں بھی نہ ہو گا۔ یہ کمال درجہ کی جہالت تھی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت و شان سے بالکل جاہل احمق تھا۔ خَالٍ لَّدَہٗ صَاحِبُ الدُّرِّ
 جواب دیا اُس کافر کو اُسکے ساتھی مومن نے۔ وَهُوَ یُحَادِرُکَ در حالیکہ اُس سے عداوت میں بائیں کرتا جاتا تھا یعنی اسکی باتوں پر انکار کیا اور
 اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے سامنے اس کی باتوں کو بہت قبیح پاکر اُس سے کہا کہ اَلْکَفَرُتْ بِالَّذِیْ خَلَقَکَ مِنْ شَرَابٍ اَرَے کیا تو نے
 کفر کیا اُس خالق و وصل سے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے۔ یعنی تیری اصل خلقت مٹی ہو کہ اس سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو بھلا تو نے اُسپر
 ایمان لائے اسے انکار کیا اور اُسکے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے خاک سے اپنی قدرت کے ساتھ بنا یا کہ اُسکو نطفہ کی صورت کیا۔ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ پھر
 تجھے نطفہ سے نکالا۔ اسوقت طفل مجبور غرض ہوتا ہے نہ وہ کما کی کر سکے نہ اُسکے پاس مال اور نہ کچھ اختیار۔ مردہ بہت زندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی
 قدرت سے والدین یا اولاد کو اُسکو پالتے ہیں اور وہ حقیقت اللہ تعالیٰ پرورش فرماتا ہے۔ ثُمَّ سَوَّیْکَ رَجُلًا پھر تجھے اُسے پورا آدمی کر دیا یعنی
 اب تجھے اُسکی قدرت و کمال میں شک ہو کہ کیونکر مرد و بارہ پیدا ہو گا اور قیامت تیرے گمان میں نہیں آتی ہو اور اُس خاک و نطفہ کی پیدائش
 تو اسقدر ضرور ہے حالانکہ جب خاک و نطفہ تھا تو تجھے کیا غور ہو سکتا تھا تو اب اُسکا شکر فرض ہے جس نے تجھکو پورا آدمی کر دیا اور کھانے پینے کو
 دیا اسی اور تیرے ساتھ ایسا نہیں کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہو جسکو تو بنایا اب بھٹا اور اسکی بندگی کرنے پر مرتا ہو اور شرک لاتا ہو نیکتا لکن نا قول
 لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ۔ هُوَ الَّذِیْ رَزَقَکَ اَللّٰہُ رَبَّکَ اَلْاَشْرَکَیْنِ اَلْحَمْدُ اور میں بھی اپنے

جنت سے خواہ دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ کیونکہ اسکی قدرت میں سب ہو ویدُرِ سِلِّ عَلَیْہَا اور پھیرے تیری جنت پر حُصْبَانَا
 مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے حبان۔ ابن الاعرابی نے کہا کہ حبان جمع حبانہ یعنی صحابہ دو سادہ و صاعقہ۔ ابن عباس وقتادہ و ضحاک نے
 کہا کہ حبان امن السابغ یعنی عذاب آسمان سے بھیجے اور یہی مالک نے زہری نے روایت کیا اور ظاہر یہ ہے کہ مراد بارش عظیم ہے جو کھیتی و درختوں کو
 جڑے اٹھا کر دے۔ فَتُصْبِغُہُ مَصْبُغًا اَزْ لَقَائِہِ صبح کو وہ اس حال میں ہو کہ صید ہو چکر اس کا نام نہیں اور زلزلہ یعنی پھسلو کجا چسپ
 قدم پھیلتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ تو نے جو یہ دعویٰ کیا کہ تیری جنت ایسی ہے کہ اسپر کوئی آفت نہیں آسکتی اور فناء نہیں ہو سکتی یہ تو بہت شاداب ہے
 تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسپر آسمان سے زور شور کا آندھی پانی بھیجے کہ جلیوں سے درخت تباہ ہوں پانی سے برباد ہوں زمین بے نبات رہ جاوے بھی
 کیچڑ چسپ ہاؤں نہ ٹھہرے مگر تم کہتا ہے کہ دیر سل کا عطف یونین پر ہے اور جی کے تحت میں داخل ہے پھر اگر یہ قصہ کسی دو شخص کا ہے تو یہ بندہ یونین کی
 ولایت میں سے ہے کہ اسنے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ پر یہ آفت نازل کرے اور وہی ہوا پھر ریل پر عطف کیا تو کہ اَوْصِیْکُمْ مَا اَوْصَیْتُ
 عَوْدًا صبح کرے پانی اسکا غار ہو کہ یعنی نہر وغیرہ سب جذب ہو جاوے کسی جیلہ سے ہاتھ نہ آوے علاوہ ازیں جب زمین سے پانی جذب
 ہو گیا تو خشک زمین پر درخت نہیں ٹھہر سکتا اگرچہ یونین سے پانی مل بھی جاوے اور ہر حال میں پانی جذب ہو جائے گا تو ایسی غائر حد پر پہنچ
 جاوے کہ فَلَئِنْ تَسْتَأْذِنُ لَکَ طَلَبًا پھر تو نہ استطاعت پاوے اس کے طلب کی یہاں تک کہ اس بندہ یونین نے اس شرک کافر کو سمجھا یا لیکن
 حق و جل اپنی مخلوق کا دانا تر ہے اسنے اس وقت تک اس کافر کو سمجھ نہ دی اور وہ اسکی نصیحت پر ایمان نہ لایا۔ پھر جو کچھ یونین کی زبان سے
 نکلا تھا وہ اس کافر کے باغ کے ساتھ واقع ہوا چنانچہ فرمایا۔ وَ اُحْیِیْطُ بِکُمْ پھر ۴ اور ہلاک کر دیا گیا اس کافر کا ٹبر یعنی باغ یا مع دیگر اموال جنہر وہ بکھر
 کر کے اتر آتا تھا اور بندہ یونین کو خوار سمجھتا تھا۔ اعاظہ لھیرنا اور مراد اس سے جب کہ مجھول ہوا آفت کا گھیرنا ہوتا ہے پس کیا یہ ہے اسکی بربادی سے
 اور ٹبر یا نہیں فرمایا کہ جنت کی طرف ضمیر راجع ہونی بلکہ اس کافر کے فکر کہ بتلایا تو مراد یہاں اسکا باغ مع حاصل میں کہ سب آفت میں برباد ہووے
 فَاصْبِرْ یَقْلَبُ کَقَلْبِہِ پس صبح کی اس حال میں کہ اپنی ہتھیلیاں لوٹتا تھا یعنی کف افسوس ملتا تھا یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا تو حسرت کھاتا
 و افسوس کرتا تھا عَلٰی مَا اَفْتَقَرْتُ فِیْہَا اُس مال پر جو باغ میں صرف کیا تھا۔ وَ هِیَ حَادِیْثٌ عَلٰی عَرْوٰتِہَا اس حال میں کہ باغ ڈھلا پڑا
 تھا اپنے کھیموں پر اسکی اصل یہ ہے کہ دیوارین دستوں عمارت کی گرین اور اوپر سے چھت بیٹھ جاوے گویا بالکل برباد ہو جاوے تو یہ کیا یہ برباد ہو جانے
 سے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ عروش و عیش و دستوں جنہر درختان انور کی بیل چڑھائی جاتی ہے جب اسے کہے تو مع انور دن و درختوں کے لے
 کرے۔ لیکن اول نظر ہو پس اس حال کو دیکھو وہ کف افسوس ملتا تھا وَ یَقُولُ یٰلَیْسَ لَیَّیْنِیْ لَکُمُ الشِّرْکُ بِرَبِّیْ اَحَدًا اور کہتا تھا کہ کاش میں نے
 شرک نہ کیا ہوتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو پس اسکو نہ امت اسوقت ہونی کہ جب کچھ فائدہ نہیں ہے اور وہ بھی اسوجہ سے کہ دنیا اس کے ہاتھ سے
 جاتی رہی نہ اسوجہ سے کہ وہ ایمان کیون نہیں لایا تاکہ عقی میں نوکر کر امت ہوتا اور یہ سب اسکی عقل کا قصور ہے کہ جو چیزیں اسکو ان خواہش سے نظر
 آتی ہیں پس فقط انھیں پر اسکا وقت تھا اور اس کے آگے نہیں مانتا تھا غرض کہ جب اسنے اپنے باغ کی بربادی دیکھی تو جانا کہ یہ اس کے شرک کی شومی
 ہے پس اسنے تمنا کی کہ کاش میں مسلمان ہو گیا ہوتا کہ یہ میرا باغ تو برباد ہی سے بچ جاتا بسر لاج میں لکھا کہ اس کلام سے یہ دم ہوتا ہے کہ یہ آفت ہلاکت
 اس کے شرک کی نحوست سے بڑی اور شرک میں ایسی ہی نحوست ہو اگر قی ہے کہ اموال برباد ہوتے ہیں حالانکہ یہ مراد نہیں ہے کیونکہ دنیا میں مشرکوں کو
 زیادہ یہ چیزیں آرام سے دی جاتی ہیں اور یومنون پر بلا نازل کی جاتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَوْلَا اَنْ یُّکُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ یَّکْفُرْ
 بِالرَّحْمٰنِ لِبُیُوتِہُمْ سَفَافًا مِّنْ فَضَّةٍ یعنی اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی گروہ ہو جاوے تو ہم کہہ دیتے کہ جو شخص کفر کرتا اللہ تعالیٰ سے اس کے بیوت کی چھت

چاندی کی یعنی جب انھوں نے دنیا ہی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ سے کفر کیا تھا تو ہم انکو دنیا اس قدر دیدتے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے کافروں کو دنیاوی دولت تو بہت زیادہ ملی۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ بلا کے ساتھ مخصوص انبیاء علیہم السلام ہیں پھر اولیاء ہیں پھر امثال فاضل یعنی درجہ بدرجہ رتبہ والے ہیں تو پھر یہ مشرک کیوں محروم ہوا۔ جواب لگایا کہ تمام عمر اُسے تحصیل دنیا میں صرف کی اور تمام عمر میں ہر دم آخرت سے منھ موڑے رہا تو جب دنیا بالکل جاتی رہی تو پھر دنیا و دین دونوں نہ رہے محض محروم رہ گیا تو اسکی حستیں بہت بڑھ گئیں۔ وَكَمْ تَكُنْ لَهُ فِئْتَةٌ تَنْفِرُ فَوْقَهُ اور نہ بھی اُسکی کوئی جماعت کہ اسکی مدد کریں جس بلا دین پر گیا ہر اُس سے غلامی میں ہیں دُونَ اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے جس سے وہ منکر و کافر و مشرک رہا ہے۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور وہ نہ تھا اپنی ذات سے انحصار رکھنے والا یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں طاقت نہیں ہے اور وہ کافر نہ خود طاقت رکھتا تھا اور نہ اسکے انصار کوئی ہو سکتے ہیں۔ اور اسے جو لوگ یا جو چیزیں شرک بنائی تھیں وہ محض خیالات تھے۔ پھر اگر یہاں دیکھ ہو کہ اُسے جب افسوس کیا کہ کاش میں نے اپنے رب سے شرک نہ کیا ہوتا تو شرک سے نادم ہوا چاہیے تھا کہ مومن ہو جاوے پھر کیونکر فرمایا کہ اسکا کوئی ناصر نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ اسے یہاں شرک سے ندامت اس واسطے کی کہ میں مسلمان ہو جاتا تو میری جنت باقی رہتی تو اسکی رغبت اسلام کی وجہ دنیا کے تھی کچھ اللہ تعالیٰ عزوجل کی توحید کے واسطے تھی اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ اور جب اس مثل سے نتیجہ نکلا کہ دنیا کافر کی جنت ہے تو بعد موت کے وہ شرک پر افسوس کرے گا مگر اسی جنت کی بربادی پر نہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور اُسوقت قبول نہیں ہے۔ یہ بھی نتیجہ نکلا کہ حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو نصرت دیتا ہے اپنے اولیاء کو بعد انکی ذلت کے اور تو نگہ کرنا ہر انکو بعد انکی فقری کے اور ذلیل کرتا ہر اعدا کافروں و مشرکوں کو بعد انکے کبر و سرکشی کے اور انکو محتاج و خوار کر دیتا ہے بعد انکی تو نگری کے تو حکم فقط اسی کا ہے اور جو کوئی اسکے سوائے ہے مانند جنالی تصویر کے ہے کہ حقیقت میں اسکا کچھ وجود نہیں ہے تو اسکو صرح فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ هُنَالِكَ ابْیَءُ شُرَکَآءِ عَظِیْمَہِ کے وقت مان من موت و قیامت میں۔ اَلْوَکَآئِیۃُ لِلّٰہِ الْحَقِّ وراثت واسطے اللہ تعالیٰ حق عزوجل کے ہے جمہور کی قرأت ولایت بفتح واد ہے۔ سراج میں کہا یعنی نصرت یعنی وہاں تو نصرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ درحقیقت کہیں بھی کسی اور کی نصرت نہیں ہے لیکن دنیا میں آسائش کے وقت تو امتحان کی حالت میں نظریں خطا کرتی ہیں اور وہاں ظہور ہو جاتا ہے شیخ ابن کثیرؒ نے لکھا کہ ولایت کی قرأۃ مختلف ہے۔ جمہور ولایت بفتح الواو پڑھا تو معنی یہ ہیں کہ وہاں تو مولات واسطے اللہ تعالیٰ ہی عزوجل کے ہے یعنی وہاں ہر ایک مومن و کافر سب ہی اللہ تعالیٰ کی مولات کی طرف رجوع لاؤینگے اور اُسی کی درگاہ میں عاجزی کریں گے مانند قولہ تعالیٰ راوا باسنا قالوا آئنا بالمدوحہ و کفرنا بجاننا یہ شریکین یعنی جب ہمارا عذاب دیکھینگے تو کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ وحدہ پر اور کفر کیا ہم نے اُس سے جب کو ہم شرک لائے تھے اور جیسے فرعون نے وقت معائنہ عذاب کے ایمان کا اقرار کیا بعض نے واو کو کسرہ دیا ہے یعنی حمزہ و کسائی رحمہم اللہ تعالیٰ کی قرأت میں واو کو سورہ جہنم لکھا پس معنی یہ ہیں کہ وہاں حکم فقط اللہ تعالیٰ حق عزوجل کا ہے پھر الحق کو بعض نے رفع دیا اس بنا پر کہ وہ صفت ولایت ہے یہی قرأت ابو عمر و اور کسائی کی ہے یعنی ولایت حق وہاں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جیسے قولہ تعالیٰ الماکہ یومئذ الحق للرحمن۔ اور سراج میں کہا کہ آئین تہنیه ہے کہ ایسے وقت لوگوں کا جوع و فزع صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نہ غیری کی طرف ہونا دلیل قطعی ہے کہ وہی حق ہے اور جو اسکے سوائے ہے باطل ہے اور عارضی چیز پر فخر کرنا نہایت جہل ہے اور مومنوں کو فخر نہیں پہونچتا اور انکا ہانک دینا کسی حال میں روا نہیں ہے اور حقیقت میں انکا فقر تو نگرہی ہے جو غفر رب حقیقت کے طور پر ظاہر ہو گا اور باقیوں کی قرأت میں الحق کسر قاف ہے اس بنا پر کہ وہ صفت اللہ کی واقع ہے یا مذ قولہ تعالیٰ ثم ردنا الی اللہ مولانا الحق الایۃ۔ لہذا فرمایا۔ هُوَ خَیْرُ ثَوَابٍ و ہر خیر و ازراہ ثواب کے خَیْرٌ عَفْوَ اور خیر و ازراہ انجام دعا بقیت کے یعنی جو اعمال کہ خالص اللہ عزوجل کے واسطے ہوتے ہیں

ثواب انکا بہتر اور انجام انکا بالکل محمود و مسعود و امام رازی رحمہ وغیرہ نے اُسکو بر تقدیر یا یعنی اگر بر تقدیر اسکے کہ کوئی غیر ثواب دے سکتا تو اس سے ثواب الہی بہتر ہے۔ اور مستخرج کتاب کہ صبح یہ کہ یہاں ہم تفصیل کسی کی نسبت کر کے نہیں دے بلکہ بذات خود بہتر ہے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ و فی العرش قولہ تعالیٰ ہنالک الولاية لہ الحق۔ اہم اشارہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو محفوظ فرماویگا کہ ظہور جلال میں تخریر نہ ہوں پس جب انکو قبر بوبیت سے محفوظ فرماویگا اور انکو منازل و محل میں داخل کرے گا پس یہ ولایت و مودت حقا ہی ہے کہ ازل میں اسکے ساتھ اہل الوداد کو مخصوص فرمایا ہے اور یہ منزلت بہت رفیع ہے جسکے اندازہ میں زبان قاصر ہے اور ولایت حق دنیا و آخرت میں وہ ہے کہ جو اسکے اختیار الہی سے اور ارادہ قدیم سے صادر ہوئی ہے اور حقیقت اس ولایت کی یہ ہے کہ جسکو اس ولایت سے سرفراز فرمایا ہے اُسکو خواہ زمین کرے گا۔ واسطی رحلے کہا کہ اللہ تعالیٰ جسکا متولی فی الحقیقت ہے وہی ولی ہے شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ حق تو اس بندہ کے حق صادق ہونے سے سابق ہے اور وہ سمجھے اپنے حق کی جانب بلاتا ہے پس جب تو اپنی ذات کے واسطے اُسکا طالب ہو تو سمجھے حاصل ہو پس قولہ بغیر ثواب یعنی ان لوگوں کے لیے جو اسکے طالب ہوں وہ بہتر ثواب ہے نہ طالب جنت کے لیے کیونکہ وہ طالب جنت ہے چونکہ ظاہر میں کافروں کو دنیا حاصل ہے تو اس حیات دنیا کی حقیقت بیان فرمائی

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْخَيْوةَ الدُّنْيَا كَمَا آءَا نَزَّلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ
 اور بیان کر دے اُنکے لیے مثال زندگانی دنیا کی جیسے پھیکا پانی کہ ہم نے اُسکو آسمان سے اتارا پس اسکی وجہ سے گنجان ہو گئی نباتات زمین کی پھر ہو گئی
 كَهَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيحُ طَوَّكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْمَالَ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وہ سوکھی تنگی کے اڑائے پھرتے ہیں اُسکو ہوائیں اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر خوب قدرت والا ہے مال اور بیٹے نیست ہیں زندگانی دنیا دی کے

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمْ لَا ۝

اور باقیات صالحات بہتر ہیں ترے رب کے یہاں ازراہ ثواب کے اور بہتر ہیں تنگی کے راہ سے

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْخَيْوةَ الدُّنْيَا كَمَا آءَا نَزَّلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ
 کہ کسی جلدی بھری معلوم ہوتی ہے پھر کسی جلدی زائل ہو جاتی ہے۔ گمنا آءَا نَزَّلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ جیسے پانی کہ ہم نے اُسکو آسمان سے اتارا۔ فَاخْتَلَطَ
 بہ نباتات الأرض پس اس پانی سے مختلط ہوئی نباتات زمین کی یعنی لگی اور بڑھ کر آپس میں گند گئی جیسے کثرت سے گھاس کے جھنڈ میں دیکھا جاتا
 ہے تو اس پر خوشہ و نازگی و سبزی معلوم ہوتی ہے پھر جب پانی منقطع ہوا تو خشک ہو گئی۔ فَاَصْبَحَ هَشِيمًا پس سوکھی تنگی ہو گئی۔ تَذَرُوهُ الرِّيحُ
 کہ اُسکو ریاہ ہر طرف اڑائے پھرتی ہیں خلاصہ یہ کہ حیات دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مارا سمار سے تشبیہ دی کہ جب تک مارا سمار سے مدد ملے گھاس
 ہری رہے وہ منقطع ہوا اور سوکھ کر تنکے ہو کر اڑ گئی اسی طرح جب تک حیات کا توام رہا زندگی رہی منقطع ہوا اور خاک ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے یہ بھی اپنی قدرت سے کہ دیتا ہے اور وہ بھی کہ دیتا ہے اول اُسکو اگاتا پھر بڑھاتا پھر زائل کر دیتا
 ہے اسی طرح دنیا کا حال ہے کہ پہلے تو موس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے پھر اُسکے حسن و تازگی میں دل مبتلا ہوتا ہے پھر انحطاط ہو کر زوال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ
 نے حیات دنیا کی مثال کئی جگہ بیان فرمائی ایک یہاں اور ایک سورہ یونس میں بقولہ انما مثل الحیوة الدنیا کما ارسلناہن السمار فاختلط
 بہ نبات الارض مایا کل الناس والالغام حتی اذا اخذت الارض الایہ اور سورہ زمر میں بقولہ الم تر ان السمار انزل من السماء فسلک فی الارض
 الایہ۔ اور سورہ حدید میں بقولہ کمثل غیث العنکبانہ الایہ اور حدیث صحیح میں ہے کہ دنیا خضرة علوة یعنی دنیا بھری شیریں ہے
 الی آخر الحدیث جب بیان فرمادیا کہ صحیح بات کو غور سے دیکھو کہ امتداد زمانہ کا مدت دراز سے ہے اور آدمی کی دنیاوی حیات کی مثال جیسے پھیکا پانی

برسات تک گھاس بہری رہی اور منقطع ہوا کہ تنکے ہو کر اڑ گئی اور یہی حال دنیا کا ہے جو چیز ہے آدمی کے حق میں جلد زائل ہونے والی ہے وہ فنا کے لیے آمادہ بھی ہے تو فرمایا کہ اَلْهَالُ وَالْبَکُونُ مال اور بیٹے یعنی اولاد میا ہو یا بیٹی ہو لیکن کافروں کو بیٹے زیادہ عزیز تھے انھیں پر فخر کرنے تھے تو انھیں کو بیان کر دیا کہ مال اور بیٹے زینۃ الحیوۃ الدنیا زینت میں حیات دنیا کی۔ اور مذکور ہوا کہ کل حیات دنیا سیرج الزوال آمادہ فنا ہو تو مال و اولاد بھی زائل ہونے والے ہیں اور جو چیز زائل ہو جانے والی ہو سپر ایسا دل لگانا کہ آخرت خراب ہو ماقبل کا ہر کام نہیں یا سپر فخر کرنا محض حماقت ہے تو نتیجہ نکلا کہ مال و اولاد پر دل لگانا بے عقلی اور فخر کرنا محض حماقت ہے اور یہ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جو شخص فانی پر دل لگاوے اسکا انجام حسرت و افسوس ہے جیسے مثال حلین میں کافر نے مومن کی نصیحت نہ مانی اور انجام کو حسرت و افسوس اٹھایا۔ پھر کفار جن مسلمانوں پر فخر کرتے تھے ان مسلمانوں نے اموال وغیرہ سے دل اٹھا کر اپنی آخرت کے واسطے سامان جمع کیا تھا تو جو کچھ کافروں کے پاس تھا وہ فانی و سیرج الزوال تھا اور جو ان مومنوں کے پاس تھا وہ انکے ساتھ آخرت میں باقی تھا۔ وَالْبَقِیٰطُ الصَّیْلٰتُ خَیْرٌ مِّنْ رِّیَاقٍ ثَوَابًا وَخَیْرٌ اَمَلًا یعنی ثواب و اُمید میں اللہ تعالیٰ کے یہاں باقیات صالحات بہتر ہیں۔ مومن مومنوں کو بھی نصیحت ہے کہ جو کام کرتے ہیں اگرچہ وہ حلال شرعی کے ساتھ ہوں لیکن بعض محض خیر و باقی ہیں اور بعض غلو ہیں اور بعض جائز و مباح ہیں جیسے پیٹ بھر کر روٹی کھانا جائز ہے لیکن بیفائدہ ہے اور جیسے مسائل خرید و فروخت کے کہ یہ خود آخرت کی باقیات سے نہیں ہیں بلکہ انکے سیکھنے و لوگوں کو بتلادینے میں ثواب ہے وہ آخرت میں باقی ہے اور جیسے نماز و ذکر الہی کہ یہ بالکل خیر و آخرت میں باقی ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہاں دو مقام ہیں کہ آدمی توقف کر کے سمجھ لے اول یہ کہ مال و اولاد میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا اور حال کیونکر ہے دوم یہ کہ باقیات صالحات سے کیا مراد ہے پس مقام اول میں دو باتیں ہیں ایک یہ کہ مال تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی مشیت کے موافق مقدر دیا ہے بندہ مومن کو اپنے باقیات صالحات کے اہتمام کے ساتھ ضروری ہے کہ کھانے پینے میں قدر کفایت حاصل ہو تو اُسکے حاصل کرنے میں جو جائز طریقہ شرع سے اختیار کرے اس وقت بوجہ و وجوب و ضرورت کے امید ہے کہ باقیات صالحات میں شمار ہو اور قدر کفایت وہ ہے کہ تن ڈھک جاوے اور کپڑے کی ضرورت رفع ہو جاوے اور نفقہ فرض اسپر سے ساقط ہو جاوے اور اوسط درجہ میں کہ کچھ آسانی کے ساتھ ہو کسی قدر حصہ میں کمی ہے واللہ اعلم اور حدیث میں ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ یعنی حلال مال مرد صالح کے واسطے خوب ہوتا ہے اور یہ اُسوقت ہے کہ اُس نے مال حلال اپنی صلاحیت کے ساتھ پایا ہو اور صلاحیت یہ کہ باقیات صالحات کا اہتمام ضائع نہ کیا ہو جیسے مثلاً ایک شخص نے اپنے غلام کو تجارت کے واسطے مقرر کیا اور اُسکو نفع کثیر حاصل ہوا اور یہ شخص اپنی باقیات صالحات کے اہتمام میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آیات میں مال خرچ کرنے واسطی حفاظت کا طریقہ بیان فرمایا ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے لیکن یہ مال اس بندہ صالح کے اعتقاد میں اور اعمال میں تفاخر و زینت نہیں ہوتا بلکہ راعت آخرت ہوتا ہے پھر باوجود اسکے علماء محققین نے کہا ہے کہ فقیری کا درجہ اس سے بڑھ کر اسوجہ سے ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں دیا اور باوجود اسکے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر دل سے راضی و آخرت کے اہتمام میں ہے اور حدیث صحیح میں یہ مضمون ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے فقرائے اگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو نیکو لوگ سب حصہ لے گئے آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ویسے وہ بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے وہ بھی رکھتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دیتے و صدقہ کرتے اور ان کے ثواب مالی حاصل کرتے ہیں اور ہم نہیں حاصل کر سکتے تو فرمایا کہ میں تم کو سکھلا دوں کہ جو تم اسکو رو کو کوئی تمھارے برابر نہ پہنچے گا مگر جو اس کے پس آپ نے انکو سکھلایا کہ ہر نماز کے بعد ۳۳۔ بار سبحان اللہ ۳۳۔ بار الحمد للہ ۳۳۔ بار اللہ اکبر پڑھا کر وہ انھوں نے یہی کرنا شروع کیا جب اہل مال نے سنا تو انھوں نے بھی یہی

پڑھنا شروع کیا تو پھر فقر آنے لگا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسکو چاہے دے۔ اصل حدیث صحاح میں ہے لیکن واضح ہو کہ فقر بادراد جو اسکے معنی تو نیکوں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل ہونگے۔ اور علمائے اہل بیت ہیں کہ صلاحیت کیساتھ تو نیکو بہتر و افضل ہر ایک کے اپنے مقام پر مذکور ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ فقیر صالح مطلقاً بہتر ہے جب کہ فقر پر رافضی ہو۔ حاصل یہ ہوا کہ آیت میں جو مال کی مذمت ظاہر ہوتی ہے وہ ان کافروں کے اظہار پر جو اس پر دل لگائے و زینت دینا چاہتے اور جسمیں کرنے میں سرگرم اور مسخر کرنے اور محتاجوں کو ذلیل سمجھتے تھے اور خلاصہ اسکا ایک بات کہ مال زینت حیات دنیا کی غرض سے مذموم ہے خواہ کافر کے پاس ہو یا مسلمان کے دل میں ایسا خیال ہو۔ دوسری بات اولاد ہے تو جب اولاد بھی زینت حیات دنیا کے واسطے مقصود ہو تو یہ اس شخص کے حق میں مذموم ہے اور اگر ولد صالح چاہے جو اسکے حق میں دعا کرے بعد موت کے یا مثلاً یہ شخص عامی ہو اور اس سے عالم ہونے کی یا ولی ہونے کی امید کرے تو یہ زینت دنیا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے مدح کے ساتھ فرمایا والذین یقولون ربنا ہب لنا من انوار جناتنا و ذریاتنا قرۃ العین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو ہمیں اولاد کی خواہش اس طرح ممدوح ہے اور قولہ تعالیٰ والذین یکفرون الذہب والفضۃ الآیہ کی تفسیر میں گذر چکا کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ پھر تم کیا جمع کریں تو فرمایا کہ عورت صالحہ جو اپنے شوہر کے لیے آخرت کے کام میں معین ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت دی گئی لیکن دے اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں انکو اولاد کی محبت مانع و مغل نہیں ہوتی تھی چنانچہ فرزند کو قربانی کرنے میں کچھ خیال نہ کیا اور آدھ ہو گئے تھے بلکہ اپنے نزدیک پھری پھری تھی اور قدرت الہیہ تھی کہ چھری دنبہ کی گردن پر چلی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سچا کر لیا اور ایک پیغمبر کو زنج سے بچا دیا اور حدیث میں ہے کہ میں اور تم کی کفالت کرنا والا جنت میں اس طرح ہونگے اور اپنے بچ کی انگلی اور گلہ کی دونوں ملائیں۔ اور اولاد کی پرورش کے فضائل بھی احادیث میں ہیں پس حاصل یہ کہ اولاد جب بغرض زینت حیات دینا ہو اور اسکو آخرت کے کام سے مانع ہو بوجہ اسکے کہ اسکو اولاد سے کثرت سے الفت ہے تو یہ مذموم ہے۔ مقام دوم یہ کہ باقیات صالحات کیا ہیں تو شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضرت ابن عباس و سعید بن جبیر و بہت سے سلف نے فرمایا کہ باقیات صالحات پانچون نمازیں ہیں۔ اقول شاید مراد اس سے نماز اپنے تالیع اذکار و تسبیح وغیرہ کے ہیں لیکن روزہ بھی خالص ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ یعنی روزہ میرے واسطے ہے اور میں ہی اسکا ثواب ہوں۔ اور عطار بن ابی رباح و سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ باقیات صالحات سحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والحمد للہ والحمد للہ بن اور امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما نے پوچھا گیا کہ باقیات صالحات کیا ہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور امام احمد نے حارث مولیٰ مان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک روز عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو بلوائے جنت تیار کیا آپ نے ایک برتن میں صنوبر کو پانی منگوایا امیر گمان ہے کہ امین ایک دھوکا پھر وضو کیا پھر فرمایا کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر حضرت نے فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو کے مانند وضو کیا پھر کھڑے ہو کر ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر و صبح کے درمیان میں جو اس سے ہوا ہو بخشنا جائیگا پھر اُسے عصر پڑھی تو عصر اور ظہر کے درمیان جو ہوا ہو بخشنا جائیگا پھر اُسے مغرب پڑھی تو مغرب و عصر کے درمیان جو ہوا ہو بخشنا جائیگا پھر اُسے عشاء پڑھی تو عشاء و مغرب کے درمیان اس سے ہوا وہ بخشنا جائیگا پھر وہ شاید سونے کے اوقات بھر لوٹتا ہے پھر اگر وہ اُٹھا اور اُسے وضو کیا اور صبح کی نماز پڑھی تو عشاء اور صبح کے درمیان جو اس سے ہوا بخشنا جائیگا انہیں کے حق میں ہے ان احسانات یذکرہن آیات۔ یہی حسنت ہیں کہ دور کر دیتے ہیں آیات کو لوگوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین یہ تو تفسیر حسنت کی معلوم ہوئی پھر

باقیات صالحات کیا ہیں فرمایا کہ یہ لاکھ لاکھ اور سبحان اللہ والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام کبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم ہیں تفرد بہ الامام احمد امام مالک نے
 بواسطہ عمارہ بن عبد اللہ بن قیس کے سید بن اسیب سے روایت کی کہ باقیات صالحات سبحان اللہ والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام کبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم
 سبحان اللہ والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام کبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم ہیں۔ اس روایت میں الحمد للہ نہیں ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کے قول میں الحمد للہ نہیں لاک حول
 ولا قوۃ الا باللہ مذکور نہیں ہے اور ایسا ہی عبد الرزاق نے حسن وقتا وہ رحمہما اللہ سے روایت کیا ہے۔ امام ابن جریر نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت
 کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحات میں سے بہت زیادہ جمع کرو۔ عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہے کہ ملت عرض کیا
 گیا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ کثیر تسبیح و تسبیح والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ وقد رواہ الامام احمد مترجم کتابہ میں کہ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ اقول
 نقل کر کے پھر باقی حصہ تفسیر امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا نقل کر دینگا۔ باقیات صالحات کی تفسیر میں اقول میں آؤں یہ کہ جو فقرہ جاری کرتے تھے جسکے
 حق میں نزول اس آیت کا ہوا ہے۔ یہ قول رو کر دیا گیا کہ سبب خاص کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ عموم لفظ کا اعتبار ہے تو جو چیز باقی دنیا کے عمل ہو دخل
 ہونا چاہیے۔ قول دوم نماز ہا ہے بچکانہ۔ اور اعتراض ہوا کہ اسکے سوا بھی اعمال صالحہ ہیں۔ قول سوم ذکر جو اوپر مذکور ہو۔ قول چہارم
 پاکیزہ قول۔ قول پنجم یہ کہ باقیات صالحات وہ نیکیاں اعمال ہیں جسکے ثمرات ہمیشہ باقی رہتے رہتے ہیں۔ سراج میں لکھا کہ یہ قول ائمہ و اشل ہے
 اس میں نماز و اعمال حج در روزہ رمضان و سبحان اللہ والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام کبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم اور پاکیزہ کلام اور سوا
 انکے ہر قول و عمل جو صحیح محبت الہی و اسکی معرفت و خدمت کی جانب داعی ہو یہ سب باقیات صالحات ہیں برخلاف اسکے جو قول و عمل تجھے
 خلق کی جانب مشغول کرے وہ اس سے خارج ہو کیونکہ سوا اسے حق عزوجل کے جو کچھ ہو سب فانی ہو تو اس سے مشغول ہونا اور اُس پر خرچ کرنا اور اُسکے لیے
 سعی کرنا سب ضائع ہو اور حق عزوجل تو وہ بذات پاک خود باقی ہو تو اُسکی محبت و معرفت و طاعت و خدمت میں مشغول ہونا بھی باقی ہو اُسکو
 زوال نہیں ہو اور مترجم کتابہ کہ شاید تحقیق بیان وہ ہر جسکی جانب اول میں نے اشارہ کیا ہے کہ باقیات صالحات وہ اعمال ہیں جو خالص توحید و تعظیم
 صفات الہی عزوجل و خالص اُسکے طاعات ہیں پس نماز و روزہ و تسبیح و تہلیل وغیرہ اس میں داخل ہونگی اور نماز کے واسطے وہاں باقی ہونا ایک صورت
 کے ساتھ آیا ہے اور ایسے ہی روزہ و تلاوت قرآن وغیرہ اور اُسکے سوا اور بھی اعمال خیر ہیں حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ حتیٰ اللقبۃ تجعل فی فی امراتک۔ یعنی
 وہ بھی نیکی ہے جو لقمہ تو اپنے جو رو کے منہ میں دے یعنی جو رو کا نان نفقہ جو دیر سے وہ نیکی ہے لیکن بغیر ان نیکیوں کا براہ ثواب ہے کہ اُنکا عوض جنت میں
 نعمتیں ہیں اور خود یہ خیرات بذاتہا۔ باقی نہیں ہیں فافہم والحدیث لے العلم بالصواب۔ پھر شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے کہ سالم بن عبد اللہ کے آزاد
 کیے ہوئے عبد اللہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ مجھے سالم رحمہ اللہ نے ایک ضرورت سے محمد بن کعب القرظی کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ محمد بن کعب سے کہہ دینا کہ
 مجھ سے زاویہ قبر کے پاس ملاقات کریں مجھے کچھ ضرورت ہے۔ کہا کہ پھر دو دن میں وہاں ملاقات ہوئی ایک نے دوسرے کو سلام کیا پھر سالم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ
 آپ باقیات صالحات کس کو شمار کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ لاکھ لاکھ اور سبحان اللہ والحمد للہ والصلوٰۃ والسلام کبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو سالم نے کہا کہ تم نے لا حول
 ولا قوۃ الا باللہ کو کعب سے اس میں داخل کیا ہے انھوں نے کہا کہ میں برابر اس میں داخل رکھتا ہوں۔ پھر دو یا تین مرتبہ کلام کو لوٹا یا مگر محمد بن کعب اسی پر جے
 رہے اور کہا کہ کیا تم اس سے انکار کرتے ہو سالم رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں تو محمد بن کعب نے کہا کہ مجھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حدیث فرمائی کہ میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ پھر مجھے چڑھایا آپس میں کو وہاں میں نے ابو ہریرہ علیہ السلام کو دیکھا اور پوچھا کہ اسے جبریل پیر سے ساتھ
 کون ہے جبریل نے کہا کہ محمد بن کعب انھوں نے مجھے مر جواد اہل اسلام کا اور فرمایا کہ اپنی امت کو تاکید کر کہ غرض اس جنت میں استغفار کریں کہ اُس کی ترتیب

طیب واسکی زمین وسیع زمین نے پوچھا کہ عزاس جنت کیا ہیں کہا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ مترجم کہتا ہے کہ محمد بن کعب نے اس حدیث سے نکالا کہ یہ کلمہ بھی باقیات صالحات میں سے ہے یعنی بذات خود باقی رہتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ اُس کا ثواب خالی ملتا ہو یا فہم۔ امام احمد نے اسناد خود روایت کی اس طرح کہ حدیثنا محمد بن یزید عن العوام عن رجل من الانصار قال خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انصار کے ایک شخص نے جو اولاد نعمان بن بشیر میں سے تھے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلا چارہ سے پاس تشریف لائے اور ہم لوگ مسجد میں تھے یہ بعد نماز عشاء کا حال ہے پھر آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسمان میں کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہے پھر فرمایا کہ تم لوگ خبردار رہو کہ میرے بعد قریب زمانہ میں ایسے امر آہو گئے کہ جھوٹ بولینگے اور ظلم کریں گے پس جس نے کہ اُنکے جھوٹ میں اُنکی تصدیق کی اور موافقت کی اُنکے ظلم میں مجھ سے نہیں اور نہ میں اُس سے ہوں اور جس نے کہ نہیں تصدیق کی اُنکے جھوٹ میں اور نہ موافقت کی اُنکے ظلم میں تو وہ مجھ سے ہر اور میں اُس سے ہوں اور خمسہ دربار ہو کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی باقیات صالحات میں ہیں۔ امام احمد نے ابو سلام سے اُسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مولیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ باتوں کے واسطے مبارک خوبی ہو سکتی ہے جاری ہیں میزان میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور اللہ والحمد للہ اور یا نبی ان فرزند صالح جو وفات پاوے اور اس کا والد ثواب کے واسطے ممبر کرے اور فرمایا کہ مبارک خوبی ہے پانچ باتوں کے یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرے درحالیکہ ان باتوں پر یقین رکھتا ہو تو جنت میں داخل ہوگا ایمان لاوے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دن قیامت پر اور جنت پر اور روزخ پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر اور حساب پر۔ امام احمد نے حسان بن عطیہ سے روایت کی کہ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سفر میں تھے پھر ایک منزل پر اُترے پس اپنے غلام سے کہا کہ میرے پاس شفعہ دے آ کہ میں اُس سے کھیل کرونگا تو میں نے اپنی اس فعل سے انکار کیا تو فرمایا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں کوئی کلمہ نہیں بولا اگر آئندہ میں نے اس کی رگام دیدی یا وار دیدی سوائے اپنے اس کلمہ کے پس تم اسکو چھپو دست رکھو اور یہ یاد رکھو جو میں تم سے کہتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جب لوگ سونے دچاندی کا خزانہ جمع کریں تو تم لوگ ان کلمات کا خزانہ جمع کرو۔ اللہم انی اسألك الثبات فی الامر۔ ائی میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں ثابت قری کی دین پر۔ والعزیمۃ علی الرشد۔ اور مضبوطی کا قصد ہدایت پر۔ واسألك شکر نعمک۔ اور درخواست کرتا ہوں توفیق شکر نعمت کی۔ واسألك حسن عبادتک۔ اور مانگتا ہوں توفیق میرے حسن عبادت کی۔ واسألك قلبا سلیم۔ اور تجھ سے مانگتا ہوں قاب سلیم۔ واسألك لسانا صادقا۔ اور تجھ سے سچی زبان مانگتا ہوں۔ واسألك من خیر العلم۔ اور چوتھے علم میں بہتر ہو میں سے تجھ سے مانگتا ہوں۔ واسألك من شکر العلم۔ اور تیسرے علم میں جو شکر ہو اُس سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں و استغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ اور تجھ سے اُن سب گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں جو تو جانتا ہے تو ہی تو پوشیدہ باتوں کا اچھا جاننے والا ہے۔ پھر اس حدیث کو امام احمد نے دوسری وجہ سے روایت کیا ہے بطرفی رحمہ اللہ نے محمد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جو لوگ مطالعۃ الفتن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان میں بھی تھا پس اول وقت میں اپنے اہل کے پاس سے نکلا اور عصر کے وقت میں آیا پس میں پہاڑ پر چڑھا پھر اُتر آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر مسلمان ہو گیا اور آپ نے مجھے قیل ہو اللہ احد سکھائی اور یہ کلمات سکھائے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ یہ باقیات صالحات ہیں۔ اور اسی اسناد سے طرفی رحمہ اللہ نے روایت کی کہ جو شخص رات میں اٹھا اور وضو کیا اور کھلی سے منجھ صاف کیا پھر اُسے سو مرتبہ سبحان اللہ کہا اور سو مرتبہ الحمد للہ کہا اور سو مرتبہ اللہ اکبر کہا اور سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے گناہ بخش دیے جاویں گے سوائے ناحق خون کے کہ دس باطل نہیں ہو کر تے ہیں۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ باقیات صالحات یہ ذکر آئی ہیں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ والحمد للہ اور تبارک اللہ وال لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور استغفر اللہ اور صلی اللہ

علی رسول اللہ اور روزہ و حج و صدقہ اور زکوٰۃ اور جہاد اور صلہ رحمہ اور تمام نیک اعمال اور یہ سب باقیات صالحات ہیں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت میں رہینگے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں مترجم کہتا ہے کہ حضرت ابن عباس کی اس روایت میں منصوص مذکور ایسے ہی اعمال ہیں جو بذات خود باقی ہیں اور خالص لوجہ اللہ تعالیٰ ہیں فافہم عوفی رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس سے روایت کی کہ باقیات صالحات وہ پاکیزہ کلام ہے جو عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحہ جملہ اعمال صالحہ ہیں اور اسی قول کو شیخ ابن جریر نے اختیار فرمایا ہے۔ فافہم۔ فت فی العرائس قولہ تعالیٰ والباقیات الصالحات خیر مکرہبک الایہ۔ محبت دائمی پر غبار حیران کا اور دلغہ حدوث کا نہیں آتا ہے اور نیز وہ معرفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیدار ذات صفات سے عارفوں کے دلوں میں آتی ہے اور باقیات صالحات میں سے انس باسعز و جل اور اسکی توحید میں اخلاص اور غیر سے منفرد ہو کر اللہ تعالیٰ سے وصل کے ساتھ ہونا اور یہ منازل عارفوں کے ساتھ باقی ہیں اور یہ صالحہ میں نہیں کچھ کچھ نہیں ہے اور یہ اچھے منازل ہیں کیونکہ یہ وصف بقائے عارف مع بقا الحق ہیں یعنی حق عزوجل ہمیشہ باقی ہے تو وصف بقائے عارف دائمی ہے جو جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ جو امور تفرید توحید کے ہیں وہ باقیات صالحات ہیں کیونکہ وہ توحید کرنے والے کی بقا کے ساتھ اور توحید کو نپوالا بقائے حق عزوجل کی دائمی باقی ہے۔ شیخ ابن عطاء رحمہ نے فرمایا کہ اعمال صالحہ خالص اور نیات صادقہ اور ہر وہ فعل جس سے خالص رضا آئی مقصود ہو باقیات صالحات ہیں۔ قال المترجم یہی سابق میں مترجم کو توفیق عطا ہوئی اور الحمد للہ کہ وہ شیخ رحمہ اللہ کے اس قول سے متوافق ہے۔ شیخ یحییٰ بن معاذ رازی نے فرمایا کہ وہ نصیحت خلق ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ شاید یہ قول استنباط حدیث سے ہے کہ الدین النصیحت یعنی دین ہی نصیحت ہے یعنی اپنے آپ کو اور تمام مخلوق کو اور تفسیر اسکی حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے اور رسول کے واسطے خیر خواہی اور سردار مسلمانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنا یہی ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی و ناپائیداری بیان فرمائی اور آخرت کو لازم بتلادیا اور باقیات صالحات کی جانب اشارہ کر دیا تو اب بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے عقل نہیں حاصل کی دنیا پر مغرور رہے انکا اور جو نصیحت سے ہوشیار ہوئے انکا انجام ضروری کیا ہے

وَبُورُ سُدُورِ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْتُ لَهُمْ فَلَمَّا نَعَادُوا مِنْهُمْ أَحَدًا ۚ وَعَدِمْ صُورًا عَلَى رِجَالِكِ
اور جنت ہم روان کر دینگے پہاڑوں کو اور نو دیکھ گاہیں کو کھلا ہوا اور حشر کر دینگے انکو سوئے باقی چھوڑینگے انہیں سے کسی کو اور پیش کیے جاوینگے تیرے کے سامنے
صَفًّا ۚ لَقَدْ جَعَلْنَا قُرْآنًا فَصِيحًا لِّكُلِّ مَشْرُوعٍ ۚ وَلَكِنْ تَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ
صاف کر کے تم چارے بیان آئے جیسے تم نے تم کو پیدا کیا تھا اول بار بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا کہ ہم تمہارے بے کوفی وعدہ گاہ نہ کرینگے اور تمہاری جادوئی کتاب
فَتَنَزَّلُ الْمُزَّمِّلِينَ مُنْشِقِينَ وَمَتَابِئِهِمْ وَيَقُولُونَ بَلْ يَدْعُونَ تَحْتِ الْكُتُبِ لَا يُغَادِرُكُمْ غِيْرُهُ ۚ وَكَأَنَّ
سو نو دیکھ گاہ گہواروں کو کانپنے خوف سے اس چیز سے جو انہیں ہوا کرینگے کہ اے خدائی ہماری کیا ہے اس کتاب کے لیے کہ نہیں چھوڑتی کسی گناہ چھوڑنے کو اور نہ

کَبِيرَةً إِلَّا أَصْحَابُهَا وَوَجَدُوا عَمِلُوا خَيْرًا ۚ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۚ

بڑے کو مگر سب کو گھیر لیا ہے اور پامان لوگوں نے جو کیا سامنے اور ظلم نہیں کرے گا تیرا رب کسی پر

آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہولناک واقعات قیامت سے آگاہ کرنے کو چند انواع ذکر فرمائے ہیں۔ اول و بُوْرُ سُدُورِ الْجِبَالِ اور بیان کر دے وہ دن کہ ہم روان کر دینگے پہاڑوں کو یعنی انکی جگہوں سے انکو زائل کر دینگے۔ کما فی قولہ تَزِي الْجِبَالِ تَحْسَبُهَا جَادَةً ۚ وہی ترمز السحاب۔ و قولہ تَبَالٍ و تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اور انڈاسکے آیات کثیرہ ہیں اور آیت میں یہ بیان نہیں ہے کہ پہاڑ زائل کر کے کہاں جاوینگے۔ رازی رحمہ نے تفسیر کبیرہ میں کہا کہ محمل ہے کہ اللہ تعالیٰ انکو کسی جگہ منتقل فرماوے اور اسکو مخلوقات کے واسطے بیان میں فرمایا یعنی مخلوق انکی علاوہ اس زمین کے

ہوگا اور غضب آبی و عذاب کے معائنہ سے کوئی کسی کی طرف التفات بھی نہیں کریگا۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر ہونگے لوگ تین گروہ رغبت کرنے والے ڈرنے والے اور دو ایک اونٹ پر اور تین ایک اونٹ پر اور چار ایک اونٹ پر اور دس ایک اونٹ پر اور باقیوں کو آگ اکٹھا کر کے محشر کو بانگی جہان یہ لوگ قیلو کہ کریں وہاں انکے ساتھ قیلو کہ کریں اور جہان یہ لوگ رات گزاریں وہاں انکے ساتھ رات گزاریں اور جہان صبح کریں انکے ساتھ صبح کریں اور جہان شام کریں وہاں شام کریں یعنی برابر ہر حال وقت میں انکو ہاتھ چلیں۔ اور قولہ تعالیٰ عیشہم علی وجہ ہم عیاد و بکا و صبا کی تفسیر میں گذر چکا کہ کفار لوگ انکے کے بل محشر ہونگے پھر واضح ہو کہ اُس دن ہر ایک پڑھ سکے گا خصوص اپنے نامہ اعمال کو اور اس میں پڑھاوے پڑھا سب برابر ہونگے۔ وَوَضَعْنَا الْقُرْآنَ اَنْتَابَ یعنی نامہ اعمال۔ اور مفسر اس وجہ سے ہے کہ معنی اسکے جنس و جمع ہیں یعنی ہر ایک کا نامہ اعمال جس میں صغیرہ و کبیرہ و جلیل و حقیر و ذرہ ذرہ تک ہوگا اس کے ہاتھ میں رکھا جائے گا نیک ہے تو داین بن اور شقی ہے تو باین بن۔ فَتَنَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيْهِمْ پس تو دیکھے گا گنہگاروں کو خوف سے کانپنے والا اس چیز سے جو نامہ اعمال میں ہے یعنی شرک و کفر سے اور افعال قبیح و اعمال شنیع سے اور تمام ہمت دنیا کی طرف اموال و اولاد کے ساتھ فروغیر اور اولیاء اللہ کے ساتھ عداوت و طرح طرح کی بدکاریاں کہ خود آدمی انکو بھول جاتا و فراموش کرنا ہے بلکہ سمجھتا بھی نہیں ہے وَ يَقُولُوْنَ۔ اور مجرمین کہیں گے کہ یٰؤنُسَ کُنَّا لَكَ دَالًا نَدْعُوْكَ اِنْ كُنَّا لَكَ دَالًا۔ ہاے حسرت و افسوس و ہلاکت و بربادی اس میں تو ہمارے لیے مفر نہیں ہے۔ مَا لَ هٰذَا الْكِتَابِ اس نامہ اعمال کو کیا ہے یعنی کیسا نامہ اعمال ہے کہ لَا يُغْنِيْهِمْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا بَرٌّ وَلَا اَلَا اَحْصٰهُمُ اَجْمَعُوْنَ انہیں صغیرہ کو اور نہ کبیرہ کو مگر آنکے سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ کرام کا تبین نے ہر ذرہ ذرہ لکھ دیا ہے اور یہ انپر حجت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے سب جانتا ہے اور واضح رہے کہ کرام کا تبین کی تحریر انپر انکی ذاتی حجت ہوگی جیسے کسی نے خود لکھا ہو اور یہ بحالہ اسوقت صاف ظاہر ہو جاوے گا۔ صغیرہ و کبیرہ کی مثال میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول مروی ہے کہ صغیرہ بسم و کبیرہ قمتہ۔ ترجمہ کتاب ہے کہ اس سے مراد یہ ہوئی کہ فرق صغیرہ و کبیرہ میں ایسا ہوتا ہے جیسے بسم و قمتہ میں ہے ورنہ بسم تو گناہ نہیں ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسم فرماتے تھے اور قمتہ کبیرہ نہیں ہے اصح تو یہ ہے کہ جائز ہے کہ کبیرہ اور بعض کے نزدیک کہ وہ تحریری ہے اور صغیرہ و کبیرہ کی مثال سیب بن جبیر سے مروی ہے کہ صغیرہ چھوٹا اور بوسہ لے لینا اور کبیرہ زنا کرنا بعض علماء نے کہا کہ پہلے انکو صغائر نظر آئی گئے کیونکہ صغائر ہی بڑھکر کبار کے مرتکب ہوئے پس صغیرہ گناہوں سے احتراز کو و خوف اسکے کہ کبار میں مبتلا ہو جاؤ اور سیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار خبردار بچو ایسے گناہوں سے جنکو تم حقیر سمجھتے ہو کہ حقیر گناہوں کی مثل ایسی ہے جیسے ایک قوم ایک ادا میں اتری اور ہر ایک ان میں سے ایک پتلی پتلی لکڑی لایا انھوں نے ان سب سے روٹیاں اپنی پکالیں اور یاد رکھو کہ جن گناہوں کو حقیر سمجھا جاوے وہ ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ طبرانی رحمہ اللہ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو ہم لوگ ایک خشک میدان میں اترے جہاں کچھ نہ تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمع کرو جو کوئی لکڑی پاوے لے آوے اور جو کوئی جھری پاوے یا کچھ پاوے لاوے تو ایک ہی ساعت گزری تھی کہ وہاں انبار ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسکو دیکھتے ہو ایسے ہی آدمی پر گناہ جمع ہو جاتے ہیں جیسے تم نے اسکو جمع کیا ہے پس چاہیے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ نہ کرے کیونکہ وہ اسپر شمار ہوتا ہے۔ ترجمہ کتاب ہے کہ حدیث میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کھلانے کے واسطے اس انبار کو جمع کرایا تھا بلکہ اُس لشکر کی لکڑیوں کی حاجت رفع فرمائی و لیکن جب سامنے جمع ہو گیا تو اس کو دیکھکر صحابہ رضی اللہ عنہم کو

یہ نصیحت فرمائی صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالجملہ یہ لوگ اپنے نامہ اعمال میں ہر صغیرہ و کبیرہ کا احاطہ پاؤں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور پاؤں گے جو انہوں نے کیا تھا حاضر۔ اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اپنے نامہ اعمال میں اپنے سب کردار حاضر پاؤں گے یعنی لکھے ہوئے ہوں گے۔ اور دوم یہ کہ جیسے نماز روزہ وغیرہ اعمال طاعیہ اپنے خوبصورت اشکال کے ساتھ آؤں گے۔ شاید وہی ہی کافروں کے قباخ تمام خبیث صورتوں کے ساتھ موجود ہوں لیکن مذکور قول اول ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ سب کو کاروں کو انکے اعمال صالحہ کا عوض پورا پورا اور اپنی طرف سے فضل عظیم کے ساتھ زیادہ کر کے ثواب عطا فرماوے گا اور یہ انہیں کرامت ہے اور بدکاروں کو ان کے اعمال قبیحہ کا بدلہ اسی قدر بدوں زیادتی کے دیدے گا وہ انکی سزا جہنم ہے اور یہ عدل دیکھو کہ پہلے سے ہر ایک کو آگاہ کر دیا کہ ایسے اعمال کا یہ عوض و ثواب ہے اور وہی بدکاروں کا یہ عذاب ہے پس قیامت کے روز سب کو حاضر کر کے عدل سے فیصلہ فرماوے گا۔ ابوالقاسم عبد الرحمن بن مندر رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں ساذن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آواز رفع سے جہنم خوف و ہشت نہیں ہے ساری فرمایا گا کہ اے میرے بند یعنی مومنین بندو میں ہوں اللہ لا الہ الا انا کوئی اللہ نہیں سوا اے میرے میں ارحم الراحمین ہوں اور حکم الہی کہیں ہوں اور بہت جلد حساب کرنے والا ہوں اے میرے بند و تم پر آج خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہو گے اپنی حجت پیش کرو اور آسانی پاؤ جو اب دینے میں کہ تم سے سوال و حساب ہو گا اے میرے ملائکہ تم میرے بندوں کو ان کے قدموں کی انگلیوں کے اطراف پر حساب کے لیے کھڑا کرو۔ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر میں واضح بیان ہے میں نے اُسکو کتاب تذکرہ میں لکھ دیا ہے اور بہت سے مفسرین نے اُسکو نہیں ذکر کیا شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حدیث صحیحین بیان ذکر فرمائی کہ ہر قدر کرنے والے کے لیے قیامت کے روز جہنم کے چوڑوں کے پاس ہو گا جس سے وہ بچنا چاہے گا۔ اور لکھا کہ قولہ لا یظلم ربک احدًا یعنی کسی پر اپنی مخلوق میں سے ظلم نہ فرمایا گا بلکہ عفو فرماوے گا اور گناہ گار فرماوے گا بخیر گناہ گار فرماوے گا اور جسکو چاہے گا بقدر اس کے گناہ بمقتضائے حکمت و عدل کے عذاب کو یگا اور جہنم کو کافروں سے اور گناہ گاروں سے بھر دے گا پھر مسلمان گناہ گاروں کو انہیں سے نجات دے گا اور کافروں کے واسطے وہاں پھینکی کر دے گا وہی حکم ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ایک حدیث پہونچی کہ ایک شخص نے اُسکو حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے پس میں نے ایک اونٹ خرید لیا اور اُسپر کجاوہ درست کر کے اُسکی جانب روانہ ہوا ایک مدینہ چلا یہاں تک کہ شام میں اُسکے پاس آیا تو معلوم ہوا کہ وہ عبد اللہ بن ابی اسد رضی اللہ عنہ ہیں میں نے وہاں سے کہا کہ جا کر کہہ دے کہ دروازے پر جابر کھڑا ہے تو اس سے کہا کہ جابر بن عبد اللہ میں نے کہا کہ ان میں جلدی سے اپنا کپڑا دوندتے ہوئے نکلے اور مجھے لپٹالیا اور میں نے بھی گلے سے لگا لیا پھر میں نے بیان کیا کہ مجھے تم سے روایت پہونچی ہے کہ تم نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے دربارہ حساب قیامت کے تو میں ڈر کہ قبل اسکے کہ میں اُسکو تم سے سنوں شاید تم مر جاؤ یا میں مر جاؤں۔ تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ عزوجل لوگوں کو قیامت کے روز یا کہا کہ بندوں کو مشورہ فرماوے گا انکے بدن بے غشہ بریدہ بہم میں نے کہا کہ ہم کیا تو کہہ گا کہ اُنکے ساتھ کچھ نہ ہو گا پھر اُنکو آواز دے گا ایسی آواز کہ وہ دور والا ویسا ہی سنے جیسا قریب والا سنے کہ میں بادشاہ ہوں میں دیان ہوں یعنی بدلا دینے والا اور قصاص کر دینے والا ہوں پس کسی شخص کے لیے اہل جہنم میں سے نہیں ہو سکتا کہ وہ جہنم میں جاوے در حالیکہ اس کا کسی شخص پر اہل جنت میں سے حق ہو جیتا کہ میں اُس سے اُسکا قصاص نہ دلا دوں اور کسی کے لیے اہل جنت میں سے نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں جاوے در حالیکہ اس کا کسی شخص پر اہل جہنم میں سے حق ہو جیتا کہ میں اُس سے قصاص نہ دلا دوں

اگرچہ ایک چیت ہو تو ہلوگوں نے یعنی جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ حق کا بدلہ کس چیز سے دلوایا جائیگا ہم تو نیلے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ بریدہ اور بالکل کوئی چیز نہ رکھتے ہوئے فرمایا کہ نیکیوں و بدیوں سے قصاص دلوایا جائیگا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں جو ذکر ہے کہ دوز والا ویسا ہی سے جیسا قریب والا سنے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں کوئی دوری و نزدیکی نہ ہوگی تو آواز ہر شخص کو ہر جگہ کیساں سنائی دیو گی فافہم عبد اللہ بن امام احمد نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سینگوں والے جانور سے بے سینگوں والوں کے لیے قصاص لیا جائیگا۔ شیخ نے کہا کہ اسکے ساتھ موجود ہیں اور مترجم کہتا ہے کہ صحاح میں خود موجود ہے اور اس قدر زیادتی کے ساتھ کہ پھر بعد قصاص لیے جانے کے ان جانوروں کے واسطے حکم ہو گا کہ تم خاک ہو جاؤ یعنی سب خاک ہو جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ عزوجل دانا تر ہے کہ اس حالت میں ان کے آرام وغیرہ کی کیا کیفیت دیکھا انجام ہو گا۔ مسراج میں خطیب نے ذکر کیا کہ امام رازی رحمہ اللہ نے یہاں ایک حدیث رسول اللہ کی جانب نسبت کر کے نقل کی ہے یعنی تامل ہے کہ حدیث ہے یا نہیں ہر حال مضمون یہ ہے کہ قیامت کے روز یوسف و یوب و سلیمان بلائے جائیں گے پھر لوگوں سے حساب لیا جائیگا پس مملوک بلا یا جائیگا اور اس سے کہا جائے گا کہ تجھے میری عبادت سے کون چیز مانع ہوئی وہ کیسا کہ تو نے مجھے آدمی کا غلام کر دیا تھا اُس نے مجھے فراغت نہ دی پس یوسف علیہ السلام بلائے جائیں گے کہ یہ تیرے اندر مملوک کر دیا گیا تھا اگر اسکو میری عبادت سے کوئی چیز مانع نہ ہوئی پس اُس کے واسطے دوزخ کا حکم دیا جائیگا پھر مرض میں گرفتار بلا یا جائیگا اور پوچھا جائیگا کہ تجھے میری عبادت سے کون چیز مانع ہوئی وہ کیسا کہ تجھے بیماری نے روک دیا تو یوب بلائے جائیں گے کہ اس کو تجھ سے زیادہ سخت بیماری دی گئی تھی مگر وہ اسکو میری عبادت سے مانع نہ ہوئی پس عذرتہ سنا جائیگا اور دوزخ کا حکم دیا جائیگا پھر بادشاہ بلا یا جائیگا اس سے کہا جائیگا کہ تجھے میری عبادت سے کون چیز مانع ہوئی وہ کیسا کہ تجھے سلطنت کے کاروبار سے فرصت نہ ہوئی تو سلیمان بلائے جائیں گے کہ میں نے اسکو تجھ سے زیادہ دیا تھا مگر وہ اسکو میری عبادت سے مانع نہ ہوا تیرا عذر کچھ نہیں ہے پس اسکو دوزخ کا حکم دیا جائیگا مترجم کہتا ہے کہ اس روایت کو حدیث کتب میں تامل کیا جاوے جب تک اسکی اسناد معلوم نہ ہو اور یہ کہ کس محدث نے اسکو اخراج کیا ہے اور شاید کہ بعضے وعظ کئے والوں نے اسکو ترغیب دلانے یا خوف دلانے کے واسطے ذکر کیا ہو اور اس میں عوام کو انبیاء و اولیاء العزم پر قیاس کیا ہو واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جگہ سے بندے کے قدم قیامت کے روز نہ ہلنے پانے پانے یہاں تک کہ اس سے چار باتوں کا سوال کیا جاوے اسکے جسم سے کہ اسکو کس میں مبتلا کیا تھا اور اسکی عمر سے کہ اسکو کہاں کھویا اور اُس کے مال سے کہ اسکو کہاں سے کیا یا اور کس میں خرچ کیا اور اسکے علم سے کہ اُس سے کیا عمل کیا۔ رواہ الترمذی وغیرہ و رواہ یحییٰ بن معین کما فی البستان للشیخ عبد العزیز الدہلوی۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ ویوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة الا یہ اشارات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل قیامت کے روز اپنی عظمت سے پہاڑوں پر تجلی فرماویگا پس وہ سے جڑ سے اکھڑ جائیں گے اور ہوا میں اڑیں گے اور بعض سے بعض ٹکرائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے خوف و ہیبت سے غبار ہو جائیں گے اور زمین صاف ہو کر کشادہ رہ جائیگی حتیٰ کہ جو اسپر کھڑے ہوں گے ان میں ایک دوسرے میں کچھ حجاب نہ ہو گا۔ شیخ ابن عطاء رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کلام سے ارشاد دو دلالت بتلائی کہ اُس دن تمام جبروت و عظمت کا اور تمام قدرت و ہیبت کا ظہور ہو گا تاکہ بندہ اس موقف کے واسطے سامان کرے اور اپنا ظاہر و باطن اُس روز کے خطاب کے لیے درست کرے۔ اور شیخ استاد رحمہ اللہ نے کہا کہ اس وقت ابدال سب کو موت دیدی جائیگی جو اس زمین کے واسطے اوتا دہین اور انھیں میں قطب بھی ہو گا پس زمین کے پہاڑ جو اوتا دہین قیامت کے روز اٹھاڑے جائیں گے اور جو حقیقت میں اوتا دہ عالم ہیں یعنی سردار صالحین انکو موت دیدی جائیگی

پس پہاڑ اُٹھیں ہو جائیں گے۔ قولہ تعالیٰ وعرصوا علی ربک صفا ہر ایک گروہ اپنی صف میں ہو گا تاکہ لوگ اہل مقامات و درجات کو پہچانیں اور ہر ایک جبکہ دعویٰ بساطِ طاعت کا ہے اپنے موقع پر ہو گا بقدر اسکے کہ انھوں نے دار فناء میں تکلیف برداشت کی ہے پس بعضے تو مشاہدِ منت میں ہونگے اور بعضے مشاہدِ صفت میں ہونگے اور بعضے مشاہدِ ذات میں ہونگے پس جس کا مشربِ محبت ہو وہ بحرِ جمال میں ہو گا اور جس کا مشربِ ہیبت ہو وہ بحرِ جلال میں ہو گا اور جس کا مشربِ معرفت ہو وہ بحرِ صفات میں ہو گا اور جس کا مشربِ توحید ہو وہ بحرِ ذات میں ہو گا اور جس کا مشربِ یہ ہو کہ وہ قدرتِ افعال میں جو لان تھا تو اس کا مقام جوارِ جنت ہے اور جو کوئی ان سب سے محجوب ہو تو اس کا مقام جہنم ہے۔ شیخ استاذِ رحمہ نے کہا کہ یومِ العرفین کے روز ہر ایک اپنے مقام پر شاہد ہو گا اور ہر ایک اپنے مقام کے لائق لباس پاویگا پس بعض تو لباسِ تقویٰ سے آراستہ ہونگے یعنی انھوں نے دونوں جہان سے پرہیز کیا اور ذاتِ پاک کو چاہا اور بعضے فیضِ ہدایت سے مزین ہونگے اور بعضوں کو وجد کی صدی ملیگی اور بعضے محبت کے لباس میں ہونگے اور بعضوں کو لباسِ شوق ملیگا اور بعضے علم وصال سے آراستہ ہونگے۔ کہا جاتا ہے کہ سب لوگ ان صفات سے جن کو انھوں نے اپنے واسطے بنایا ہے سب ہر ایسی صفت سے مجرور کر دیے جاویں گے سوائے اس صفت کے جس پر ان کو فطرت سے پیدا کیا ہے پس سادویٰ نہ کرے گا کہ یہ وہ ہے جس نے اطاعت و تقویٰ کیا۔ اور وہ یہ ہے جس نے نافرمانی و کفر کیا اور یہ وہ ہے جس نے حاضر ہو کر پایا اور یہ وہ ہے جو ٹخنہ موڑ کر منکر ہو گیا اور یہ وہ ہے جس نے پچانا اور افرار کیا اور یہ وہ ہے جس نے نہ مانا اور اصرار کیا اور یہ وہ ہے جس نے لغت ہم سے پائی اور شکر کیا اور یہ وہ ہے جس نے احسان بجا لایا اور کفر کیا اور یہ وہ ہے جس کو ہم نے شرابِ محبت سے سرشار کیا اور لقائے رحمت کے لیے ہوشیار کیا اور حفظ و عنایت سے بیدار کیا اور ایک سو ہے جس پر ہم نے حجت کا درخ نگا دیا اور راہ وصال سے محروم کر کے گمراہی کے راستہ لگا دیا اور توفیق سے محروم کیا اور خجالت سے منہموم کیا۔ قولہ لقد صبتونا کما خلقناکم اول مرة۔ اس میں اشارہ ہے کہ اہل الخلق جو وہاں حاضر ہو کر پاویں گے وہ مشاہدِ فطرت ازلیہ پر ہو گا جہاں اعمال و احوال نہ تھے اور نہ نطق و اقوال تھے اسکی نظر رحمت کے محتاج تھے کہ جس آنکھ سے اُسکو دیکھیں اور اُسکے سمعِ کرم کے محتاج تھے کہ اس سے اس کا خطاب سنیں اور اسکی طرف سے قلب کے محتاج تھے کہ اُس کو اسی سے تجھیں اور اسکی طرف سے روح کے محتاج تھے کہ اسی کے ساتھ زندہ رہیں وہاں اوصافِ بشریت سے فانی اور اسرارِ قہرانی سے مغلوب تھے اور دہشتِ جبروت سے افعالِ غفلت کے تحت ہیں تھے گویا عدم سے ساتھ عاجزی کے کلکار انوارِ قدم میں آئے اپنے آپ سے پوچھتے ہوئے کہ تم کس حال پر تھے اور معرفتِ جلال و محبتِ جمال میں اب کہاں تھوڑے ہو پس فضلِ عمیم خالق و کرمِ لازق عزوجل اُنکو جواب پر آمادہ فرما دیگا کہ ہم لوگ ہمدولایت میں بچوں کی طرح شیرِ محبت پینے اور قربِ منزلت میں رہتے اور غبارِ وحشت سے بچتے تھے اور اب ہم لباسِ عبودیت پہنے ہوئے دارِ محنت و امتحان سے ملاست لادے آئے ہیں تیرے کرم کے محتاج ہیں قولہ ووجدوا ما علوا حاضران۔ نامہ اعمال زاہدوں و عابدوں کے واسطے ہے اور نامہ اطاعت و معصیت عوام کے لیے ہے اور نامہ محبت و شوق و عشق ان لوگوں کے واسطے ہے جو خاص ہیں ایمین کتنے کثرت سے آہ و زاری و عجز و انکساری کیوں ہوگی اور کس کثرت سے غیرت و اشتیاق وغیرہ ہونگے اور ان نامہ اعمال میں حقائق انوارِ اسرار بھرے ہونگے جس سے فضائل ان بزرگوں کے کشوف ہو جائیں گے اور اُنکے نامہ اعمال کو اولین و آخرین دیکھ کر اپنی نادانی و عاجزی و اسرِ تعالیٰ کی معرفت سے جہالت و سرکشی کا اقرار کریں گے۔ اور واضح رہے کہ بہت سے اہل معرفت اس شان پر ہونگے کہ اُنکے نامہ اعمال نہیں ہو سکتے ہیں اور وہ اہل سرِ اسرین اور وہاں جو کچھ جاری ہے وہ کرام کا نہیں ہے تین معلوم کیا اور کیونکر

لکھتے جو انھوں نے نہ دیکھا اور نہ پہچانیں ایسے عارف کے اعمال قلبی ہیں اور اُس کا قلب غیبی ہے اور غیب ازلی ہے کہ اُس پر سولے حق سبحانہ تعالیٰ کے کوئی مطلع نہیں ہے چنانچہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ اُنکے جلال سے کوئی فرشتہ مطلع نہیں ہوتا ہے اور یہ خاص خاص لوگ ہیں۔ ظاہر اشارہ اس آیت میں یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں کوئی خطرہ ہو جو مذہب سے اس سے پرہیز کرے اور خوف کرے کہ وہ سب اس دن ظاہر ہونگے اور کوئی دم جو وہ غیر حق عزوجل کی طرف ملتفت ہوا ہے وہ مکتوب ہوگا۔ شیخ ابو حفص رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ سخت آیت میرے دل پر یہ ہے کہ فرمایا وجود و اعلوٰ حاضر اہل خصوص نے مخالفت کو دیکھا تو اہل ہلاکت ہے یعنی جن اعمال میں علم الہی سے مخالفت کی ہے اس میں ہلاکت ہے اور جب انھوں نے موافقات کو دیکھا یعنی ایسے علما جو حکم کے موافق اور شریعہ میں محمود ہیں تو انکو ریاکاری وغیرہ سے مخلص پایا اور آخری خوف خواہش عوض بالذات نفس ہے تو جو لوگ تنگ ہیں اُن کو مخالفت کی بہ نسبت موافقت کے افعال سے زیادہ خوف ہے اقول ظاہر امر ادیہ ہے کہ مخالفت کرنے والے اس قدر نہیں ڈرتے جیسے یہ لوگ حکم کی فرمانبرداری کرنے والے فقیر سے ڈرتے ہیں کیونکہ مخالفت کے مقابلہ میں تو عفو و مغفرت الہی ہے اور شفاعت حضرت سید المرسلین صلعم ہے اور موافقت میں جو بے ادبی ہوئی وہ سخت اور زیادہ خطرناک ہے اور اگر اس میں کوئی اور خطرہ ہو تو یہی کیا کم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا اللہ صادقین عن صدقہم یعنی وہاں صادقین سے انکے صدق کا سوال ہو گا اور ظاہر ہے کہ اہل صدق خطرناک اور خوفناک ہیں کہ کون اس سوال میں پورا اُترتا ہے۔ فافہم۔ پھر جب کافر دین نے حق تعالیٰ سے کفر کیا اور اموال و اولاد پر فخر و تکبر کیا اور اہل طاعت ایمان کو حقیر دیکھا تو انھوں نے شیطان کی پوری اتباع کی اور جو لوگ آدم کی اتباع پر تھے اُن نے مخالفت ہوئے لہذا اللہ تعالیٰ نے قصہ ابلیس پر مطلع کیا

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ طَكَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
اور جب ہم نے فرمایا ملائکہ کو تم سجدہ کرو آدم کے لیے سو انھوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ تھا جن میں سے سوائے منق کیا رکھ گیا حکم اپنے رب سے
أَفْتَنَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذُرِّيَّتِهِ أُولَئِكَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَطَبَّ أَسْفَلَ لِّلظَّالِمِينَ بَدَلًا
سو کیا تم بناتے ہو اسکو اور اسکی اولاد کو اپنے دلی دوست حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ
أَشْهَدُ لَهُمُ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ خَلَقُوا أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَعِينًا لِّلْمُضِلِّينَ عَصِدًا
میں نے ان لوگوں کو شہاد کیا تھا یہ کہ میں آسمانوں اور زمین کے اور نہ پیدا کرنے میں خود انکے اور نہ تھا مگر اکند دن کو اپنا مددگار بنانے والا
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَذَعَوْهُمْ فَلَئِنْ لَسْتُمْ بِبُوعَالٍ لَّهُمْ وَجَعَلْنَا كَيْنَهُمْ
اور جس دن کہ فراد گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جنکو تم نے زعم کیا سو پکارینگے انکو پس وہ جواب نہ دینگے انکو اور بنا دیا ہونگے دیوان میں
مَوْفِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَلُّوا أَنَّهُمْ مُوَافِقُوا لَهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا

جہم کا دادی اور بچا جرموں نے آگ کو سو گنا کیا انھوں نے کہ وہ صرف دھواں ہے نہ آگ میں اور میں نہ پایا انھوں نے آگ سے مقام بچاؤ کا
ابلیس علیہ اللعنة نے آدم علیہ السلام پر اپنے زعم میں اپنے اصل و نسب کی راہ سے مخرب کیا اور کہا کہ خلقتی من نار و خلقتی من طین۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اُسکی تو مٹی سے بنایا ہے یعنی میں اُس سے اصل و نسب میں اشراف ہوں سو میں کیسے اُسکے لیے سجدہ کروں اور اُسکے سامنے تواضع کروں یوں ہی مشرکوں نے فخر مسلمین کے ساتھ یہی معاملہ کیا یا اُس سے بڑھ کر کیا کہ ہم کہیں کہ ان رذیل فقیروں کے

ساتھ بٹھیں کیونکہ ہم لوگ شرفِ خاندانی لوگ ہیں اور یہ لوگ ذلیل ہیں اور ہم لوگ تو نیک اور یہ لوگ محتاجِ فقیر ہیں پس اللہ تعالیٰ نے یہاں سجدہ آدم علیہ السلام کا حال بیان فرمایا کہ تنبیہ ہو کہ یہ طریقہ ابلیس کا ہے چوائے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت برتا تھا جب ملائکہ کے ساتھ میں ابلیس کو بھی آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کما قال اللہ تعالیٰ - **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ**۔ اس جگہ اندر ابلیس بھی تھا۔ اس جگہ فرمایا کہ **وَإِذْ نَزَّلْنَا الذُّرُوءَ وَأَدَمَ كَرِهَ غَضَبَ رَبِّهِ**۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم کو یہ سجدہ بعض کے نزدیک رکوع کے مانند جھک کر بدون سر ٹپکنے کے سجدہ تھیجہ تھا۔ یہ شیخ سیوطی رحمہ اللہ کا خیال ہے اور بعض کے نزدیک سر ٹپک کر تھا۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ سجدہ تشریف و تکویم تھا یعنی جیسے اگلی امتوں میں جائز تھا۔ کما قال اللہ تعالیٰ **فَإِذَا سُوِّتَهُ وَفُتِحَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقُوتِهِ**۔ ساجدین یعنی جب میں اسکو پورا کروں داس میں اپنے پیدا کی ہوئی روح پھونکوں تو گر پڑو اس کے لیے سجدہ میں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اس کی تکویم تھی اور سجدہ گر پڑنے یعنی پیشانی کے بل تھا۔ **فَسَجَدَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ**۔ پس سب ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے یہ ترجمہ جب ہے کہ ابلیس بھی جنس ملائکہ سے ہو۔ اور اگر ان کی جنس سے نہ ہو تو ترجمہ یہ ہے کہ سب ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ اُس نے سجدہ نہ کیا۔ جس کا کہنا ہے کہ اصل خلقت میں ایک جنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر جنس ساجدین کا اعتبار کیا جاساوے یعنی جن لوگوں کی طرف سجدہ کرنے کا حکم تھا ان سب نے حکم کی فرمانبرداری کی اور سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ **كَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ**۔ کہ وہ جن میں سے تھا۔ **فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ**۔ پس نافرمانی کی اور باہر ہو گیا حکم سے اپنے رب کے۔ اس میں دلالت ہے کہ باعثِ نافرمانی اس کا یہ ہے کہ وہ جن میں سے تھا یعنی ملائکہ میں سے ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا پس ملائکہ کے حق میں ہی واضح ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں بقولہ **لَا يَعْصُونَ الْأَمْرَ إِلَّا أَوْحًا وَأَعْلَوْنَ بَآوْمَرُونَ**۔ یعنی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی جو انکو حکم دیا اور وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں یعنی جو حکم دیا جاتا ہے اس کی فرمانبرداری کرتے لگتے ہیں اور کام اُسے دی ہو جاتا ہے جو حکم ہے اس میں کچھ خطا بھی نہیں ہوتی ہے شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ قولہ **مَنْ الْجَنِّ** یعنی جنات اُس کے اصل مادہ کی تھی کیونکہ وہ مخلوق **مَارِجِ النَّارِ** سے ہے کافی قولہ تعالیٰ **وَالْجَانُّ خَلْقَنَا مِنْ مَارِجِ النَّارِ**۔ اور دوسری آیت میں ہے **مِنْ نَارِ السُّمُومِ**۔ اور حدیث صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدا کئے گئے ملائکہ نور سے اور پیدا کیا گیا ابلیس من مارجِ النار سے اور پیدا کیا گیا آدم اس طور سے کہ قرآن میں تم کو بتلایا گیا ہے۔ **غَضَبَ رَبِّهِ** کے وقت ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اُس میں ہے اور حاجت کے وقت اُس کی طبیعت خیانت کرتی ہے اور بات یہ تھی کہ ابلیس نے ملائکہ کے ساتھ تعبد پیدا کیا اور انہیں کے افعال سے متوہم ہوا اور عبادت اختیار کی اسی واسطے ملائکہ کے خطاب میں وہ بھی داخل ہوا اگر مخالفت سے اُس نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ وہ اصل میں جن سے ہے یعنی آگ سے پیدا ہوا ہے کافی آیت **خُلِقَ مِنْ نَّارٍ وَخُلِقَ مِنْ طِينٍ** یعنی شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے اور حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس بھی ایک دم کے واسطے بھی ملائکہ میں سے نہ تھا اور وہ جن کی اصل ہے جیسے آدم علیہ السلام بشر کی اصل ہیں۔ رواہ ابن جریر باسناد صحیح عنہ۔ **أَقُولُ حَسَنٌ رَجُلٌ** سے مروی ہے کہ بڑا کرے اللہ تعالیٰ ان قوموں کا جو گناہ کرتے ہیں کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **كَانَ مِنَ الْجِنِّ**۔ اور بعض کے نزدیک جن کے معنی لغت میں **اِبْتِثَانٌ** و **سُتْرٌ** یعنی جو نظر سے پوشیدہ ہو اسی واسطے پیٹ کے لڑکے کو جنین کہتے ہیں پس اس معنی میں ملائکہ وغیرہ پوشیدہ ہیں سب جن میں اور اسی معنی میں ہے قولہ تعالیٰ **وَجَلُّوا مِينَهُ وَمِنَ الْجِنَّةِ نَبَا**۔ اور قرار دیا انھوں نے درمیان اللہ تعالیٰ اور درمیان جنہ کے نسب یعنی قریش کہتے کہ ملائکہ بیٹیان اللہ تعالیٰ کی ہیں

تعالیٰ السعدوا کبیر۔ لیکن بن کتاہون کہ یہ معنی یہاں لینا اور ملائکہ کی جنس میں شامل کرنا بہت بعید بلکہ قریب ہے کہ صحیح نہ ہوں اس واسطے کہ کان من الجن فسق عن امر ربہ کے معنی یہ ہونے کے نہیں چونکہ ان چیزوں سے تھا جو آدمی کی نظر سے پوشیدہ ہیں یعنی ملائکہ میں سے تو اُس نے نافرمانی رب کی کی حالانکہ یہ وجہ کچھ نہیں کہ پوشیدہ ہونے پر نافرمانی متفرع ہو تو ظاہر ہی ہے کہ اشتقاق منقطع ہے اور وہ جنس ملائکہ سے نہیں ہے بلکہ وہ اسکے بعد کلام سے معلوم ہوا کہ ابلیس کی ذریات اولاد میں اور ملائکہ کے فالد و تاسل نہیں ہے پھر اگر کسی مشترک وصف کی وجہ سے جنسیت کسی جائے جیسے مثلاً اجتنان و پرہیزی کی وجہ سے تو تحقیقی جنسیت نہیں ہے مجاہد ہے اور ایسے تو انسان کو بھی بوجہ ماقول ہونے کے جنس ملائکہ جن سے کہہ سکتے ہیں مگر کلام یہاں اصل جنس میں ہے پھر واضح ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسی روایات ہیں جو سرسری نظر میں دلالت کرتی ہیں کہ ابلیس جنس ملائکہ سے ہے لیکن انہیں دو طرح سے غور نظر لازم ہے اول یہ کہ اس روایت کے معنی کیا ہیں دوم یہ کہ وہ کلام کیسے راویوں نے روایت کیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بنو اسرائیل سے نقل کیا ہے کیونکہ حدیث میں تو تصریح موجود نہیں ہے بلکہ برخلاف مراد کی یہ صرح ہے کہ خلقت آدم و جن و ملائکہ کی مختلف اصل سے ہے شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ ضحاک نے بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ابلیس ملائکہ کے اجارہ میں سے ایک آدمی سے تھا جس کو جن کہتے ہیں اُن کی پیدائش نارحموم سے ہے اور وہ ملائکہ میں رہتا تھا اس کا نام حارث تھا اور جنت کے خازنوں میں سے خازن تھا اور ملائکہ کی پیدائش ایک نور سے ہے سو اسے اس جی کہے۔ اور کہا کہ جن جو قرآن میں مذکور ہیں وہ مارج النار سے پیدا ہوئے ہیں یعنی آگ جب التیاب پاتی ہے تو اوپر اُس کے لپٹا اور زبانی پیدا ہوتا ہے اس سے جن پیدا ہوئے ہیں۔ مترجم کتاب ہے کہ اس روایت میں تصریح ہے کہ ملائکہ اور جن کی اصل مادہ میں اختلاف ہے اور پوشیدگی کی وجہ سے جن کا اطلاق ملائکہ پر بھی ہے۔ اور ابلیس اسی قسم کے ملائکہ میں سے تھا اور وہ اصلی ملائکہ میں رہتا تھا انجی اصل سے نہ تھا اور خود تصریح کو دی کہ ملائکہ کی پیدائش نور سے ہے اور اس گروہ کی جمیں ابلیس ہے انکی پیدائش مارج من النار سے ہے پھر ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت کی کہ ابلیس اشرف ملائکہ سے انہیں اگر مازہ قبیلہ کے تھا اور جنت پر خازن تھا اور اُسکو آسمان دنیا کی سلطنت تھی اور زمین کی سلطنت تھی فضاء اسی سے اُسکے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اس سے تمام اہل آسمان پر شرف ہے جس سے اُسکے دل میں تکبر آیا اُسکو سو اسے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ غرور ظاہر کر دیا جبکہ اُسکو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کا حکم دیا تو اُس نے استکبار کیا اور وہ علم الہی میں کافروں میں سے تھا۔ مترجم کتاب ہے کہ معنی اُس روایت کے یہ ہیں کہ ابلیس کو ملائکہ میں شرف تھا اور اسکی شرافت سے اُس کے قبیلہ کو شرف تھا اور اس سے یہ لازم نہیں کہ وہ ملائکہ کی اصل سے ہو بلکہ وہ اصل میں جن اس معنی میں تھا جو مارج من النار سے پیدا ہوئے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ کان من الجن یعنی وہ خازن جنات میں سے تھا جیسے آدمی کو کوئی و بصری و مکی کہتے ہیں۔ ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ابلیس خازن جنت میں سے تھا آسمان دنیا کے کام کا مدبر تھا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ملائکہ دنیا کا رئیس تھا۔ اقول ان دونوں روایتوں میں کوئی بات نہیں جس سے معلوم ہو کہ وہ ملائکہ کے اصل سے تھا۔ ابن اسحق نے بواسطہ طاووس کے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ابلیس قبل اس کے کہ یہ گناہ اس سے سرزد ہو ملائکہ میں سے تھا اُسکا نام عزرا تھا اور ملائکہ میں سے سب سے زیادہ عبادت میں کوشش کرنے والا اور سب سے زیادہ علم والا تھا اُنہی نے اُسکو غرور پر آمادہ کیا اور ایک آدمی میں سے تھا جن کو جن کہتے ہیں۔ ترجمہ کتاب ہے کہ اخیر کا یہ فقرہ اُسکے اصل کا بیان ہے کہ وہ جن میں سے تھا جو مارج النار سے مخلوق ہیں اور اول میں جو بیان کیا

کہ قبل از تکاب مصیبت کے وہ ملائکہ سے تھا اُسکے یہ معنی ہیں کہ وہ ملائکہ میں رہتا تھا اور اُن میں شمار ہوتا تھا اور یہ معنی نہیں کہ اصل خلقت میں بھی اُن بن سے تھا۔ اور دوسرے طریق سے ابن عباس رضی عنہ سے روایت ہے کہ ملائکہ سے ایک قبیلہ جن سے ہے اور اہلسنن انھیں سے تھا اقول یعنی جن میں سے ایک قبیلہ بھی ملائکہ کے ساتھ کر دیا گیا تھا اُن میں سے اہلسنن تھا۔ اور کہا کہ آسمان وزمین کے بیچ میں موسیٰ تھا پس اُس نے خدا سے تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اُسکو مسخ کر کے شیطان کر دیا۔ اور کہا کہ اگر آدمی کی خطائے کبیر میں ہو تو اُس سے اُمید مت کر اور اگر کوئی اور گناہ ہو تو اُسکے حق میں اُمید کر۔ اور سعد بن جبیر سے روایت ہے کہ قرہ کان من الجن۔ یعنی وہ اُن خازنوں میں سے تھا جو جنت میں کام کرتے ہیں شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس بارہ میں بہت سے آثار سلف سے مروی ہیں اور اکثر اُن میں سے اسرائیلیات سے ہیں یعنی جو انھوں نے بنو اسرائیل کی روایتوں سے نقل کیے ہیں تاکہ اُن میں غور کیا جاوے اور بہت انہیں سے ایسے ہیں کہ ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کذب ہیں کیونکہ قرآن حق کے صریح مخالف ہیں اور یوں تو کوئی نہیں کھتا کہ تبدیل و زیادت تو نقصان و تحریف سے خالی ہو اور ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے کہ اُسکے ہوتے ہوئے ہم کو غیروں کی باتوں سے استغناء ہے اور بنو اسرائیل نے بہت سی باتیں بنائی تھیں اور اُن میں سے حفاظ نہیں تھے جو بناوٹ اور کذب کو دور کرتے ہیں جیسے اس امت مرحومہ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جنھوں نے نہایت حفظ و اتقان کے ساتھ احادیث کو پرکھا اور اُن میں سے صحیح و ضعیف و موضوع کو الگ کیا اور بنائے والوں کی جڑ پکڑی کہ تم کس اسناد سے کہتے ہو اور جن بزرگوں سے انھوں نے نشان دیا اُن کے دوسرے شاگردوں سے مقابلہ کیا جنھوں نے اُس کے دروغ کو کھول دیا اور خود شیخ نے تکذیب کی حتیٰ کہ بنانے والے نے خود اقرار کیا کہ میں نے اس غرض سے یہ بہتان باندھا تھا اور یہ سب توفیق الہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حفظ ہے والحمد للہ رب العالمین۔ بالجملة معلوم ہوا کہ اصل ملائکہ نور سے ہے اور اصل جن کی نار ہے غایت یہ ہے کہ اہلسنن و اُسکا گروہ جو جن کہلاتے ہیں یہ پہلے ملائکہ میں تھے بلکہ وہ بڑا معزز و کرم اور اُس کا قبیلہ اُس کی وجہ سے کرم تھا پھر وہ نافرمانی پر مسخ ہو کر مع قبیلہ و ذریات کے خارج کیا گیا۔ اور آدم کا مع ذریات آدم کے دشمن ہو گیا لہذا فرمایا۔ اَفْتَحْتُ ذَنَابًا وَ ذُرِّيَّتًا اَوْ يَسَاءَ مِنْ ذُرِّيٍّ سَوِيًّا تم لوگ بناتے ہو اُس کو اور اسکی ذریات کو اولیا رسوا سے میرے یعنی تم کو وہ حقارت سے دیکھے اور تم تمھاری جنت سے اُس کو مطہر و دگرین پھر یہ نتیجہ ہو کہ تم اُسی دشمن جانی و اسکی ذریات کو اپنے نزدیک دلی دوست بناؤ۔ وَ هُمْ كَرِهَتْ لَكُمْ وَ هَالِكُمْ اَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ اَعْيُنٌ يَرَوْنَ اَنْتُمْ بِالْظُلُمِ بَيْنَ بَنِي اَدَمَ ظَالِمُونَ کے لیے بہت برا بدل ہے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین کو جس نے انکو کرم و مشرف کیا ہے چھوڑ کر اُس کے عوض اپنے دشمن شیطان و ذریات کو اپنا دوست بنا نا چاہتے ہیں۔ آیت میں دلیل ہے کہ شیطان کے ذریات ہیں اور عرب میں ذریت لڑکا و لڑکی دونوں پر بولا جاتا ہے۔ معالم و غیرہ میں مذکور ہے کہ شعبی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں ایک روز بیٹھا تھا کہ جلال سامنے آیا اور اُس نے پوچھا کہ مجھے آگاہ فرمائیے کہ اہلسنن کی جو رو ہے میں نے کہا کہ میں اُس کے عرس میں حاضر نہیں ہوا پھر مجھے اللہ تعالیٰ کا قول یاد آیا اَفْتَحْتُ ذَنَابًا وَ ذُرِّيَّتًا اَوْ يَسَاءَ مِنْ ذُرِّيٍّ سَوِيًّا تو مجھے معلوم ہوا کہ ذریت بنی سرور کے نہیں ہوتی تو میں نے کہا کہ ہاں ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ شیطانی کے اولاد ہیں۔ ہوتی ہے جیسے بنو آدم کے ہوتی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ شیطان کی ذریت میں سے لافیس۔ ولہاں یہ دونوں طہارت و نماز میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اقول ولہاں کا ذکر حدیث طہارت میں بھی اسب و وسوسہ میں آیا ہے۔ اور حقائق و مرہ ہے اور مرہ سے اُسکی کنیت الومرہ ہے۔ زلنور یہ باز و لون میں تو کون کو لغو بولنے و لغو فعل اور جھوٹی قسموں پر آمادہ کرنا ہے لوگ اپنے اسباب کی حجب

تعریف کرتے ہیں اور نیز یہ شخص مصائب میں افعال حرام کے واسطے دوسوہ دیتا ہے جیسے عورتیں مصیبت میں ٹھنڈی پانی اور ٹھنڈی پٹا سچہ مارتی ہیں اور لوگ گریبان بھاڑتے ہیں اور اعور وہ زنا پر مامور ہے کہ مرد کے اعلیل میں پھونکتا ہو اور عورت کے چوتھین پس دونوں اس فعل پر آمادہ ہوتے ہیں اور مطروس وہ چھوٹے اخبار و باتوں کو لوگوں کی زبان پر ڈالتا ہے اور دسے بیان کرتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں پاتے ہیں اور واسم وہ ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا اور بسم اللہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اسکے ساتھ داخل ہوتا ہے اور جب اُس نے کھایا اور بسم اللہ پڑھی تو ساتھ کھاتا ہے۔ اُمس نے کہا کہ مجھے کئی بار اتفاق ہوا کہ میں گھر میں داخل ہوا اور بسم اللہ بھول گیا اور میں نے سلام بھی نہیں کیا پھر یہ ہوا کہ میں نے لوٹا رکھا دیکھا تو کہا کہ اُسکو یہاں سے اٹھاؤ اور لوگوں سے بھگڑا کرنے لگا پھر مجھے یاد آگیا تو میں نے کہا کہ یہ واسم ہے واسم یعنی پھر فوراً بسم اللہ پڑھ لی اور احوال بسم اللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا۔ اور ابی بن کعب نے حضرت علیہ السلام سے روایت کی کہ وضو کا ایک شیطان ہے جسکو ولہان کہتے ہیں پس پانی میں دسواں سے بچو قلت قدر واہ الترمذی وغیرہ۔ اور واضح ہو کہ بعضے دہمی لوگ زیادہ پانی سے وضو کرتے ہیں اور دہم دسواں میں پڑتے ہیں اور اپنے فعل کی خوبی پر بعضے سلف کے آثار لاتے ہیں جیسے مثلاً عبد اللہ بن عمرؓ وضو میں آنکھیں پھاڑ کر اندر پانی ڈالتے تھے اور شیخ ابن قیم نے اغاثۃ اللہمان میں اُس کی تحقیق کر دی حاصل اسکا یہ ہے کہ احتیاط اور حیرت ہے اور دسواں اور فرق یہ ہے کہ آدمی اگر احتیاط نہ کرے تو بھی اُس کے دل میں کوئی دسواں نہیں ہوتا اور جسکو دسواں ہے جب تک وہ پانی بہت سا نہ دے تاہنگہ دسواں دور ہو تب تک اُسکے دل میں خلیجان رہتا ہے اور کہا کہ ابن عمرؓ سے جو مروی ہے تو اس میں دو باتیں ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ دھونے کا حکم دیا ہے اور چہرہ میں آنکھیں داخل ہیں اور وہ بھلی بھی رہتی ہیں اور بند بھی رہتی ہیں تو شاید اُنکا مذہب یہ ہو کہ آنکھوں کا اندر بھی کھلے ہوئے ہیں داخل ہے تو اس کا دھونا فرض ہے دوم احتیاط یہ ہے کہ آنکھیں بھی دھولیا جاوے جیسے غسل میں ظاہری بدن دھونا چاہیے اور منہ کے اندر کبھی کھلتا ہے اور کبھی نہیں لہذا حنفیہ کے نزدیک احوط اس میں مضمضہ وکلی ہے اور ناک کے اندر بھی اور یہاں احتیاط واجب ہے پس یہ معنی تو احتیاط کے ہیں اور دسواں از جانب شیطان ہوتا ہے جکانام ولہان ہے وہ مذموم ہے فافہم صحیح مسلم بن عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شیطان اگر میرے درمیان اور میری نماز و میری ثمرات کے درمیان حائل ہو گیا اور میری قرآن کو مجھ پر منکس کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک شیطان ہے اسکا نام خنزب ہے جب سمجھے وہ محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ کی جانب میں اُس سے پناہ مانگا اور اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دے میں نے ایسا ہی کیا پس اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اُس کو دور کر دیا۔ امام مسلم نے صحیح میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے پھر اپنے شکروں کو بھیجتا ہے جو لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہیں پھر اس سے بہت قریب مرتبہ والا وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ کر آیا ہو پھر ان میں سے ایک آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تو کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا پھر اور ایک آتا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اُسکو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اُس میں اور اسکی جو رو میں جدائی کرانی تو اُسکو اپنے نزدیک کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے اور اُمس تلمبی جو راوی حدیث ہیں کہتے ہیں کہ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ یوں کہتا تھا کہ اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ مَا أَشْهَدُ تَهْمَةً اَلْمُفْسِرِینَ کَیْ نَزْدِیکَ معنی یہ ہیں کہ نہیں شاید کر لیا تھا میں نے اُنکو جنکو کافروں نے اپنا دلی دوست بنا یا ہے یعنی شیطان واسکی ذریت کو خلق السموات والارض پیدا کرنے میں آسمانوں و زمین کے۔ یعنی میں نے آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے میں ان شیطانیں کو شاہد نہیں کیا تھا۔ وَلَا

خَلْقِ أَنْفُسِهِمْ اور نہ پیدا کرنے میں خود اُن کے یعنی نہ اُن کے بعض کو پیدا کرنے میں اُن کے بعض دیگر کو شاہد کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کے شاہد کرنے کے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات کو مع انبیس و ذریات وغیرہ کے خود بدون کسی کے شاہد کرنے کے پیدا کیا تو جب اُن میں سے کسی کا وجود ہی نہ تھا پھر اُن کو پیدا کیا تو اُن کے پیدا کرنے میں یہ خود شاہد کیونکر ہو سکتے تھے اور جب شاہد ہی نہیں ہو سکتے تو مددگار یا مشیر و صلاح کار کیونکر ہوتے اور پھر ہوتے بھی تو گمراہ کرنے والے مددگار و مشیر ہوتے یہ کامل جہالت کافروں کی ہے لہذا فرمایا۔ وَمَا كُنْتُمْ مَتَّحِينَ الْمُهْلِكِينَ هُمْ اَوَّلُ مَنْ نَبِيْن تَحَابُّنَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دَلَالَةٌ اَمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور میں نہیں تھا بنانے والا کہ اُن کو مددگار اصل عبارت تو یہ تھی کہ میں اُن کو مددگار بنانے والا نہ تھا۔ مگر بجائے اُن کے گمراہ کرنے والے بیان فرمائے تاکہ ذرا غور کرو کہ کمان شرک کرتے ہو۔ اگر کہا جادے کے کافر لوگ تو بتوں وغیرہ کو اپنے آئینہ و شرکارت بناتے تھے اور شیاطین کو تو نہیں بتلاتے تھے پھر بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ملا امت کی کہ وہ شیاطین کو اولیاء بناتے ہیں جواب یہ ہے کہ جو بات واقع میں ہے اُس کو غور کرو تو معلوم ہو جاوے کہ کافروں نے درحقیقت شیاطین کو اولیاء بنایا ہے اور اپنی اصل یعنی آدم علیہ السلام سے منقطع ہو کر شیطان کے ساتھ واصل ہو گئے ہیں اور بتوں کی تعظیم و شرک کے اعتقادات وغیرہ بھی اس القطاع کے اسباب و وسائل ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے تو اُس کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ایسے ہی اگر غیر کو سمجھے تو بھی لغو ہے جب تک کہ وہ حقیقت میں بادشاہ نہ ہو۔ اب جاننا چاہیے کہ شیطان نے اُن کو قبولیت سے جو آدم کو اور جو اُن کے قدم پر اُن کی ذریعہ عطا کی گئی تھی اس قبولیت سے اور رحمت سے اس طرح جدا کیا کہ انہیں وسوسوں ڈالے کہ تم میں جو فلاں شخص بڑا برگ گذرا وہ چاہے تو تم کو رزق ملے اُس کی خوشامد و تعظیم کرو اُنہوں نے وسوسہ قبول کیا اور یہی کیا تو اُن کو مل گیا پس یقینی و قطعی ہو گیا اور خواب میں بھی اُن کو صورت دکھلا دی کہ اس طرح کیا کرو چلو اسی پر چم گئے اور لوگوں میں پھیل گیا پس درحقیقت یہ شیطان کی پیروی ہے کہ اُس کے وسوسہ کو مان لیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید قطعی کو جس نے اُن کو پیدا کیا اور رزق دیا ہے دروہی ہر طرح خالق الٰہ ہے اس وسوسہ کے مقابلہ میں چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کے بل میں شیطان رحیم کو لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھا یا کہ میں نے شیاطین کو نہ آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے میں شاہد کیا اور نہ خود اُن کی پیدائش میں شاہد کیا اور نہ میری شان ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنادوں۔ یہ معنی جو مذکور ہوئے اکثر مفسرین کا قول ہے اور دوم معنی بنا براینکہ ضمیر اشمہم راجع بجانب کفار ہے جنہوں نے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے فقرائے مسکین کو مجلس سے ہانک دینے کو کہا تھا۔ پس یہ ہیں کہ نہیں شاہد کیا تھا میں نے آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے میں اور اُن کی جانیں پیدا کرنے میں پس وہ لوگ عالم کی تدبیر میں میرے شرک نہیں اور نہ میں نے کسی امر میں دنیا و آخرت کے امور میں اُن سے معاشرت چاہی کیونکہ یہ گمراہ لوگ ہونے والے تھے انھیں عقدا پھر یہ لوگ کس بات پر ایسی سرکشی کرتے ہیں جیسے تمام مخلوق پڑی ہے یہ بھی پڑے رہیں بلکہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور جہنم تکبر کرتے ہیں وہ راہ پر ہیں۔ امام مازنی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ معنی میرے نزدیک اقویٰ ہیں اور کہا کہ اس معنی کے واسطے ہو کہ یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع تمام مذکورات میں سے جو اقرب ہو وہ چاہیے اور یہاں میں الظلمین میں ظالمین مرجع قریب تر ہے جس سے مراد کفار ہیں پس بیان بھی وہی مراد ہیں معنی سوم اس بنا پر کہ کفار اس امر سے جاہل ہیں جو ازل میں ہر ایک کے واسطے واقع ہوا کیونکہ سعادت علم الٰہی سے انہی ہے اور شقاوت بھی انہی ہے اور ازل کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا تو سب کے سب جاہل ہیں کیونکہ اشمہم خلق السموات الی آخرہ۔ اور جب ہم لوگ مع تمام کافروں کے حکم الٰہی سے جاہل ہو تو کیونکر تم اپنے نفس کے واسطے بلند ہو و معلوم مرتبت و کمال کا حکم لگاتے ہو اور زعم کرتے ہو کہ تم ایسے ہو کہ اگر قیامت ہو تو بھی تمہارے واسطے

یہاں سے بڑھ کر خوبیان ہو گئی اور دوسروں پر ذلت و کمینگی کا حکم لگائے ہو بلکہ کبر و ترفع تو شیطان کا شیوہ ہے جنکو یہاں تکبر ہے وہ شیطان کے ساتھ وہاں ملعون و مطرود ہیں۔ اور تیسرے کتابت کہ نظر معنی اول ہیں کہ جن لوگوں کو تم نے سوائے حق عزوجل کے اولیا بنایا ہے وہ تمہارے مثل مخلوق عاجز ہیں اور احکام قضا و قدر جو جاری ہوتے ہیں موافق حکم ازل کے ہیں کچھ نئے احکام نہیں ہیں جن میں کوئی مددگاری و مشورہ جاری ہو پس تمام مخلوق اور یہ لوگ سب برابر عاجز ہیں کسی چیز کے مالک نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کی پیدائش میں ان کو شاہد کیا تھا اور نہ وہ اس وقت موجود تھے پس حق تعالیٰ نے بذات خود سب چیزوں کو پیدا کیا اور وہی سب کا مدبر ہے اور ہر ایک کے واسطے اسی کی تقدیر ہو چکی ہے کوئی وزیر و مشیر و نظیر نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا قال تعالیٰ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لیکلون مثقال ذرة فی السموات ولا فی الارض والہم فیہا من شرک وبالہ منہم من ظہیر یعنی کہ جسے کہ بلاؤ ان کو جبکہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے آئندہ گمان کرتے ہو وہ ایک ذرہ کی نہیں قدرت رکھتے ہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی کچھ ان دونوں میں شرکت ہے اور نہ کوئی ان میں سے اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے۔ پھر جب بیان فرما دیا کہ حالت اصلی لوگوں کی یہ ہے کہ تم نے اصل میں تو شیاطین کو اپنا دلی دوست بنایا ہے اور ظاہر میں اپنے مثل کچھ مخلوق بندوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو تو انجام تمہارا قیامت میں یہ ہو گا جو فرمایا بقولہ - وَ یَقُولُ کَیْفَ یُقَالُ اور اے محمد بیان کر دے ان کو یاد کرو وہ دن کہ فرما دیگا اللہ تعالیٰ یعنی بواسطہ ملائکہ کے کیونکہ حکم قولہ لا یکلمکم الہدیوم القیامۃ۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں کافروں سے کلام نہیں فرماویگا یعنی خود اور ملائکہ کے واسطے بطور جھپٹکی و غضب کے حکم دے گا کہ نَادُوا شُرَکَاءَیْہِمْ پکارو میرے شرکا کو۔ اور شرکار در حقیقت تو کوئی بھی نہیں پس مراد یہ ہے کہ اَلَّذِیْنَ زَعَمُوْا اَنْ کُنْوَا شُرَکَآءَ لِلّٰہِ اِنْ کُنْتُمْ مُّسْلِمٰٓیْنِ کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے شرکار گمان کیا ہے فَذٰلَکَ عَوْدٌ عَلَیْہِمْ فَا رِنَکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ جو اب نہ دینگے۔ اگر یہ مراد ہے کہ ان گمراہوں پر ظاہر کیا جا دے کہ وہ بالکل عاجز ہیں تو ظاہر ہے کہ انکی سفارش وغیرہ کسی میں ان کو اختیار نہیں ہے خواہ کوئی ہوں کیونکہ بت و گذرے نیک لوگ و شیاطین و ملائکہ و عیسی علیہ السلام کوئی بھی ان کے پکارنے پر جواب نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ کافروں کی سفارش کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے بلکہ مومنوں کی سفارش بھی اسوقت کر سکنے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہو جاوے تو آپ کی تبعیت میں اور وہ کو بھی اجازت ہوگی اور کافروں کے واسطے بت وغیرہ تو محض بیوردہ ہیں اور حضرت عیسیٰ وغیرہ نیک لوگ بجائے سفارش اور کافروں کی پکار سننے کے انکے دشمن ہو جاویں گے اور خوف سے جناب باری تعالیٰ میں عرض کریں گے کہ اے رب عزوجل تجھے معلوم ہے کہ ہم ان گمراہوں کے فعل سے ناواقف اور ہم جانتے بھی ہوں تو بالکل تیرے ساتھ شرک پر راضی نہیں ہیں اور رہے شیاطین جو انکے اصلی اولیا رہیں وہ خود مطرود ہیں۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ بلکہ راہ اپنے زعم کے شرکار بلا وین تو یہ لوگ جمالت سے انکو پکاریں گے مگر وہ انکو کچھ جواب نہ دینگے اور اسوقت انکی مایوسی بڑی خوفناک ہوگی۔ وہ خود اپنی جان کی فکر میں ہونگے ان بد بختوں کو کیا جواب دین بلکہ ان بد بختوں کے ساتھ انکی عداوت ہوگی اور یہ لوگ بے حساب دائرہ کفر میں رہاویں گے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ تمام مجمع حشر کے سامنے ان گمراہوں کو بطور امت کے حکم ہو گا کہ جن کو شرکار گمان کرتے تھے پکارو یہ لوگ پکاریں گے اور جواب نہ پاویں گے تو خوار و نامید رہ جائیں گے۔ وَ جَعَلْنَا جَنَّتْہُمْ مَّوْبِقًا اور ہم نے ان کے درمیان ایک موبق کر دی۔ موبق جاسے ہلاک۔ شیخ امام نے لکھا کہ ابن عباس وقتادہ اور بیت سے سلف نے فرمایا کہ موبق ہلاک یعنی جاسے ہلاک اور قتادہ نے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کی کہ موبق ایک وادی عمیق ہے کہ

قیامت میں اہل ہدایت و اہل ضلالت کے درمیان اُس سے تفریق کر دیجائیگی۔ تندرہ رح نے کہا کہ موبق وادی جہنم ہے اس بن ہاک
رضی اللہ عنہ نے کہا کہ موبق وادی جہنم ہے اُس میں خون و پیپ بھرا ہے رواہ ابن جریر حسن بصری رح نے کہا کہ موبق عداوت یعنی
دونوں کے درمیان عداوت حاصل ہوگی۔ شیخ نے کہا کہ ظاہر سیاق بیان یہ ہے کہ مراد موبق سے مملکت ہے جہاں ہلاک ہو جاویں
اور چھٹکارا نہ ہو اور یہ ہو سکتا ہے کہ موبق جہنم کے کسی وادی کا نام ہو اور موبق سوائے جہنم کے بھی کوئی ہونا کا مقام ہو۔ اور آیت میں
اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا کہ کافروں کو اُن لوگوں سے جنکو شرکار بناتے تھے کچھ نصیب نہ ہوگا بلکہ بجائے اُنکے ہلاک کا مقابلے گا
اور اگر جہنم کی ضمیر مومنوں و کافروں کی طرف ہو جیسا کہ عبداللہ بن عمر کی روایت سے ظاہر ہے تو معنی یہ ہوے کہ کافروں نے جن
مومنوں کو اپنے واسطے آئمہ بنایا تھا اُن تک کافروں کی رسائی کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک کا مقام علیحدہ
ہے اور درمیان میں موبق حاصل ہے۔ وقد قال تعالیٰ و یوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون یعنی قیامت کے روز دونوں جدا
ہو جائیں گے وقال تعالیٰ و امتازوا الیوم ایہا المجرمون یعنی مجرم علیحدہ کر دیے جاؤ گے۔ بالجملہ بجائے مدد و شفاعت کے کافروں کو موبق
نظر آویگا جو جہنم کی راہ ہے وَ رَأَى الْجَحِیمَ مَوْنُ الشَّارِکِ اور دیکھیں گے گنہگار لوگ آگ کو یعنی کفار کو آگ نظر آوے گی۔ فَظَنُّوْا
اَنْهُمْ مُوَاقِعُوْهَا پس یقین کر لیں گے کہ وہ لوگ اس سے غلط ہونے والے ہیں۔ جب کوئی چیز دوسری چیز سے پوری قریب
ہوتی ہے تو اُس کو موافقت کہتے ہیں تو معنی یہ کہ ضرور اس سے بالکل لمجانے والے ہیں یعنی کفار جب جہنم کو دیکھیں گے جو اس طرح لائی جاوے گی
کہ اُس کے واسطے ایک شور و جوش ہوگا اور ستر ہزار باگ ہوگی اور ہر باگ کو ستر ہزار فرشتے کھینچے ہونگے اور وہ اپنے رب عزوجل سے
درخواست کرتی ہوگی کہ اے رب آج میرا حصہ مجھے عطا کر دے اور مجھے بھر دے پس کفار یقین کر لیں گے کہ لامحالہ وہ لوگ اس میں
جانے والے ہیں وَ کَذِبُحْدُ وَاَعْتَفَا مُصْرِئًا اور اس سے کوئی مصرف نہ پائیں گے یعنی کوئی راہ نہ پائیں گے کہ اُس سے پھر جاویں۔
شیخ ابن جریر رح نے بسناد حسن حضرت ابوسعید خدری سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر بچہ چار ہزار
برس گنا کرے گا کہ وہی اس میں ملنے والا ہے چالیس برس کی راہ سے یعنی دیکھنا و گنا ہونا اُس کو اُس وقت سے ہوگا کہ چالیس
برس کی راہ ہوگی۔ امام احمد رح نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر بچہ چار ہزار
برس کے قیامت میں رکھا جائیگا جیسے اُس نے دنیا میں عمل نہیں کیا اور کافر جہنم کو چالیس برس کی راہ سے دیکھ کر یقین کرے گا کہ
وہ اس میں جانے والا ہے۔ شیخ ابن کثیر رح نے کہا کہ یہ عذاب اول سے دیدیا گیا۔ وَ فِی الْعَرَّاسِ قَوْلٌ لِّمَنْ یُّؤْتِیْهِ ذَرْوَهُ وَ ذَرْوَهُ
اولیاء الارایہ۔ اللہ تعالیٰ نے صریح بیان فرمایا کہ اس کی ساحت کبریائی تمام اعداد و انداد سے پاک ہے اور نور و ظلمت و ابلیس
و اُس کی ذریت و اہل بیت و نور سے کوئی اُس کی بارگاہ عزت میں لگاؤ نہیں رکھتی جو چیز ہے اُس کے سطوات عزت کی چمک میں
فنا ہے تو کوئی شاعت اُس سے بدتر نہیں ہے کہ سوائے اس کی عزت و کبریائی کے کسی اور چیز پر اعتما د کیا جاوے۔ شیخ یحییٰ بن معاذ
رح نے فرمایا کہ کوئی شخص کبھی اللہ تعالیٰ کا ولی نہ ہوگا اور نہ مقام ولایت کو پہنچے گا جس نے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز پر اعتما د کیا اور
دوسرے پر نظر رکھی اور دوست و دشمن میں امتیاز نہ کیا۔ شیخ حسن رح نے کہا کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہایت لطیف طریقہ
سے سوائے اپنے سب سے چھوڑ دیا اور اپنی طرف بلایا ہے۔ قولہ۔ ما اشہد تهم خلق السموات والارض الا یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدم
ذات و صفات پر متنبہ کیا کہ اُس وقت کچھ نہ تھا اور حد و نشان نہ تھا اُس کا وجود پاک بجا و جلال و صفات کمال

امور کی اور تفصیل کر دی۔ فی ہذا القرآن للتاسیس اس قرآن میں آدمیوں کے لیے۔ میں کُلِّ مَثَلٍ ہر مثل کی جنس سے مثال تاکہ وہ حق سے نہ بھٹکیں اور لہٰذا راست سے خارج نمونہ باوجود ایسے بیان کے انسان جھکڑے کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا جَدًّا اور نوع انسان سب سے بڑھ کر ہے جدال میں۔ یعنی انسان کی جبلت میں مجادلہ و خاصہ کے حق کے مقابلہ باطل کے ساتھ جھکڑتا ہے یہ تو انسان کی جلی طبیعت ہے لیکن جنکو اللہ تعالیٰ ہدایت و نور سے سرفراز فرماتا ہے وہ ایسا نہیں کرتے مگر یہ کہ سہو ہو جاوے۔ اور واضح ہو کہ جدال کبھی توحید الہی میں کرتا ہے یا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر رسولوں میں اور قیامت یا مانند اسکے اعتقادات ایمانی میں تو یہ جدال کفر ہے اور کبھی سچی بات میں اور اس کا حکم یہ کہ عیبی بات ہو لیکن جب اُس نے توحید و ایمان میں جدال نہ کیا تو وہ مومن ہے اور اس واسطے ایمان کے جس بات میں جھکڑے وہ گناہ ہو گا اور کبھی ادب میں جھکڑتا ہے تو یہ بے ادبی ہے اور کبھی مستحب کے خلاف میں تو یہ ترک استحباب ہے کہ اُس میں نہ جھکڑنا اچھا تھا۔ بالجملة اس تفسیر میں تو انسان سے عام مراد ہے خواہ کافر ہو یا مومن ہو لیکن کافر تو توحید و ایمان و بانی امور سب میں اُسکی طبیعت جھکڑا لوموگی سو اسے ان امور کے جو اسکی خواہش یا دنیاوی لذت ہیں اور مومن کبھی توحید و ایمان میں نہ جھکڑے گا اور بعد اس کے پھر جب اس کا قلب منور ہو اُسی قدر حق بات زیادہ چاہیگا اور کبھی مستحب کے خلاف بھی سہو سے سرزد ہو جاتا ہے چنانچہ امام احمد نے صحیح اسناد سے روایت کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ لے فرمایا کہ ایک رات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں تو فرمایا کہ تم دونوں نماز نہیں پڑھتے یعنی رات میں یوافل اور انہیں کرتے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے نفس اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں جب ہم کو اٹھانا چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے جب ہی میں نے یہ کہا ہے کہ آپ پھر چلے اور مجھ سے کچھ نہیں کہہ اور میں نے سنا کہ آپ پھر نے میں اپنے ہاتھ اپنی ران مبارک پر مارے اور یہ کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا جَدًّا۔ یہ حدیث صحیحین میں بھی موجود ہے جبکہ حضرت امام زین العابدین علی بن اُمیئہ نے اپنے والد حسین بن علی کے واسطے سے اپنے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آیت عام ہے اور معاملہ وغیرہ میں کہا کہ یہی اصح ہے اور بعض نے کہا کہ انسان سے مراد فقط کافر ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مراد نصر بن الحارث ہے جو قرآن میں جھکڑتا تھا اور کبھی نے کہا کہ وہ ابی بن خلف تھی ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا أَرْبَعًا مِّنْ لُّغُونِمْ بِرَحْمَةِ رَبِّهِمْ وَرَأَىٰ نَارَ الْإِنْفِ وَأَيَّانُوا لِكُلِّ بَاطِلٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ أَنْ تُتَابِعُوا سُنَّةَ الْكَاذِبِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ آيَاتُ أَنْ يُبْذَرُوا لَكُمُ الْكِتَابُ فَيَكُونُوا يَذَّابُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ آيَاتُ أَنْ يُبْذَرُوا لَكُمُ الْكِتَابُ فَيَكُونُوا يَذَّابُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ آيَاتُ أَنْ يُبْذَرُوا لَكُمُ الْكِتَابُ فَيَكُونُوا يَذَّابُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ آيَاتُ أَنْ يُبْذَرُوا لَكُمُ الْكِتَابُ فَيَكُونُوا يَذَّابُونَ

کر لین چنانچہ قریش کے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فاسقط علینا کسفا من السار ان کننت من الصادقین۔ اور بعضوں نے کہا ایتنا بعذاب اللہ ان کننت من الصادقین۔ اور بعض سخت جھگڑا دینے لگے کہ اللہ ان کا نواز ہوا الحق فامطر علینا حجارة من السماء وایتنا بعذاب الیم۔ خلاصہ یہ کہ واضح آیات و روشن حجتیں و معجزات قاسمہ قطعی تھے اُنکا نہ کچھ جواب دیا اور نہ اُن میں کوئی وجہ نکال سکے و لیکن جبرال سے نہ مانا اور ایمان لانا اسپر موقوف رکھا کہ عذاب آوے یا آنکھوں دیکھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُسکو طلب کیا وَمَا نُرْسِلُ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ یعنی ہم تو رسولوں کو بشارت دینے اور ڈر سنانے کے واسطے بھیجتے ہیں اُنپر یہ لازم نہیں کہ خواہ مخواہ لوگوں سے قبول کرادیں یا جو دے انکین اُن کو لا دین کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا علیم و خبیر ہے۔ وَیُعَذِّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ اور کفار لوگ جھگڑتے ہیں باطل کے ساتھ تاکہ سست کر دین حق کو۔ یعنی کافروں کی غرض اس جبرال سے یہ ہوتی ہے کہ حق کو ضعیف کریں اور باطل کو قوی کریں جیسے کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے ایسے بشر ہو اور کیا اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنے کے لیے آدمی بلا غرض کہ ایسی باطل باتوں سے جو محض ہمالت و نادانی ہیں کافروں کی یہ غرض ہوتی ہے کہ سچ کو جھوٹ کریں اور جھوٹ کو سچ بنا دیں وَالتَّحْنُتُ وَالتَّحْنُتُ وَالتَّحْنُتُ وَمَا اُنْذِرُوا بِهِ۔ هُزُوا۔ اور اُنھوں نے بنالیا میری آیات کو اور جبکہ ساتھ ڈرائے گئے مضحکہ پس مراد ما اندروا۔ سے مراد۔ ما اندروا بہ۔ ہے جس چیز کے ساتھ ڈرائے گئے تھے اور شاید کہ مراد قرآن ہو اور شاید کہ عذاب جہنم وغیرہ ہو اور ابو جہان نے ما اندروا بہ میں ماصد ر یہ قرار دیا یعنی انذار و ڈرائے کو مضحکہ بنالیا اور یہ سخت گناہ و کمال بے ادبی ہے کہ خالق عز و جل کی آیات کو مضحکہ بنا یا جاوے۔ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَآخَرَضَ عَنْهَا وَلَسِيَّ مَاقَاتًا مِّنْ ذِكْرٍ لَّيِّنٍ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے یعنی اپنی نفس پر ظلم کر کے تباہ کرنے والا ہے کہ جبکہ اُسکے پروردگار کی آیات سے نصیحت دی گئی اور ہوشیار کیا گیا مگر اُسنے ان آیات سے کُتھ موڑا یعنی نہ مانا اور مضحکہ بنالیا اور فراموش کر دیا جو اُسکے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے یعنی اپنی بدکاریاں بھول گیا یعنی اُسے استغفار و توبہ نہیں کی اور آیات کے ساتھ ایمان نہیں لایا۔ واضح ہو کہ مخلوق پر واجب ہے کہ اپنے خالق عز و جل کو سچانے اور اُسپر ایمان لاوے اور اُسی کی طاعت کرے کیونکہ اُسی نے پیدا کیا ہے۔ پھر نہ مانا تو سخت گناہ کیا۔ اُسی نے پھر رزق دیا عافیت دی سلامتی دی اولاد دی مال دیا تو اُسی کی طاعت فرض ہے۔ پھر نہ مانا۔ پھر اُسے رسول بھیجا اور رسول نے خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے اُنکو نصیحت کی اور کچھ اُسے نہیں مانگا تب نہ مانا اللہ تعالیٰ نے آیات و حجتیں نازل فرمائیں اور رسول کو معجزات دیے اور ہر طرح بھجایا تب بھی نہ مانا۔ اب اس سے بڑھ کر کون گمراہ ظالم ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے سرکش نافرمان نے جو کچھ عمر بھر کیا وہ سب ایسی حالت میں کہ خالق عز و جل و مالک رزاق سے برخلاف رہتا ہے بالکل گناہ ہی گناہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی غلط و توحید و تمام قدرت و سلطنت کا اشارہ فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوبِكُمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُم نے کر دیے ہیں اُن کے دلوں پر دے تاکہ قرآن کو نہ سمجھیں یعنی اُن کے دلوں پر مر ہے پس وہ ظالم ہیں اور آیت میں دلیل ہے کہ سمجھ وہ معبر ہے جو دل کی سمجھ ہو اور جو اس آنکھ کان ناک و خیال وغیرہ سے سمجھ ہو وہ بغیر دل کے سمجھ کے سچ ہر خصوص انسان میں کیونکہ جو اس کے افعال تو جانوروں میں بھی موجود ہیں پھر جسے بیا پر نہ جھوٹ بھانا ہے آدمی بھی نہیں بنا سکتا جبکہ اُسکے ہاتھ کاٹ دیے جاوین اور گردھیا کچھ کی طرح بہت دور سے نہیں دیکھ سکتا اور شیر کی طرح طاقت نہیں رکھتا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حق میں فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقهون بہا۔ یعنی اُنکے قلوب ایسے ہیں کہ اُسے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ وَفِیْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا

عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۖ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۖ

سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک علم کما اُسکو موسیٰ نے کہ تو میرے ساتھ رہوں اس پر کہ مجھ کو سکھا دے کچھ جو مجھ کو سکھائی ہے بھلی راہ
قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۖ قَالَ مَسْجِدُنِي فِي
بولا تو نہ سکے گا میرے ساتھ ٹھہرنا اور کیونکر ٹھہرے دیکھا ایک چیز جو میرے قابو میں نہیں اُسکی سمجھ کما تو پاس سے گا
لَا مَشَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ
اگر اس نے چاہا مجھ کو ٹھہرنے والا اور نہ ٹانواں تیرا کوئی علم بولا پھر اگر میرے ساتھ رہتا تو مت پوچھو مجھ سے کوئی چیز جب تک میں شروع
لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ

نزدک تیرے آگے اُسکا تذکرہ

واضح ہو کہ اس قصہ میں عجائب علوم و غرائب اشارات ہیں اور جہان تک مترجم کو استخراج و تصریحات علماء و ائمہ اولیاء رحمہم اللہ
تعالیٰ سے توفیق ہوگی مختلف مقامات میں اشارہ سے تنبیہ کرتا جائیگا اور اس قدر اشارت بھی کافی ہے کہ اُسکی آیات غرائب سے مملو
ہیں خصوصاً احادیث مرفوعہ کے ملانے سے استخراج ہوتے ہیں۔ پھر علماء تفسیر رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندہ جسکو علم لدنی دیا گیا تھا وہ
خضر علیہ السلام ہیں اور امین و وقول ہیں کہ وہ پیغمبر تھے یا ولی تھے پھر امین اختلاف ہے کہ وہ برابر زندہ ہیں یا انتقال کیا۔ امین
سے ہر ایک کی توضیح و تحقیق انشاء اللہ تعالیٰ آوے گی۔ اور جو شخص کہ خضر علیہ السلام کے پاس بغرض سیکھنے کے گیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام
ہیں اور علماء رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ وہی موسیٰ بن عمران از اولاد لاوی بن یعقوب ہیں جو بنی اسرائیل میں سے اُنکے رسول اور صاحب تورات
ہیں جنکا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا مذکور ہے۔ اور چند لوگوں نے جن میں نون بکالی تابعین میں سے بھی ہیں کہتے تھے کہ یہ موسیٰ بن عمران
نہیں تھے بلکہ موسیٰ بن میثان بن یوسف بن یعقوب تھے اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی ہو گئے ہیں۔ امام حمی السند نے کہا کہ قول
اول اصح ہے اور قتال رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس پر حجت پیش کی کہ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا ذکر فرمایا مراد اس سے موسیٰ بن عمران صاحب
توریت ہیں اور یہاں بھی مطلق نام موسیٰ مذکور ہے تو واجب ہو کہ اسی طرف منصرف ہو اور اگر ایسی صورت میں کوئی دوسرا شخص مراد ہوتا تو
ضرور تھا کہ پہلے اسکا کچھ حال بیان کر دیا جاتا جس سے اُسکی پہچان ہو جاوے اور موسیٰ بن عمران سے امتیاز ہو جاوے ورنہ بالکل
بلاغت و عقل کے خلاف ہو گا جیسے ابو حنیفہ توفیقہ میں امام معروف کی طرف منصرف ہے اگر اس نام سے ہم کوئی اور شخص ارادہ کریں تو
قیس تعریفی لگانا واجب ہے مثلاً ابو حنیفہ دیوری نے کیا یا انداسکے جس سے مشہور اطلاق سے شبہ رفع ہوا قول یعنی عرف بھی
حقیقت عرفی ہے اور جب عرف فقہار میں ابو حنیفہ کا اطلاق امام اعظم کوئی پر ہے تو حقیقت عرفی پر پھر اگر اسی طرح اطلاق کے ساتھ ہم
دوسرا شخص مراد لیں تو حقیقت عرفی چھوڑ کر مجاز لیں تو لازم آوے گا کہ لفظ بدون قرینہ کے مجاز کی طرف راجع کریں اور یہ ممنوع ہے۔ اور
جن لوگوں نے کہا کہ یہاں موسیٰ سے صاحب تورات نہیں مراد ہیں اُنکی طرف سے یہ جواب مذکور ہے کہ قرینہ یہاں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر
توریت اُترنے اور کلام بلا واسطہ ہونے اور اس قدر معجزانہ عطا ہونے کے بعد یہ بعید ہے کہ وہ سیکھنے و استفادہ حاصل کرنے کے لیے بھیجے جاویں
اور یہ جواب رد کر دیا گیا کہ ہمیں کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ ایک عالم بہت کچھ جانتا ہو لیکن علم مثلث نہ جانتا ہو مثلاً تو اُسکو سیکھنے کے واسطے
ایسے شخص کی طرف رجوع لاوے جو اور علوم میں اس سے کتر ہے اور یہ تو امر متعارف ہے۔ بالجمہ سی معتد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہی صاحب

توریت میں مَوَاضِیٰ قَالَ مُوسٰی اور بیان کر دے اسے محمد جب کہ کہا موسیٰ نے یعنی جو نبی اسرائیل کا رسول تھا اور اس پر توریت اُناری گئی اور نبی اسرائیل اس سے خوب واقف ہیں اُسے کہا۔ لَفْتَلْنٰہُ اپنے جوان سے اور وہ یوشع بن نون علیہ السلام ہیں جو بعد موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہوئے اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا یعنی یہ مضمون کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ مجمع البحرین پر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایسا علم رکھتا ہے کہ موسیٰ کو اُسکی خبر نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ اُسکی جانب کوچ کروں۔ کَلَّا اَجْزَحُ یعنی برابر میں چلا جاؤں گا حتیٰ اَجْلَعُ حَجْرًا یَجْرُیْ مِیْنَانِکَا کہ پہونچ جاؤں جہاں دونوں سمندروں کا مجمع ہے۔ اَوْ اَمْضِیْ حَقْبًا یا چلا جاؤں برسوں یعنی اگرچہ مدتوں چلا جاؤں۔ ابن جریر نے کہا کہ بعض اہل علم کے قول میں قبیلہ قیس کی زبان میں حبش ایک سال ہے اور عبدالسین عمرو سے روایت کی کہ حبش اسی برس اور مجاہد نے کہا کہ ستر خریف بستر چمکتا ہے کہ ایک حبش اسی برس ہو تو حقا جمع کی مقدار نامعلوم ہے اسی طرح مجاہد کا قول بھی امداعلی بن ابی طلحہ دالبی رحمہ نے ابن عباس رضی عنہ سے قولہ امضی حقبًا کی تفسیر میں کہا یعنی دس ہر طویل تک۔ اور قتادہ و ابن زید نے بھی ایسا ہی کہا ہے پھر بحرین کی تفسیر بھی مروی ہوئی ہے قتادہ سے مروی ہے کہ وہ بحر فارس و بحر روم ہوا قول انکا مجمع کہاں ہے وہ مقام متعین نہ ہوا۔ محمد بن کعب سے مروی ہے وہ انتہا سے ملک افریقہ پر یعنی انتہا سے مغرب پر طنجہ کے قریب ہے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ وہ افریقہ میں ہے یعنی اُسکے گرد ہے اور ابن عباس رضی عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ بحرین وہ موسیٰ و خضر علیہما السلام ہیں بستر چمکتا ہے کہ یہ ظاہری تفسیر نہیں ہے بلکہ اشارہ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک علم کے بحر و خارجے اور خضر علیہ السلام کو دوسرا علم لدنی لیا گیا تھا ان دونوں کے اتصال سے آب حیات ہے۔ سراج میں ہے کہ بخاری رحمہ نے حدیث روایت کی کہ موسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے پس پوچھا گیا کہ روئے زمین پر کون سب سے زیادہ عالم ہے موسیٰ نے کہا کہ میں ہوں پس اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا جب کہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ عالم ہے پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ مجمع البحرین پر میرا ایک بندہ ہے وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب کیونکر میں اس سے مل سکوں فرمایا کہ مچلی کو لیکر ایک کتیل میں رکھ لے جہاں تو اسکو گرم کر دے وہ وہیں ہے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ مچلی نکلیں بھونکر لے لی تھی۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْدَمَ یَدْنِیْہِمَا پھر جب دونوں موسیٰ و یوشع مجمع البحرین پر پہونچے۔ لَسِبَا حَوْثَہُمَا تو دونوں بھول گئے اپنی مچلی۔ اصل بھولنا تو یوشع بن نون سے تھا لیکن محاورہ میں یون بولتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ وہ لوگ روانہ ہوئے اور انھوں نے فلاں مقام سے اپنا گوشہ لا دیا حالانکہ اس کا مستند وہی ہو جسکے سپرد یہ کام تھا۔ بالجملة وہ مچلی جو پیٹ بھاری ہوئی بھونی ہوئی نکلیں ساتھ لے لی تھی اور طعام کے وقت اس میں سے کھاتے جاتے تھے اُسکو وہاں بھولے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ جب مجمع البحرین پر پہونچے تو وہاں ایک چشمہ پلا کے اندر تھا اور اتفاق سے اُسکے قریب جا کر اترے اور پتھر پر سر رکھ کر سو گئے تھے اور مچلی کو اس پانی کے اثر سے پہونچا تو وہ مضطرب ہوئی اور کتیل سے تڑپ کر پانی میں جا پڑی پس یوشع علیہ السلام جاگ پڑے اور مچلی کو دیکھا کہ پانی میں چڑھتی جاتی ہے اور پانی اُسکے بے مثل طاق کے ہو گیا ہے اور آپس میں ملتا نہیں ہے۔ فَاتَّخَذَ سَبِیْلًا فِی الْبَحْرِ مَسْرَبًا پس بتا لیا اُسے اپنا راستہ سمندر میں مانند سرب کے یعنی جیسے زمین سرب یعنی سرنگ ہوتی ہے۔ ابن جریر نے ذکر کیا کہ ابن عباس رضی عنہ نے کہا کہ اُسکا اثر پانی میں ہو گیا تو پتھر پانی میں ہو اور عوفی نے ابن عباس رضی عنہ سے روایت کی کہ مچلی جہاں پانی کو چھوتی تھی وہ خشک مثل پتھر کے ہو جاتا تھا۔ محمد بن اسحق نے حدیث حضرت صلحہ میں روایت کیا کہ ایسا جو ض کبھی آدمیوں نے نہ دیکھا جیسا کہ مچلی کی چال سے پانی میں بناتا تھا کہ مثل روشندان کے بنا ہوا

چلا گیا تھا یہاں تک کہ موسیٰ نے بوٹ کر اُسکو دیکھا اور پچانا کہ ہم یہی چاہتے تھے۔ اقول حدیث آگے آئی گی۔ اور یہ سرب دور تک کناسے کی طرف سے چلی گئی تھی یہاں تک کہ اسکی انتہا ایک جزیرہ تک تھی اسی کے نشان پر موسیٰ وہاں پہنچے اور خضرؑ کو پایا۔ لیکن یوشعؑ کے جانے اور یہ حال عجیب دیکھنے کے بعد جب موسیٰ جاگے تو یوشعؑ انکے ادب و رعب میں اُنسے بہ حال بیان کرنا بھول گئے فَلَمَّا جَاوَزَا بِحَرْبٍ دُونِ تَجَاوَزَ رُكُوعِ اس مقام سے جو پتھر کی چٹان کے پاس تھا وہاں سے گذر گئے ابن کثیرؒ نے لکھا کہ ایک مرحلہ تک گئے تھے قَالَ لَقَدْ اَتَيْنَاكَ اَوْفَا تَوْسَعِي نے یوشع سے کہا کہ لاہمار صبح کا کھانا یعنی پھل کے ساتھ تاکہ قوت حاصل ہو لَقَدْ لَقَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا الْقَصَبَ اَمَّا هُوَ فَيُوتِرُ بِنُحْيَا الْعَيْنِ اس سفر میں یعنی جو اس مقام سے جہاں سوئے تھے یہاں تک گذرا ہو پس سفرنا ہذا میں ہذا سے اسی مرحلہ کی طرف اشارہ ہو جو پھلی گم ہونے کے بعد تجاویز کر گئے تو اسی سفر میں موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکن معلوم ہوئی۔ قَالَ کَمَا نَفَعْتَنِي یٰمُوسٰی سے طرف اشارہ کیا۔ وَمَا اَنْسٰیْتُہٗ اِلَّا الشَّيْطٰنَ اَنْ اَذْکُرْہٗ۔ اور نہیں بھلا یا اُسکو مجھے مگر شیطان نے کہ میں اُس کا ذکر کروں وَلَقَدْ سَبَّحْتَہٗ فِی الْبُحْرِ عَجَبًا۔ اور اُس نے تو لیا تھا اپنا راستہ سمندر میں عجیب۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کو مانگا اور غدار میں اس پھلی سے کمر اُٹھاتا تھا تو نفی یوشع نے جواب میں بطور استفہام تعجب کے کہا کیونکہ یہ عجیب بات ایسی تھی کہ آدمی قریب تھا کہ ایسی قدرت الہی کو نہ بھولے اور بیان کرے لیکن بھول گئے تو تعجب سے کہا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ جب ہم صحرہ پر پہنچے تو وہاں میں نے پھلی کو گم کیا وہی مجمع البحرین اور معیاد کا وہ ہو گی لیکن مجمع البحرین نہیں کہا کیونکہ صحرہ تو ایک خاص مقام تھا اور شاید مجمع البحرین وسیع مقام مراد ہو تو جہاں وقوع ہوا اُسکو بیان کر دیا کہ صحرہ کے پاس جب اترے تو میں نے پھلی کا واقعہ آپ سے ذکر نہیں کیا اور یہ مراد نہیں کہ میں خود پھلی کو بھول گیا بلکہ یہی مراد ہے کہ پھلی کے واقعہ کو ذکر کرنا بھول گیا اُسوقت جب کھانے میں مانگی گئی تو اُس کا واقعہ یاد آیا اور مجھے شیطان نے دوسرے دلائل کا ذکر کرنا فراموش کر دیا کہ ہم لوگ اس مقام سے یہاں تک عقب اٹھا دیں اور وہ مقام بھول جائیں جہاں ماند مجمع البحرین کے مجمع موسیٰ و خضر سے علوم حاصل ہوئے اور جس سے شیطان کو سخت غم ہوتا پس اُس نے مجھے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا اور پھلی وہاں گم ہوئی اس طرح کہ اُسے سمندر میں اس طرح اپنا راستہ لیا کہ وہ عجیب ہے۔ طبری کی تاریخ میں ابوالشجاع سے مروی ہے کہ میں وہاں گیا اور میں نے اُس کو دیکھا تو وہ پھلی کا ایک طرف ہے اُس میں اُسی طرف والی آنکھ ہو اور دوسری طرف کچھ گوشت نہیں ہے بلکہ کھال باریک ہے جسکے نیچے کانٹے نظر آتے ہیں۔ بہر حال وہ پھلی وہاں گم ہوئی۔ قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذلک ہی مقام تُو مَالِکًا تَبِیْعَ وہ ہر جگہ ہم تلاش کرتے تھے۔ بیخ کی یا رحالت وقف میں مرسوم نہیں ہوتی اور رحالت و مل میں نبی مرسوم ہوتی ہو اور ابن کثیر قاری کے نزدیک دونوں حالت میں مرسوم ہوتی ہے۔ فَارْتَدَّتْ اَیُّسُ دُونِ بُوْطِ پڑے۔ عَلٰی اَثَارِہٖمَا اپنے نشان قدم پر۔ فَصَحَّاور حالیکہ انھیں نشان پر قدم دھرتے آتے تھے۔ فتادہ رحلے کا یعنی جیسے لئے تھے انھیں سپردن لوٹے۔ سراج میں ہے کہ اگر کہا جاوے کہ یوشع علیہ السلام کو شیطانی وسوسا سے مغلوبیت کیونکر ہوئی کہ اُسکو بھول گئے حالانکہ اسی سے لے کر فرمایا اِنَّمَا سَلَطْنَا عَلٰی الذِّیْنِ یُؤْمِنُوْنَ۔ یعنی شیطان کا غلبہ انھیں پر ہوتا ہو جو اُس کے ساتھ دوستی کریں تو جواب یہ ہے کہ غلبہ شیطان اور چیز ہے اور دوسرے سے فراموشی ہونا دو طرح پر ہے ایک یہ کہ مضر ہو اور دوسرے یہ کہ اُس میں مزید قرب و مضرلت ہو تو یہاں غلبہ نہ تھا کیونکہ اب انھوں نے یاد کر لیا اور اُنکے حق میں مضر نہ تھا جس سے کوئی طاعت فوت ہوئی ہوتی بلکہ اُنکے حق میں ترقی ہوئی اس طرح کہ اول سفر سے صحرہ

ایک موسیٰ علیہ السلام کو لقب معلوم نہیں ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی تو جو سفر نیک کہ شفقت کے ساتھ ہو اُس میں زیادہ عروج ہے لہذا اسی سفر میں اس ایک مرحلہ میں وہ شفقت جمع کر دی گئی تاکہ کامل ہو پس شیطان نے جو اُپر کر کا دانوں چلنا چاہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اُن کے حق میں عین جواب کر دیا اور یہ بھی فائدہ ہوا کہ اُنہوں نے صحرا تک پہنچ کر پانی کو اسی طرح منجانب و سرب کی حالت میں دیکھا اور وہ سرب مقام مطلوب تک پہنچی ہو چکا تھا۔ اور مانند اسکے دوسرے خوارق عادات ہیں۔ ایک تو بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اور دوسم یہ کہ مچھلی میں سے جو کھا گیا جو ایک طرف کا حصہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہی ظاہر ہے کہ وہ مچھلی مسلم ہو گئی اور تاسخ طبری سے جو روایت گزری چند ان معتبر نہیں ہو سکتی اور اگر وہی صحیح ہو تو زیادہ عجیب ہے کہ نصف مچھلی اس طرح زندہ روان ہوئی اور سوم یہ کہ پانی اپنے مدخل سے رکاربا و مانند اسکے آیات قدرت ہیں۔ اور ایسے امور کچھ بھی مستبعد نہیں چنانچہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں واقع ہوئے ہیں یہی ہے اواخر دلائل النبوة میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھونی ہوئی بکری لائی گئی پس آپ نے بعض اصحاب سے فرمایا کہ مجھے اسکا دست دیدے اور بکری میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دست زیادہ پسند تھا پس اُسے پیش کیا پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اسکا دست دیدے پس اُسے دوسرا دست پیش کیا اُسکے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اُس کا دست مجھے دیدے تو قبل اسکے کہ وہ شخص ہاتھ ڈالے پہلے سے ہل دیا کہ یا رسول اللہ دست تو دوہی ہوتے ہیں اور میں آپ کو پیش کر چکا ہوں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اُسکی جیکے قبضہ قدرت میں میری جان ہو کہ اگر تو خاموش رہتا تو برابر مجھے دست دیے جاتا جب تک میں کہتا کہ مجھے دست دے۔ و قدر وہ وغیرہ ایضا اور اس میں خبر صریح ہے کہ اگر خاموش رہتا تو اللہ تعالیٰ اُس کے دست کیے بعد دیگرے پیدا فرماتا اور وہ دیے جاتا۔ اور رہا اس مچھلی کا زندہ ہونا تو تفسیر اُس کی وہ ہے جو خیبر کے ایک یہودیہ نے بکری بھون کر اُس میں زہر ملا کر بعد فتح خیبر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی تو جب آپ نے اس میں سے دست کو لیا تو اُسے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائیے کہ مجھ میں زہر ملا گیا ہے بلکہ یہ اُس سے بہت بڑھ کر ہے کیونکہ وہ مچھلی تھی تو فقط زندہ ہو گئی اور اُس بھونی بکری کے دست نے باتین کین اور وہ باتین زبان انسانی۔ اور ایسے ہی جند خشک کا رونا اور تھرون کا سلام کرنا اور سنگریزوں کا شیع پڑھنا اور درختوں کا روان ہونا اور مانند اسکے اور بھی زیادہ بڑھ کر بہ نسبت زندہ کے اند حیات عود کرنے کے یہی ہے دلائل النبوة میں عمر بن سواد سے روایت کی کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ کسی نبی کو نہیں دیا تو میں نے امام سے کہا کہ پھر عیسیٰ ؑ کو تو مردے زندہ کرنا دیا تھا تو امام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک سے خشک ستون زندہ کرنا دیا جس سے تکیہ دے کر آپ خطبہ پڑھتے تھے اور جب منبر تیار کیا گیا تو وہ چون کی طرح رویا کہ خوب اُس کی آواز سنی جاتی تھی تو یہ اُس سے بہت بڑھ کر ہے انتہی سترجما خطیب رحمہ اللہ نے کہا کہ مردے زندہ کرنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ آپ کی بعض امت سے بہت کچھ مروی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صفہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اور اُس کے ساتھ اس کا لڑکا تھا پس آپ نے عورت کو تو عورتوں کی ہمتی میں بھیجا اور اُس کے لڑکے کو ہمارا ہمان کر دیا پھر وہ کچھ ہی دن ٹھہری تھی کہ اُسکے لڑکے کو مدینہ کی واپس لگی اور وہ چند روز بیمار رہ کر انتقال کر گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکی آنکھیں بند کر دیں اور اس کی تجیز کا حکم دیا پھر جب ہم نے اُسکو نہلانا چاہا تو آپ نے حکم دیا کہ جا کر اُسکی ان کو اطلاع کر دے پس اُسکی ماں آئی اور اُسکے قدموں کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں قدم اُسکے پیر لیے اور کہنے لگی کہ اگلی میں اپنی خوشی کے ساتھ تیری فرماں بردار ہوئی ہوں و اسلام لائی ہوں اور میں نے

توں سے ہزاری کر لی ہے اور رغبت سے تیری طرف ہجرت کر کے آئی ہوں ابھی مجھے بہت پرستوں کا مطعون نہ بنایا اور اس مصیبت سے
 بچھڑا ایسے بار کو مت ڈالیو کہ مجھ سے اٹھ نہ سکے اس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ والد اس عورت نے اپنا کلام تمام نہ کیا تھا کہ یکا یک اس لڑکے
 نے اپنے قدم ہلانے اور اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور اُس کے بعد پھر زندہ رہا یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور
 یہاں تک کہ اس کی ماں نے انتقال کیا۔ اور رہا یہ کہ اس قصہ میں پانی کا جم جانا تو چاہے پہلے پھٹ کر جم جاوے اور چاہے ضرورت
 کے واسطے پہلے سے نہ پھٹے کیساں ہے چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ سردار
 کیا پس راہ میں انکو سخت گرمی پہونچی اور دسے بہت پیاسے ہوئے۔ بعض اہل لشکر نے کہا کہ جب آفتاب غروب ہونے کو دیکھا تو سردار نے
 ہمارے ساتھ دو درختیں پڑھیں پھر اپنے ہاتھ دعا کو پڑھائے اور ہم لوگ آسمان میں کچھ نہیں دیکھتے تھے پس قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ سردار نے
 اپنے ہاتھ نیچے نہ کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جوار بھیجی اور سحاب پر کیا اور اس نے پانی اُنڈیل دیا کہ ہم نے اُنڈیاں و مشکین بھر لیں اور
 پیادہ پلایا پھر ہم لوگ روانہ ہو کر دشمن تک پہونچے تو ہم کو ایک خلیج اُتر کر جزیرہ میں جانا تھا تو سردار نے خلیج پر توقف کیا اور کہا کہ یا علی یا عظیم
 یا عظیم یا کریم پھر کہا کہ بسم اللہ پراؤ تو پس ہم روانہ ہو گئے اور پانی سے ہمارے جانوروں کے کھڑ نہیں تر ہوتے تھے پس ہم نے وہاں دشمن کو
 پا کر حملہ کیا اور فتح کر کے قتل و گرفتار کیا پھر ہم لوٹ کر خلیج پر آئے تو پھر وہاں سردار نے مثل اول کے کہا اور ہم اُسی طرح اُتر آئے
 خطیب رہے کہ اس کی روایات میں روایات بہت کثرت سے ہیں۔ اب ہم تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 مع اپنے فقی کے اپنے نشان قدم پر لوٹے۔ بقاعی رہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین ریگ کی تھی تو ظاہر و اللہ اعلم یہ ہے کہ
 وہ مجمع نیل و بحر شور کا مقام رشید یا میاٹ پر ملک مصر سے ہے اور مؤید اسکا وہ ہے جو حدیث میں آیا کہ ایک چڑیا نے شئی میں جاتے
 وقت پانی پیا تھا کیونکہ بحر شور سے چڑیا پانی نہیں پیتی ہے اور بلال درشیدین یہ بات مشہور بھی ہے کہ یہ واقعہ انھیں کے وہاں واقع ہوا ہے
 کہ ایک چھلی کا ایک طرف کا دھڑندار دھڑکا اور پانی میں روان تھی اور کہتے ہیں کہ وہ بھی چھلی تھی والد اعلم انتی کلامہ۔ اور شیخ ابن عادل
 نے کہا کہ کلام میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ وہ بحرین کون ہیں اور مجمع انکا کس مقام پر مراد ہے پھر اگر کسی حدیث صحیح سے
 کچھ ثابت ہو تو البتہ اُس پر اعتماد ہو گا ورنہ اُس میں قیاسات کی گفتگو سے سکوت کرنا چاہیے انتی کلامہ۔ بالجملة موسیٰ علیہ السلام مع فقی کے
 نشان قدم پر آتے آتے وہاں پہونچے جہاں پھلی گم ہوئی تھی تو وہاں پانی میں اُسکا نشان پایا مثل سرب کے اور وہ نشان چلا گیا تھا
 ایک جزیرہ تک تو اُسی نشان پر وہاں پہونچے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِہٖ اَوْہَانَہٗم اَنْحٰنَہٗم لَہٗ ہمارے بندوں میں سے ایک
 بندہ پایا۔ یہی خضر علیہ السلام ہیں جیسا کہ احادیث صحیحہ میں دلیل موجود ہے۔ اور ہمیں اختلاف ہے کہ انکا نام و نسب کیا ہے بعض نے کہا کہ
 بنو اسرائیل میں سے تھے اور بعض نے کہا کہ اُن بادشاہوں میں سے تھے جنھوں نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار کیا اور کہا گیا کہ نام انکا یلیابن ملکان ہے
 اور وہ نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کنیت ابو العباس ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے مصلی بیٹے ہیں اور
 انکی عمر میں تاخیر دی گئی ہے یہاں تک کہ وہی دجال کو چھوڑتا ہلا دینگے اس روایت کی صحت میں نظر ہو بلکہ دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح نہیں ہے
 بخاری وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ وہ ایک صاف خشک زمین پر بیٹھے تھے وہ اُنکے نیچے سبز بھری ہوئی بعض نے کہا
 کہ وہ ایک فرشتہ تھے اور صحیح نہیں اور نہ قابل اعتبار ہے۔ اور شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب الرد علی المنطفین میں لکھا کہ بعضے محمد صوفی یہ
 گمان کرتے ہیں کہ اسطو وہی خضر تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے ملائی ہوا اور یہ قول انکا نہایت کھلا ہوا بدترجہوت ہے اور خضر بقول مہولاب اس سے

بہت پہلے انتقال کر چکے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ خضر زندہ ہیں جیسے مسلمانوں میں سے بعضے عابدین و زاہدین و عاشرہ اور بہت سے یہود و نصاریٰ تو انہوں نے اس میں ایسی غلطی اٹھائی کہ جن میں کچھ شک نہیں ہے اور ان کے غلطی کھانے کا سبب یہ ہوا کہ اکثر ایسے مقامات میں جہاں آدمی گزر نہیں یا اکثر انہوں نے اسے شخص کو دیکھا جو صورت سے زاہد معلوم ہوتا ہے اور اسے کہا کہ میں خضر ہوں حالانکہ یہ ایک شیطان ہوتا ہے جو بصورت آدمی متشکل ہو گیا اور اسے ظاہری راہ بتلانے وغیرہ سے اُسکو مطمئن کیا اور باطن میں عقیدہ فاسد کر دیا اور ہم نے تو اس بات کو بہت سے واقعات سے معلوم کر لیا ہے حتیٰ کہ بہین ربوہ دمشق میں جہاں ہم نے یہ کتاب لکھی ہے ایک شخص نے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک شخص کی صورت دیکھی جس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کو بھریا اور اسکا سر پہاڑ کے چوٹی تک پہنچا تھا اسے کہا کہ میں خضر ہوں اور میں نقیب الاولیاء ہوں اور جس شخص نے اُسکو دیکھا تھا اُس سے کہا کہ تو مہر صالح اور توفیق اللہ ہے اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اُس شخص کا کدال جبکو ایک میل پر بھول آیا تھا اور لینے جاتا تھا اٹھا کر اُس شخص کو دیدیا۔ اور ایسی حکایات بہت ہیں اور ہر وہ شخص جس نے خبر دی کہ میں نے خضر کو دیکھا ہے اور وہ شخص سچا آدمی ہے تو تین حال سے خالی نہیں یا تو جو اُسکے ذہن میں ہے وہ اُسکے واسطے متخیل ہو گیا اور اُسے گمان کیا کہ میں نے خضر کو دیکھا جیسا کہ بہت سے ارباب ریاضات کو واقع ہوتا ہے کہ قوت تصور قوی ہو کر بعضے مظلون اُن کے واسطے خارج بن متخیل ہو جاتے ہیں اور یا یہ ہوا کہ کوئی جہی اُسکے واسطے بصورت انسان مقصور ہوا تاکہ اُسکو ظاہری راستہ بتا دے یا دنیا کی کوئی چیز دیدے و باطن میں اُسکو گمراہ کرے اور یہ بہت زیادہ واقع ہوتا ہے اور ہم نے اس قسم سے بہت معلوم کیا جبکہ بیان کرنا طویل ہے۔ اور یا یہ ہوا کہ اُسے در واقع کسی انسان کو دیکھا مگر گمان کیا کہ ایسے مقام پر آدمی کا کیا کام ہے یہ تو خضر ہے پھر اگر اُس جہی یا انسی نے بھی کہا کہ ہاں میں خضر ہوں تو لیجئے اُسکو بالکل یقین ہو گیا حالانکہ اُسے غلط کہہ دیا اور سچی بات تو ان اقسام ثلاثہ سے خارج نہیں ہے۔ اور احادیث تو اس بارہ میں بہت ہیں جنہیں معلوم ہوا کہ خضر زندہ نہیں ہیں تو مقصود شیطان کا اس سے قریب ہے اور لوگ اس میں دھوکا کھاتے ہیں اسی واسطے کسی صحابی سے منقول نہیں کہ اُسے خضر علیہ السلام کو دیکھا اور نہ کبھی خضر سے ملاقات کی حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم بہ نسبت تمام خلائق کے علم و ایمان میں اکمل تھے اور یہی وجہ تھی کہ شیطان کو انہیں تبلیس کا قابو نہ ملا جیسا کہ اُسے بہت سے عابدوں پر اپنا دام تلکبیس پھیلا دیا اور اسی وجہ سے بہت سے کفار یہود و نصاریٰ کے پاس وہ آتا ہے جبکہ خضر گمان کر لیتے ہیں اور اُن کی بیعہ و گنیمت میں آتا ہے اور اکثر ایسے باتیں کہ جاتا ہے اور درحقیقت وہ شیطان ہے کہ اُن کو گمراہ کر جاتا ہے اور خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں اور دلیل قطعی اس پر یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو انہیں واجب تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر ایمان لاتے اور آپ کے ساتھ جہاد کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے بقولہ واذ اخذ اللہ ميثاق النبیین لما آتیتم من کتاب حکمتہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتقررنہ الآیۃ اور خضر نے تو عوام الناس میں بعض کی کشتی درست کر دی تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں کیوں نہ آئے اور وہ اگر نبی ہوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُسے افضل ہیں اور اگر وہ نبی نہ ہوں تو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اُسے افضل ہیں جیسا کہ اپنے مقام پر مفصل مدلل مذکور ہے انتہی مترجمان الفتح اور اس میں کلام آخر قصہ میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ غرض کہ بوسی و فتی نے وہاں خضر کو پایا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ بیان فرمایا۔ اور اُسکے دو وصف بتلائے اول۔ اَتَيْنَتْهُ رَحْمَتٌ مِّنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ہم نے اُسکو اپنے پاس سے رحمت دی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رحمت یہاں نبوت و ہدایت ہے۔ اور چہرہ و مفسرین وغیرہم کے نزدیک وہ ولایت ہے پس ظاہر ہوا کہ خضر کی نبوت کا قول بعض کا ہے اور چہرہ کے نزدیک اسے وہ ولی تھے۔ اور دوسرا وصف کہ

عَلَّمَكَ مَنْ لَدُنَّا عِلْمًا اور ہم نے اسکو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا یعنی علم الغیب میں سے کچھ علم اُس کے لیے مخصوص کر دیا تھا پس اسکو اور وہاں کے نزدیک غیب تھا اور خضر کے واسطے غیب نہیں رہا تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خضر علم الغیب جانتا تھا تاکہ لازم آوے کہ علم الغیب اللہ تعالیٰ کے واسطے مخصوص نہیں ہے ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہمارے بہ نسبت وہ ایسی چیزیں جانتا تھا جو غیب میں نہ تھیں۔ زجلج رہنے کا کہ اس قصہ سے ثابت ہوا کہ جو شخص خوب علم جانتا ہو اسکو یہ نہ چاہیے کہ طلب علم ترک کرے اور نہ چاہیے کہ اپنے کو سب سے زیادہ عالم جانے۔ امام بخاری وغیرہ نے اسی سے استدلال کیا کہ علم طلب کرنے کے واسطے رحلت و سفر افعال نبوت سے ہر سراج وغیرہ میں لایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس پہنچے تو کہا کہ السلام علیک اُنھوں نے کہا کہ تیری اس زمین پر سلام کہاں ہے پھر کہا وعلیک السلام یا نبی بنو اسرائیل تو موسیٰ نے کہا کہ آپ کو کس نے بتلایا کہ میں بنو اسرائیل کا نبی ہوں کہا کہ جس نے آپ کو بتلایا کہ میں اس جگہ ہوں۔ اور لکھا کہ خضر علیہ السلام زمانہ فریدون میں تھے اور ذوالقرنین کے مقدمہ لشکر پر تھے اور زمانہ موسیٰ علیہ السلام تک باقی رہے مترجم کتا ہے کہ یہ ضعیف قول ہے یعنی اس کا ثبوت قوی نہیں ہے اور لکھا کہ بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اے رب تیرے بندوں میں سے مجھے کون زیادہ محبوب ہے فرمایا کہ جو مجھے یاد کرے اور نہ بھولے پوچھا کہ تیرے بندوں میں کون اچھا قاضی ہے فرمایا کہ جو حق کے ساتھ حکم کرے اور خواہش نفس کو دخل نہ دے۔ پوچھا کہ تیرے بندوں میں کون زیادہ عالم ہے فرمایا کہ جو لوگوں کے علم تلاش کرے اپنے علم میں ملاتا ہے تاکہ شاید ایسا کلمہ پا جاوے جو اسکو نیک خلعت کی ہدایت کرے یا بد خلعت سے احتراز بتلاوے پوچھا کہ تیرے بندوں میں اگر مجھ سے افضل ہو تو مجھے اُس کی راہ بتلاوے فرمایا کہ خضر تجھ سے زیادہ عالم ہے پوچھا کہ میں کہاں تلاش کروں فرمایا کہ کنارہ سمندر پر صخرہ کے پاس پوچھا کہ کیسے پاؤں فرمایا کہ کتل میں ایک چھلی رکھ لے جہاں گم ہو وہیں ہے مترجم کتا ہے کہ یہ ابن جریر نے روایت کی ہے لیکن صحیح اس بارہ میں وہ ہے جو آگے حدیث شریف اور آیات صحیحہ میں آویگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور رازی وغیرہ نے قولہ علناہ من لدنا علما میں لکھا یعنی ایک علم ہنر کے دل میں بغیر واسطہ ڈال دیا مترجم کتا ہے کہ غزالی نے اجبار میں لکھا جسکا حاصل یہ ہے کہ ریاضات وغیرہ سے قلب کا دروازہ جانب اعلیٰ کو مفتوح ہو جاتا ہے جس سے علم لدنی بغیر طریقہ تعلیم و تعلیم کے حاصل ہوتا ہے اور رازی وغیرہ نے کہا کہ اہل تصوف ایسے علم کو جو بطریق مکاشفہ حاصل ہو علم لدنی کہتے ہیں پس جب بندہ نے ریاضات میں سعی کی اور ظاہر کو عبادات سے موزن کیا اور نفس کو علالت سے خالی کیا اور اخلاق رفیلہ سے پاک کیا اور اخلاق جمیلہ سے زیور دیا تو قوۃ حسی و خیالی ضعیف ہو جاتے ہیں اور قوۃ عقلیہ قوی ہوتے ہیں اور انوار آئینہ جو عقل میں منور و روشن نظر آتے ہیں اور معارف حاصل ہو کر علوم بغیر واسطہ کے کامل ہوتے ہیں اور اسی کو علم لدنیہ کہتے ہیں مترجم کتا ہے کہ اہل تصوف کے نزدیک جسم و قوۃ اے ظاہری نفس کو ظاہر و باطن جب شریعت پر مضبوط و تعمرن کر لیتا ہے اور قلب میں نور ایمان راسخ ہو جاتا ہے تو اس میں وہ علم حاصل ہوتا ہے جو کشف اور طبری وغیرہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب آدمی نے عمل کیا اُس پر جو جانا تو اللہ تعالیٰ اسکو علم اسکا دیتا ہے جو اسے نہیں جانتا پس ہی علم خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ قَالَ لَمْ يَوْسَىٰ یعنی کہا موسیٰ نے خضر سے بطور ادب تلمذت کے۔ هَلْ اَتَيْتُكَ کیا میں آپ کی اتباع کروں عَلَىٰ اَنْ تَعَلِّمَنِي تعلیمی نیت رکھا یا کو نافع و ابو عمر و نے وصل میں نہ وقت میں۔ و ابن کثیر نے دونوں حالتوں میں اور باتوں نے حذف کیا۔ اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھلا دیجیے۔ مِمَّا عَلَّمْتَنِي لَشَيْءٍ اُكْثَرُ اس میں سے جو آپ کو سکھایا گیا ہے رشدا یعنی علم کہ جو مجھے راہ صواب کا ارشاد کرے۔ اَمِنْ دَلِيلٍ ہر کہ سکھنے والا تابع سکھانے والے کے ہے اور اس سے یہ نہیں

ثابت ہوتا کہ خضر کا مرتبہ موسیٰ سے بڑھا ہوا ہو کیونکہ کبھی فاضل کوئی بات اپنے شاگرد سے لیتا ہے جبکہ فقط شاگرد ہی جانتا ہوا اور یہاں علم موسیٰ
 علیہ السلام کا علم شریعت و حکم و حجب اظہار تھا اور علم خضر علیہ السلام کا علم بعض غیب کا و معرفت باطن کا تھا۔ اور بعض مگر یہاں سے
 زعم کیا کہ ولی کا مرتبہ نبی سے بڑھا ہوا ہوتا ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نبی کو خضر ولی سے سیکھنے کا حکم ہوا ہے اور یہ زعم بالکل کفر ہے جب حضرت موسیٰ
 علیہ السلام نے خضر سے یہ درخواست کی تو۔ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا خضر نے کہا کہ آپ انہیں استطاعت پائیں گے
 میرے ساتھ صبر کریں۔ شاید حضرت خضر نے یہ بھی علم لدنی سے معلوم کیا ہو جب ہی حرف ان ولین وغیرہ سے تاکید کے ساتھ کہا کہ آپ
 میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ یا اس دلیل سے کہ وَكَيْفَ تَهْدِي عَلَىٰ مَالِكَ لِنُحِيطَ بِهِ خُبْرًا اور کیسے آپ صبر کرو گے ایسی بات پر کہ آپ نے
 اسکا احاطہ نہیں کیا آگاہی سے یعنی جس بات کا آپ کو علمی احاطہ نہیں ہے اُسکے فقط ظاہری حال کو دیکھا کہ آپ کیونکر صبر کرینگے حالانکہ
 ظاہرین وہ منکر و مذموم معلوم ہوتے ہیں اور مرد صالح ایسے کاموں کو دیکھا کہ انہیں صبر نہیں کرتا ہے۔ قَالَ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا
 وَ اَعْصِي لَكَ اَمْرًا موسیٰ نے کہا کہ عنقریب آپ پاؤں گے انشاء اللہ تعالیٰ صابر اور میں نہیں نافرمانی کروں گا آپ کی کسی امر میں یہی
 طریقت ہے کہ شیخ صالح جو اپنی نفس کے واسطے امور شریعت و طریق سنت پر مستقیم ہو اُسکے اتباع میں اُسکے کسی امر میں نافرمانی نہ کرے۔ مترجم
 کہتا ہے کہ یہاں مجھ پر ایک سوال وارد ہوا کہ موسیٰ نے انشاء اللہ کہا تھا مگر پھر بھی کام پورا نہ ہوا اور جو اب یہ ظاہر ہوا کہ اگر اسی قدر رہتا تو
 انشاء اللہ تعالیٰ پورا ہو جاتا لیکن بعد اس کے خضر علیہ السلام نے ان پر ایک شرط لگائی کہ سوال نہ کریں اور موسیٰ علیہ السلام نے اُسکی نسبت
 کچھ جواب نہیں دیا سو اسے منظوری ظاہری کے اور آخر اسی شرط میں غلغل ہوا کہ قبل از وقت اُنھوں نے سوالات کیے اور وہی باعث
 افتراق ہوا فانہم اور میں نے کسی تفسیر میں اس سے تعرض نہیں دیکھا۔ کبیر و سراج وغیرہ میں ہے کہ اس آیت کو یہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ
 موسیٰ علیہ السلام نے آداب کے اور مطلق کہ بہت انواع کی رعایت رکھی اول تو اہل اتباع میں اجازت چاہی کہ میں اپنی نفس کو آپ
 کے تابع کروں دوم اپنے نفس کو اُن کے تابع کرنے کی تصریح کر دی اقول ضرور ہے کہ نفس تابع حکم شیخ ہو و فی الحدیث کوئی مومن نہ ہو گا
 جب تک اُس کا نفس یعنی خواہش اُس کے تابع نہ ہو جو میں لایا ہوں۔ سوم قولہ علی ان تعلیمی سے اقرار کیا کہ مجھے نہیں معلوم اور آپ عالم
 ہیں۔ چہاں جماعت سے بعض وہ علم مانگا جو خضر کو معلوم تھا گویا کیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھے اپنے برابر کر دیں بلکہ جو آپ کو علم ہے
 اس میں سے ایک جزو مجھے بھی عطا کریں۔ چہم اسمین یہ صریح اقرار ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم حاصل ہو مجھے اس میں کچھ علم
 و شک نہیں ہے۔ ششم رشد اسے درخواست ارشاد و ہدایت ظاہری و مخفی تجذبی ان شاء اللہ صابر امین انکی مرضی پر نظر ہو بہت قسم و لاجھی ملک
 امرا۔ آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا پس معلوم ہوا کہ متعلم پر واجب ہے کہ پورے طور سے تواضع و عاجزی کا اظہار کرے اور علم کی شان میں
 نظر عظمت کا لحاظ رکھے اور معلم پر ہمیشہ نرمی واجب نہیں بلکہ اگر وہ سختی کو مناسب سمجھے تو احیاناً یا کسی وقت تک سختی کرے واللہ اعلم۔
 روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تعلیم کی درخواست کی تو خضر نے کہا کہ علم کے واسطے توبہ کا کافی اور شغل کے واسطے بنواسر ایل کافی ہیں
 تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوا ہوں۔ قَالَ فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ خضر نے کہا کہ پھر اگر آپ
 میری اتباع کرتے ہیں تو مت پوچھو مجھ سے کوئی چیز بخفی اُخْبِرْتُ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا یہاں تک کہ میں خود آپ سے اُسکا ذکر بیان کروں
 حضرت خضر نے اپنی اتباع کے واسطے خود نہیں کہا بلکہ اختیار دیا کہ اگر تم یہ اختیار کرو تو ایسا نہ کرنا یعنی یہ شرط کی کہ جب تک میں خود نہ بیان کروں
 تم اس میں سوال نہ کرنا پھر اللہ تعالیٰ نے انکے درمیان کے وقائع فرمائے

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ اخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ
بِغَرَدٍ وَّزُنٍ جَلِيٍّ يَمْنَانِكَ كَبِ جَرِي

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب چڑھے ناؤ میں اُسکو بھاڑ ڈالا موسیٰ بولا تو نے اُسکو بھاڑ ڈالا کہ ڈباوے اسکے لوگوں کو تو نے کی ایک
شکیلا امراہ قال کم اقل انک لکن تستطیع معی صبراہ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا

چیز انوکھی بولا میں نے نہ کہا تھا تو نہ کئے گا میرے ساتھ ٹھہرنا کہا بھگوانہ پھر میری بھول پر اور نہ
یُرْهِقْنِي مِنْ اَمْرِیْ عُسْرًا فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا الْفَيَآءُ عُلْمًا فَفَقَّطَتْ لَقَدْ اَقْتُلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ

ڈال مجھ پر میرا کام مشکل پھر دونوں چلے یہاں تک کہ اے ایک لڑکے سے اُسکو مار ڈالا موسیٰ بولا تو نے مار ڈالی ایک جان سُخری بن برے
نَفْسٍ طَلَقَتْ جِئْتَ شَكِيًّا شُكْرًا ۝

کسی جان کے تو نے کی ایک چیز ناستول

مترجم کہتا ہے کہ یہ قصہ حدیث میں بھی آیا ہے اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حدیث کو اس مقام پر وارد کر کے پھر آیات کی تفسیر بھی لکھی ہے اور مترجم
چاہتا ہے کہ حدیث شریف کے سیاق میں آیات کی تفسیر اپنے اپنے موقع پر آجائے اور بعض مضامین جو تفاسیر میں مزید ہیں آیت کے ذیل میں مذکور
ہو کر پھر بقیہ حدیث بیان کر دیجائے تاکہ مضامین کو حاوی اور اختصار کے ساتھ ہو اور بعض آیات سچے سے تفسیر کیا ہیں پس امام بخاری رحمہ اللہ نے

سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت کی کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ زینب بکالی رحمہا اللہ اور اعظاہل کو فہم کی ماں کعب اجبار کے نکاح میں آئی
تھیں (زعم کرتا ہے کہ موسیٰ جو خضر کی ملاقات کو گیا تھا وہ موسیٰ نہیں جو صاحب تورات و نبی اسرائیل کا رسول تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ
وہ عدو اللہ تھے بڑا ہر دہ غصہ میں کہہ دیا کہ خلاف حدیث کے اہل کتاب کی تحریفات پر اعتماد کرتا ہے ورنہ زینب بکالی مومن مسلمان سچے مسلمانوں میں
سے تھے اور یہ اُن سے غلطی ہو گئی تھی (جھگڑے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ علماء اہل کتاب میں سے ہیں) حدیث بیان فرمائی کہ میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے مترجم کہتا ہے کہ عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
روایت کی کہ بعد ازاں فرعون کے جب نبی اسرائیل مصر میں مستقر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ نبی اسرائیل کو و قائل قدرت الٰہی یاد دلادے

کہا قال تعالیٰ و ذکر ہم باہم اللہ اور بخاری رحمہ اللہ کی دوسری روایت میں ہے کہ موسیٰ رسول اللہ نے ایک روز لوگوں کو وعظ فرمایا یہاں تک کہ
جب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور لوگوں کے دل نرم ہو گئے تو آپ واپس چلے پس موسیٰ سے سوال کیا گیا کہ آدمیوں میں سے
سب سے زیادہ علم والا کون ہے تو فرمایا کہ میں ہوں۔ اقول دوسری روایت بخاری میں یوں ہے کہ جب واپس ہوئے تو ایک شخص نے

ان تک پہنچ کر پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول بھلا تم سے زیادہ علم والا کون ہے کوئی اس زمین پر ہو فرمایا کہ نہیں پس اللہ تعالیٰ نے اُن پر عتاب کیا
جب کہ اُنھوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف علم کو نہ پھیرا یعنی یہ نہ کہا اللہ تعالیٰ علم ہے پس اللہ تعالیٰ نے اُن پر وحی بھیجی کہ ہاں میرا ایک بندہ ہے
مجمع البحرین میں وہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے موسیٰ نے عرض کیا کہ یا رب کس طرح میں اُس سے مل سکتا ہوں حکم فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک چھلی لے

اور اُسکو کتل میں رکھ پھر جہان تو اس چھلی کو گم کرے وہ وہیں ہے پس ایک چھلی لیکر اُسکو کتل میں رکھا اور چلے اور اُن کے ساتھ اُنکا فنی پوشع
بن نون علیہ السلام چلا۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ ایک مردہ چھلی لی۔ اور تیسری روایت میں ہے کہ وہ مارج یعنی ٹکڑا کر رکھنی تھی۔

جہان اُس میں روح پھونکی جاوے وہاں ہے پھر چھلی لیکر اُسکو کتل میں لیا اور اپنے فنی سے کہا کہ میں تجھے تکلیف نہیں دیتا مگر تجھے آگاہ کر دیکھو
جہان تجھ سے چھلی جدا ہو پوشع نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی تکلیف آپ نے نہیں دی ہے پھر چلے یہاں تک کہ جب دونوں صحرہ کے پاس آئے

تو دونوں نے سر رکھا اور سو گئے اور کتل بن ٹھیلی تڑپی اور اُس سے کل گئی اور جا کر سمندر میں گری فاتحہ سبیلہ فی البحر سر با سمندر میں اُس نے اپنا راستہ سرب بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ٹھیلی سے پانی کا روانہ ہونا روک دیا کہ وہ اُس پر مثل طاق کے ہو گیا پھر جب موسیٰ جاگا تو ساتھی بھول گیا کہ اُس کو ٹھیلی کی خبر دے اقول دوسری روایت میں ہے کہ پھر ایک وقت میں کہ وہ ایک درخت کے سایہ میں ایک مقام آ بشار میں تھے کہ ناگاہ ٹھیلی تڑپی اور موسیٰ اُس وقت سو رہا تھا تو فتنے نے کہا کہ میں اُس کو نہ جگاؤں یہاں تک کہ جب موسیٰ جاگا تو ساتھی ٹھیلی کی خبر نہ دینا بھول گیا اور ٹھیلی تڑپی یہاں تک کہ سمندر میں جا پڑی اور اللہ تعالیٰ نے اُس سے پانی کا روانہ ہونا روک دیا کہ وہ اُس کا نشان پھر میں ہے اور عربوں دینار راوی نے پان کی طرح اُس کی شکل بتلائی پھر دونوں باقی دن اور رات بھر چلے حتیٰ کہ جب دوسری صبح ہو گئی اور دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فتنے سے کہا کہ لاؤ ہمارا اس وقت کا کھانا کہ ہم کو اس سفر میں تعب پہونچا کا قال تعالیٰ آتانا عذرا لعلہ لقینا من سفرنا هذا الضیاء اور موسیٰ نے تعب نہیں پایا یہاں تک کہ اُس مقام سے جہان اللہ تعالیٰ نے اُس کو حکم دیا تھا آگے بڑھ گیا تو فتنے نے کہا کہ ایت اذا وینا الی الصخرۃ فانی لنبیت الحوت واما انسانہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر سر با۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیلی کے واسطے سرب تھا اور موسیٰ فتنے کے لیے عجب تھا۔ اقول ظاہر موسیٰ کو اُس وقت فتنے کے قول کی تصدیق سے عجب ہوا اور واپس ہو کر دیکھ کر عجب معانہ ہو گیا۔ تو موسیٰ نے فرمایا ذلک ما کنانہ فارتدا علی آثارہا فقصا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دونوں واپس ہوئے اپنے نشان قدم پر ڈھونڈتے چلے آتے تھے۔ اقول یعنی کوئی راہ معمول نہ تھی بلکہ ایسا مقام تھا جہاں تک آدمیوں کا گذر نہ تھا فافہم۔ یہاں تک کہ اُس صخرہ تک پہونچے تو ناگاہ پایا ایک مرد کہ سبھی ثوب بوجہ یعنی کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ اقول ایک روایت میں چادریں لپٹا ہوا پایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پس خضر کو پایا جو کنارہ سمندر پر ایک سبز نہالچہ پر تھا اور سعید بن جبیر نے کہا کہ ایک کپڑے میں جکا ایک کنارہ اپنے پاؤں کے نیچے اور دوسرا کنارہ سر کے نیچے کیا تھا مترجم کتابہ شاید لیٹے ہوئے تھے اور سبز نہالچہ سے شاید کہنا یہ ہو کہ ہری گھاس پر تھے واللہ تعالیٰ اعلم پس موسیٰ نے اُس کو سلام کیا تو خضر نے کہا کہ کہاں ہو سیری زمین میں سلام۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ موسیٰ نے اُس کو سلام کیا تو اُس نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا کہ کہاں سیری زمین میں سلام ہو تو کون شخص ہو موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں تو خضر نے کہا کہ نبی مرسل ہو موسیٰ ہو کہا کہ ہاں اور کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھ کو اُس میں سے رشد سکھلا دو جو تم کو سکھایا گیا ہے۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ کہا کیا حال ہے کہا کہ جنتک لتعلمنی ما علمت رشد اقال انک لمن تسلط علی صبرا۔ اے موسیٰ میں ایک علم پر ہوں اللہ تعالیٰ کے علم سے جو اُس نے مجھے سکھایا ہے تو اُس کو نہیں جانتا ہے اور تو ایک علم پر ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے سکھایا ہے میں اُس کو نہیں جانتا ہوں اقول دوسری روایت میں ہے کہ خضر نے کہا کہ کیا تجھے یہ کافی نہیں ہے کہ تو ریت تیرے نام میں ہے اور تجھے وحی آتی ہے اے موسیٰ مجھے ایک علم ہے کہ مجھے سزاوا نہیں ہے کہ تو اُس کو جانے اور تجھے ایک علم ہے کہ مجھے سزاوا نہیں کہ میں اُس کو جانوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھ فی انشا اللہ صابرا ولا اعصی لک امر۔ تو خضر نے موسیٰ سے کہا کہ فان تجتبی فلا تسالہ عن شیء حتیٰ احدث لک منہ ذکر ایترجم کتابہ یہ عذر تو پہلے بیان کر دیا تھا کہ دونوں قسم کے علوم مختلف ہیں ایک دوسرے کو حاصل نہیں ہیں یا جمع نہ ہونا چاہیے تو اب خضر کے علم پر جو بعضے آثار مرتب ہوتے ہیں وہ دیکھ لینا کہ کیا تو اسکی نسبت یہ شرط لگائی کہ وجہ نہ پوچھنا یہاں تک کہ میں خود ہی بیان کر دوں گا اور بعد اوقات موسیٰ و خضر علیہما السلام کے یوشع بن نون فتنے موسیٰ کا ذکر نہیں ہے شاید اسوجہ سے کہ بقول بعض کے یوشع کو واپس کر دیا تھا اور شاید اسوجہ سے کہ اصل مقصود ہمیں موسیٰ علیہ السلام ہیں تو انہیں کا ذکر رہا اور یہی صحیح ہے فافہم واللہ اعلم پھر دونوں روانہ ہو کر سمندر کے کنارے سے چلے پس

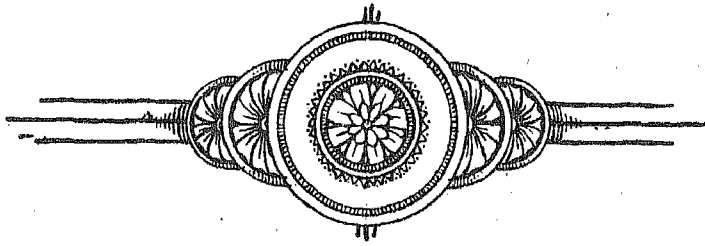
ایک کشتی گذری ان لوگوں سے باتیں کیں کہ تم کو سوار کرو انھوں نے خضر کو بچا نا۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ اس میں اس کنارے سے
اُس کنارے پار اتارنے کی ڈونگی تھی ایک کشتی گذری تو اُسے باتیں کیں انھوں نے خضر کو بچا نا اور کہنے لگے کہ بعد اللہ الصالح یعنی اللہ تعالیٰ
نیک بندہ ہو۔ سعید بن جبیر نے کہا یعنی خضر پس انھوں نے آپس میں کہا کہ بغیر کرایہ کے ہم اسکو سوار کر لینگے۔ غلو ہم بغیر ڈول یعنی یہ کہ انھوں نے
خضر کو بغیر اجرت کے سوار کر لیا پھر جب دونوں کشتی میں بیٹھے تو موسیٰ آگاہ نہ ہوسکا کہ اسوقت کہ خضر نے ایک تختہ اس کشتی کے تختوں میں سے
بسولے سے اٹھا کر لیا تھا دوسری روایت میں ہے کہ اس میں شگاف کیا اور اس میں بیچ گاڑ دی اور تیسری روایت میں ہے کہ اُس شگاف سے
پانی نہیں آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسی قوم ہے جس نے بھوکے بغیر اجرت سوار کر لیا اور تم نے قصد کر کے عدا اُلٹی کشتی میں شگاف کر دیا۔
آخر قہما التفرق الہما قد جئت شیئا امرا۔ قال الم اقل انک لن تتطیع معی صبرا۔ قال لا تو اخذنی بالنبیۃ ولا ترہقنی من امری عسرا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار سوال تو موسیٰ علیہ السلام سے نیاں تھا۔ اور فرمایا کہ ایک عصفور اگر کنارہ سفینہ پر گری
اور اُسے سمندر میں ایک چوہ بچ ماری پس خضر نے موسیٰ سے کہا کہ نہیں میرا تیرا علم بتا بلکہ علم الہی کے گرجے اس عصفور نے اس سمندر سے
کم کیا پھر دونوں اُس کشتی سے باہر ہوئے پس اس بیچ میں کہ دونوں سمندر کے کنارے چلے جاتے تھے کہ خضر نے ایک طفل کو دیکھا جو لوگوں
کے ساتھ کھیل رہا تھا پس خضر نے اُسکا سر کچا اور اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لیا کہ اُسکو قتل کر دیا۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ اول سوال
موسیٰ نے بھولے سے کیا اور دوم شرط اور تیسرا عدا تھا۔ یعنی نے کہا کہ سعید رح نے روایت کی کہ خضر نے لوگوں کو کھیلتا پایا ان میں سے
ایک طفل کا فرخو بصورت کو کچر کر لٹا کر چھری سے ذبح کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر وہاں چھری کی حاجت نہ تھی جیسے کشتی توڑنے میں بسولے
کی حاجت نہ تھی لیکن ممکن ہے کہ ظاہر اسباب کا استعمال کیا ہو جو اپنے ساتھ لائے ہوں یا اسی وقت حاصل ہو گئے ہوں پس سوال
روایت دوسری روایت میں اختلاف نہیں بلکہ اتفاق اس طرح ہے کہ اول اُسکو چھری سے کاٹا پھر ہاتھ سے اُسکا سر اُسکے دھڑ سے الگ کر لیا
فانہم پس موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا کہ اقلقت لفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ قال الم اقل انک لن تتطیع معی صبرا۔
دوسری روایت میں ہے کہ ایسی نفس زکیہ کو جو جنت کو نہیں پہنچا تھا یعنی بالغ نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس
مرتبہ سوال موسیٰ علیہ السلام کا بہ نسبت اول کے سخت تر ہو گیا۔ قال ان سالتک عن شیء بعد ہذا فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا
فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطاعا الہما فابوا ان یضیفوا فوجدا فیہا جدرا یریدان نقیض۔ یعنی جھکی ہوئی دیکھی پس خضر نے اپنے ہاتھ سے
اشارہ کیا۔ فاقامہ یعنی ہاتھ کے اشارہ سے اُسکو سیدھا کر دیا۔ اقول دوسری روایت میں ہے کہ یوں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ہاتھ اونچا
کیا پس وہ سیدھی ہو گئی اور یعنی رہنے کے ہاتھ مجھے خیال پڑتا ہے کہ سعید رح نے حدیث کی تھی کہ اپنے ہاتھ سے سج کیا پس سیدھی ہو گئی مترجم
کہتا ہے کہ ہمیں صریح ہے کہ کسی آگے و اسباب کا استعمال نہیں کیا اور بعض راویوں نے روایت کی جو صحیح کی نہیں ہیں کہ اگر اُسکو گارے وغیرہ
سے اٹھایا اور یہ سہو ہر ٹھیک وہی ہے جو صحیح میں مروی ہے فانہم پس موسیٰ نے کہا کہ ہم لوگ ایک قوم پر آئے جنھوں نے نہ ہمو کھانا دیا اور نہ
ہماری ضیافت کی۔ پوشکت لا تختذ علیہ اجر۔ تم چاہتے تو اس کی اجرت لے لینے دوسری روایت میں ہے کہ سعید رح نے کہا کہ اجرت وہ لیتے
کہ جسکو ہم کھاتے۔ قال ہذا فرق بینی و بینک سانبک بتاویل الم تتطیع علیہ صبرا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکا زور دے
کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تاکہ ہم پرائے اور واقعات بیان کیے جاتے۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ ابن عباس اس طرح پڑھتے و کان
اما ہم ملک یا خذل سفینۃ صالحۃ غضبا۔ اور پڑھتے کہ واما النعام فکان کافرا وکان ابواہ منین۔ اقول دوسری روایت میں ان بزرگ نقاش

نے سوائے سعید کے روایت کی غیروں سے گمان کیا کہ ابن عباس کہتے تھے کہ غاصب بادشاہ کا نام بدوین بدو تھا اور طفل مقتول کا نام جیو تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہاں تک حدیث صحیح مذکور ہوئی اور ابن عباس تفسیر آیات کو ذکر کرتا ہوں۔ قال تعالیٰ۔ فَاَنْظُرْهَا بِسُجُودِ وَلَدِہِ یعنی موسیٰ و خضر۔ قشیری نے کہا کہ انہی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بعد ملاقات خضر کے یوشع کو واپس کر دیا تھا اور ابو العباس نے کہا کہ نہیں بلکہ تبیع کا ذکر کیا اور تابع کو چھوڑ دیا ورنہ یوشع ساتھ تھے اور مترجم کہتا ہے کہ یہی صحیح ہے جیسا کہ میں نے صحیح حدیث سے اسکا صریح اشارہ ذکر کر دیا ہے پس معنی یہ ہیں کہ موسیٰ و خضر دونوں روانہ ہوئے اور ساتھ میں یوشع علیہ السلام بھی تابع تھے دونوں سمندر کے کنارے کنا رہے چلے جاتے تھے یہاں تک کہ ایسے مقام پر پہنچے کہ وہاں اس کنارے سے اُس کنارے پار ہو سکتے تھے وہاں چھوٹی کشتیاں بڑی ہوتی تھیں اور لوگوں کو عبور کرتی تھیں جیسا کہ بعض روایات حدیث میں ہے پھر ایک کشتی گذری اُس سے خضر نے سوار کرانے کی درخواست کی کشتی والوں نے خضر کو پہچان کر بغیر اجرت کے سب کو سوار کر لیا۔ حتیٰ اِذَا کَبَا فِی السَّفِیْنَةِ یہاں تک کہ جب سوار روانہ ہوئے کشتی میں۔ بعض روایات حدیث میں ہے کہ کشتی دھار میں پہنچی تو سَخَرَقَهَا خضر نے اُسکو بھاڑ دیا یعنی شکاف کر دیا اس طرح کہ انہیں سے ایک تختہ لٹکھا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک امر قطع دیکھا کہ اُنکے احسان کے عوض یہ بڑائی ہو اور بڑھکیہ کہ کشتی والے سب پانی بھرنے سے اس بچ دھارے میں ڈوب جاویں گے تو قَالَ اَخْرِقْهَا لَتُخْرِقَ اَهْلُهَا کہا کہ تو نے اُسکو بھاڑ دیا کہ جب کا یہ نتیجہ ہو کہ تو کشتی والوں کو غرق کرے یعنی سب جانیں ضائع ہوں اور احسان کا بدلہ لابی ہو۔ لَقَدْ جِئْتُ شَیْئًا اَمْرًا بِشَاکٍ تو نے کیا ایک امر عجیب۔ یہ یقینی کا قول ہے اور قتادہ سے مروی ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ امر بڑی سخت آفت اور اسی کے قریب انہیں نے ذکر کیا۔ حاصل یہ کہ تو نے بڑی سخت آفت برپا کی۔ یعنی احسان کا بدلہ لابی اور مال برباد اور سب سے بڑھ کر جانیں برباد۔ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ حَدِّثْ اَخضر نے کہا کہ میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کرے گا۔ روایت ہے کہ کشتی میں پانی نہیں چڑھا جب خضر علیہ السلام نے شرط یاد دلائی تو موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا۔ قَالَ لَا تَوَاخِزْنِیْ بِہَا السَّیِّئَاتِ کہا کہ مجھ سے مواخذہ نہ فرما ایسی بات کا کہ میں بھول گیا۔ یہ اُس صورت میں کہ مامو صولہ ہے اور ہمیں دلالت ہوگی کہ جو کام آدمی بھولے سے کرے اُس پر مواخذہ نہیں ہے جیسے روزہ میں بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور ائمہ حنفیہ کے نزدیک عذاب آخرت کا مواخذہ نہیں ہوتا لیکن دنیا میں بعض امور میں پورا کر لیا جائیگا مثلاً نماز میں بھولے سے باتیں کہیں تو نماز ٹوٹ گئی اُسکو پھر پورا پڑھے۔ بھولے سے قسم جھوٹی کرنی تو کفارہ دیوے اور جہاں تک قسم کی حد ہے پورا کرے لیکن گناہ نہ ہوگا۔ آیت میں مامو صولہ بھی دوسری تفسیر ہے تو اس صورت میں ائمہ حنفیہ کے واسطے تصریح ہے اور معنی یہ ہیں کہ مجھ سے مواخذہ نہ فرما میری بھول پر یعنی جو میں نے وعدہ کر دیا تھا کہ آپ کے اتباع میں اپنے کو سپرد کر کے کچھ انکار فعل پر نہ کروں گا اس میں فراموشی ہو گئی تو فراموشی معاف کرو ویراج میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ موسیٰ بھولے نہ تھے لیکن یہ کلام تعریف کے طور پر ہے یعنی صحت اس قدر کہ اس کی فراموشی پر مواخذہ مستحبیہ اور یہ نہیں کہ اس کے سیرے اس معاملہ میں فراموشی پر مواخذہ نہ کروں گا کہ یہاں بات بنی رہے لیکن صحیح کی حدیث سے مذکور ہوا کہ اول سوال موسیٰ سے نیاں تھا اور دوم شرط تھا اور سوم عذر تھا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث سے مراد یہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اس عجیب معاملہ کا کشف جلدی چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو اُسکو نیاں پر مجبور کیا یعنی یوں ٹال دیا کہ مجھ سے فراموشی پر مواخذہ مستحبیہ کا ذکر حقینی میں آمدنی عسراً اور میرے معاملہ میں مجھ پر ضیق کی سختی مست ڈال۔ سراج میں لکھا کہ روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات دیکھی تو اس شکاف میں اپنا کپڑا بھر دیا۔ اور روایت ہے کہ اس شکاف سے پانی ہی نہیں چڑھا انہیں کبیر وغیرہ میں ہے کہ اگر یہ کہا جاوے کہ

موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ میں تو نے شکاف کر دیا کہ لوگوں کی غرق کرے اگر یہ قول صادق ہو تو لازم آد گا کہ خضر سے بڑا گناہ سرزد ہوا اور اگر وہ نبی ہوں تو لازم آدے کہ نبی سے معصیت سرزد ہوئی اور اگر یہ قول کاذب ہو تو موسیٰ علیہ السلام سے کذب سرزد ہونا لازم آدے جواب دیا کہ ہر ایک دونوں میں سے صادق ہو اگر اس علم کے موافق جو اسکے نزدیک ہو اور مترجم کہتا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی خبر نہیں دی جس میں صدق و کذب جاری ہو بلکہ استغمام کیا ہو اور استغمام میں صدق و کذب جاری نہیں ہوتا ہے۔ پھر سوال ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا تھا کہ خضر پر اعتراض نہ کریں تو خلاف عہد کیونکر کیا جواب دیا کہ ہر ایک نے اپنے قصد کے موافق وفائے عہد کیا کیونکہ موسیٰ کے خیال میں یہ نہیں گذرا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ ایسی چیز پر انکار نہ کروں گا جو میری شریعت میں منکر معلوم ہو اور خضر نے یہ قصد کیا تھا کہ نفس الامر میں جو فعل منکر ہو وہ مجھ سے صادر نہ ہو گا۔ مترجم کہتا ہے کہ حق یہ ہے کہ اول تو موسیٰ سے بیان تھا آ اور دوم شرط کہ اگر پھر کروں تو ساتھ نہ رکھنا پھر تیسری مرتبہ جلدی کی اور چاہا کہ یہ اسرار معلوم ہو تو شرط کے موافق عہد کر لیا پھر بیان ایک سوال ہے کہ خضر سے تعرض کیوں نہیں ہوتا تھا اور عنقریب سوال مع جواب آتا ہے۔ فانطلقا پھر دونوں روانہ ہوئے یعنی کشتی سے اتر کر ساحل پر روانہ ہوئے۔ حتیٰ اذا لقیَا غُلَامًا یمانتک کہ جب دونوں ایک غلام سے ملے یعنی ایک طفل کو پایا جو لوگوں کے درمیان بھیل رہا تھا اور بلوغ کو نہیں پہنچا تھا اور وہ خوبصورت تھا اسکو بچھاڑ کر چھری سے ذبح کیا پھر اسکا دھڑا تھ سے الگ کر دیا۔ فَتَنَّاکَ بِسُوءِکَ قَتْلِکَ دِیَاحِیِّ کہ جب یہ فعل کیا تو قَاتَلَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغُلَامٍ نَفْسٍ موسیٰ نے کہا کہ تو نے ایک نفس زکیہ کو قتل کیا بغیر قصاص کے یعنی بغیر عوض کسی جان کے جسکو اُس نے مارا ہوتا تو یہ نفس زکیہ یعنی نفس معصوم محترم رہا جسکا قتل کرنا رو نہیں ہے طفل کا نام عبور مذکور ہے حسن بصری وغیرہ سے مروی ہے کہ یہ طفل نہیں بلکہ جوان تھا اور رہزنی وغیرہ کیا کرتا اور مال چھین لاتا اور والدین کے پاس آجاتا تھا اور ضحاک سے مروی ہے کہ طفل تھا ولیکن سبب پھیلاتا پھر تاجس سے اُس کے صالح والدین اذیت پاتے تھے۔ اور ابی بن کعب سے مروی ہے کہ وہ کافر رہا ہوا تھا اگر رہتا تو والدین کو طغیان و کفر میں مبتلا کرتا۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ نے ابی بن کعب سے مرفوع روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طفل کو خضر نے قتل کیا وہ جس روز مخلوق ہوا تو کافر مخلوق ہوا تھا۔ امام رازی نے کہ میں کہتا کہ قرآن میں بیان نہیں کہ اس طفل کو تنہا پایا تھا یا لڑکوں میں کھیلتا تھا وہ مسلمان تھا یا کافر تھا اور بالغ تھا یا صغیر تھا ولیکن غلام کا لفظ لائق ہے کہ صغیر کے واسطے ہو اگرچہ بالغ پر بھی بولا جاتا ہے اور قولہ بغیر نفس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طفل نہ تھا کیونکہ طفل تو قصاص میں بھی قتل نہیں کیا جاتا ہے تو بالغ ہو گا۔ بقاعی نے کہا کہ شاید اُن کی شریعت میں طفل سے بھی قصاص ہو۔ رازی نے یہ بھی کہا کہ قرآن سے یہ بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ اسکو چھری سے ذبح کیا یا اسکا سر دھڑ سے اُٹھاڑا یا سر اسکا دیوار سے مارا۔ مترجم کہتا ہے کہ تجھے حدیث مرفوع سے معلوم ہو کہ ایک روایت میں چھری سے ذبح ہوا اور دوسری روایت میں ہاتھ سے اُٹھاڑنا اور میں نے دونوں میں توفیق بیان کر دی ہے اور بعض سلف سے یہ بھی مروی ہے کہ دیوار سے مار دیا اور شاید کہ بعد کو اسکا اُٹھاڑا ہوا سر دیوار سے مار دیا ہو یا اول دیوار سے مار کر ذبح کر کے جدا کر دیا ہو اور اسی پر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً انکار کیا کہ تو نے نفس محترم کو بغیر قصاص کے مار ڈالا۔ لَقَدْ جِئْتُكَ شَيْئًا كَبُرًا اِی فعلت ففعل منکر۔ تو نے بلاشبک یہ فعل منکر کیا بعض نے کہا کہ اول میں جب کشتی بھاڑی تو کہا کہ شیا امرا۔ اور یہاں شیا انکار کیا اور کتبہ نسبت اول کے زیادہ قبیح ہے کیونکہ کشتی کا تدارک ممکن ہے کہ تخته بھر جوڑ دیا جاوے بخلاف اُس قتل کے کہ اسکا تدارک ممکن نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اول ہی زیادہ آفت و فساد ہے تو گوڑے اثر زیادہ ہے کیونکہ اس قتل میں ایک جان ضائع ہوئی اور کشتی کے غرق میں بہت سی جانیں تلف ہوئیں بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسکو مستبعد جانا کہ نفس

بغیر نفس قتل کیا جاوے اور یہ تاویل نہ کی کہ سوائے اس وجہ کے اور وجہ سے بھی قتل نفس حلال ہے یہاں سوال ہوا رہتا ہے کہ
 خضر علیہ السلام نے کیونکر کشتی کو بچاڑ دیا اور کیونکر اس طفل کو قتل کیا حالانکہ لوگ موجود تھے وہ منکر ہوتے بعض نے جواب دیا کہ شاید
 بغیر اطلاع لوگوں کے یہ فعل کیا ہوا اور شاید کہ لوگوں نے انکو پہچان لیا اور جانا کہ جو کرتے ہیں وہ موافق حکم الہی تعالیٰ کے کرتے ہیں تو
 حکم الہی پر راضی ہو گئے ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں کہ حدیث میں ظاہر ہے کہ لوگوں میں وہ لوگ کا کھیلنا تھا اُسکو بچا کر اس طرح قتل کیا اور عدم
 اطلاع ایسی حالت میں غیر ممکن ہے اور رہا یہ کہ لوگوں نے انقیاد حکم کیا ہو تو زیادہ بعید ہے جبکہ گائون والوں نے انکو جان نہ کیا اور کھانا
 نہیں دیا۔ اور ظاہر ہے جو ابن النذر و ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ رحمہ اللہ سے روایت کی کہ خضر اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ تھا کہ اُسکو آنکھ
 نہیں دیکھتی تھیں سوائے اسکے کہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ واسطے چاہا کہ اُسکو دیکھ لے تو اُس نے دیکھ لیا اور جب چاہا دکھلا دیا پس قوم میں
 سوائے موسیٰ علیہ السلام کے اوروں نے اُسکو نہیں دیکھا اور اگر قوم والے اُسکو دیکھ پاتے تو کشتی غرق کرنے میں مانع ہوتے اور طفل کو قتل
 کرنے میں مانع ہوتے بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ کشتی والوں نے خضر کو پہچانا اور بغیر اجرت سوار کر لیا تھا جیسا کہ حدیث میں
 مروی ہے تو معلوم ہوا کہ آنکھیں دیکھتی تھیں اور جواب یہ ہے کہ موسیٰ و یوشع کو ضرور آنکھیں دیکھتی تھیں اور انکو سوار کرتا تھا تو خضر ظاہر ہوتا
 انکے ساتھ سوار کر لے جاوین۔ بالجمہ جو اثر کہ حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ سے مروی ہے قابل توجہ و فکر اہل عقل ہے اور وہ بہت سے مقامات میں اس قصہ میں
 مداخلت رکھتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ عطاء رحمہ سے روایت ہے کہ نجدہ ضروری نے نبی خوارج کے سردار نجدہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لکھا
 اور اس میں سوال کیا کہ لڑائی میں اطفال کو قتل کرنا کیا حکم ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ اگر تو خضر ہو کہ کافر کو یوں سے تیز کیسے تو اطفال کو قتل
 کر لیکن تو تمہیں پہچانتا ہے اور ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطفال کے قتل سے منع کیا ہے تو اطفال کے قتل سے علیحدہ ہو مسلم و ابو داؤد
 و ترمذی و غیر ہم نے ابی بن کعب سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غلام جسکو خضر نے قتل کیا تھا وہ کافر مطبوع ہوا
 جب مطبوع ہوا تھا اور اگر وہ بلوغ کو پہنچتا تو اپنے والدین کو طغیان و کفر میں انہماک کرتا۔ اقول یہ حدیث صریح ہے کہ قبل بلوغ کے اُسکو
 قتل کیا ہے اور امام رازی رحمہ اللہ کو ظاہر اس حدیث پر اطلاع نہیں ہوئی یا سہو ہو یا فہم بالجمہ جب موسیٰ نے اعتراض کیا کہ تم نے ایک
 نفس محترم کو بدون اسکے کہ اُس پر قصاص ہو قتل کر دیا تو یہ بڑا گناہ کیا

آئندہ پارہ شانزدہم شروع ہے

<p>(۱) جلدین اولین عبادات - للہم</p> <p>(۲) جلدین آخرین معاملات - صہ</p> <p>ہدایہ مع شرح الکفایہ - از سید جلال الدین</p> <p>کرمانی بہت معروف و مستند اول چار جلد</p> <p>مین اس شرح ہدایہ پر حاشیہ بہت مستند لکھے</p> <p>گئے ہیں بہ تفصیل ذیل -</p> <p>ہدایہ جلد اول و ثانی تا آخر کتاب النکاح - للہم</p> <p>ایضا جلد سوم و چارم تا آخر کتاب - للہم</p> <p>فتاویٰ قاضی خان مع سرچہ از امام قاضی</p> <p>حسن بن منصور قاضی خان مستند معروف</p> <p>مستند اول و جلد کامل - صہ</p> <p>شرح و قایہ - از امام صدر الشریعہ علی قلم</p> <p>مع کامل حاشیہ ذخیرۃ البقیٰ یوسف ابن جنید چلی</p> <p>داخل درس تطبیح کلان خوشخط و صحیح - پھر</p> <p>شرح و قایہ خرد و مع داہرہ ہندیہ متوسط ظلم -</p> <p>الاشباہ والنظائر مع شرح حموی معروف</p> <p>مستند اول - پھر</p> <p>ملا مسطح - از یوسف نادصا با محشی جدید کابل اور</p> <p>اطراف کابل میں داخل درس ہے - پھر</p> <p>مستخلص الحقائق - شرح کنز الدقائق</p> <p>مشہور مستند اول - پھر</p> <p>عینی شرح کنز الدقائق - محشی ہر چار جلد</p> <p>مستند معروف مستند اول و جلد میں -</p> <p>(۱) جلدین اولین عبادات مین - غما</p> <p>مختصر و قایہ محشی - از امام صدر الشریعہ</p> <p>درسی مستند اول -</p> <p>عمدۃ البضاعة - فی مسائل الرضاۃ از</p>	<p>مولوی آلہ یار خان - صہ</p> <p>فتاویٰ برہنہ - جامع ابواب فقہ از مفتی</p> <p>نصیر الدین - پھر</p> <p>قدوری - ترجمہ مولانا ابوالقاسم -</p> <p>شرح فارسی مختصر و قایہ - از عبد الرحمن</p> <p>جای - ۱۵ -</p> <p>کنز فارسی - از مفتی نصیر الدین کرمانی محشی</p> <p>مع فرہنگ - ۱۳ -</p> <p>مالا بدستہ - از قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ مع</p> <p>وصیت نامہ - پھر</p> <p>شرح مختصر و قایہ کورسیری - از مولانا</p> <p>جلال الدین سمرقندی - پھر</p> <p>رسالہ تنبیہ الانسان - در حلت و حرمت</p> <p>جانوران -</p> <p>رسالہ قاضی قطب - ذکر ایمان و ارکان -</p> <p>فقہ عسری</p> <p>برجندی شرح مختصر و قایہ - از مولانا عبد علی</p> <p>برجندی معتبر شرح -</p> <p>فتح القدیر بحال بہن یقلم جل ہدایہ اور بقلم</p> <p>خفی فتح القدیر از امام کمال الدین بن الہام</p> <p>نہایت مستند و با عظمت شرح مشہور و معروف</p> <p>اور آخرین مکملہ زین الدین آفندی کلچر پریس لکھنؤ</p> <p>ضخیم جدید الطبع - پھر</p> <p>ہدایہ - محشی سجاشی جدیدہ جناب مولانا محمد حسن</p> <p>سنبلی مرحوم مولانا نے جن فوائد کا اضافہ</p> <p>فرمایا ہر وہ قابل دید ہیں ہر چار جلد کامل</p> <p>دو مجلدات مین بشرح ذیل</p>	<p>متنبیہ الغافلین - مسائل دینیہ - ۱۰ -</p> <p>حیرت الفقہ مسائل مشککہ فقہ از مولوی</p> <p>ابراہیم حسین بنگوری -</p> <p>چوہا بلساطین - بطور استغناء - ۲ -</p> <p>سوالد قاتی - اردو ترجمہ از مولوی</p> <p>سلطان خان - پھر</p> <p>چلہ مسائل فقہ - از مولوی ابراہیم حسین</p> <p>بنگوری -</p> <p>آلہ تجریم و تکفین - از محمد عمر -</p> <p>فقہ فارسی</p> <p>ہدایہ پیشانی پر اصل عربی اور تحت مین ترجمہ</p> <p>فارسی مع شرح از علمائے کلکتہ جو مدت سے</p> <p>مستند اول ہے - دو جلد کامل - غما</p> <p>شرح سفر السعادت - از مولانا شاہ</p> <p>عبدالحق محدث دہلوی معروف - پھر</p> <p>منجیح الحج - سہمی بہ قایہ اشہور از ملا محمد شاہ - صہ</p> <p>تذکرۃ الجمعۃ - احکام جمعہ از مولوی عبد السلام -</p> <p>بتیان - در علم تباکو و حقہ از ملا معین الدین -</p> <p>یدائع منظوم - مسائل فقہ نظم فارسی از</p> <p>ملا ناظم علی - ۲ -</p> <p>نام حق - مشہور درسی از شیخ شرف الدین</p> <p>بخاری -</p> <p>ماتہ مسائل - سو مسائل از مولانا احمد اللہ</p> <p>رحمہ اللہ - ۴ -</p> <p>شرح و قایہ فارسی - مع حاشیہ ملتقی الابحر</p> <p>از شاہ عبدالحق محدث دہلوی - صہ</p> <p>مسکک المتقین - مرغوب علمائے ولایت از</p>
--	--	---

<p>عقد گل و عقد منظوم - یعنی انتخاب گلستان و بوستان - ۹ ر</p> <p>بوستان جلی قلم - حررہ منشی شمس الدین صاحب</p> <p>اعجاز رقم مرحوم کاغذ سفید حنائی - ۱۰ ر</p> <p>بوستان محشی کلان - اس میں ضروری حواشی درج ہیں - ۱۳ ر</p> <p>بوستان محشی متوسط قلم - چھاپہ مطبع علوی نہایت ہی صحیح اور صاف چھپی ہے - ۸ ر</p> <p>بوستان محشی خرد - ۵ ر</p> <p>بوستان مترجم منظوم - معمولی ترجمہ نہیں ہے بلکہ کمال یہ ہے کہ بوستان کی بحر میں ہر شعر کا شعرین ترجمہ کیا ہے از منشی گوہر پرشاد فضا - ۱۳ ر</p> <p>بہار بوستان - بوستان کی جامع شرح از منشی نیکن بہار صاحب بہار بمبیل شرح ہے - ۸ ر</p> <p>اخلاق جلالی محشی منشی فاضل کے کورس میں ہو اور عموماً طلباء کے درس میں نکل ہے - ۸ ر</p> <p>اخلاق ناصری - منتہیان فارسی کے درس میں داخل ہے اور اخلاق میں بڑے پایہ کی کتاب ہے از علامہ نصیر الدین طوسی کاغذ سفید گندہ - ۸ ر</p> <p>اخلاق محشی - داخل درس از ملا حسین واعظ کاشفی - ۸ ر</p> <p>منشی سلسیل - اخلاق و موعظت میں ایک درجے بہار ہو از حکیم نور حسین صاحب امرہوی - ۲ ر</p> <p>مجموعہ حدیث ہندی - حضرت لقمان کے سنو قابل قدر نصائح - ۲ ر پائی -</p> <p>المشترک منہج صیغہ بکچر پو نو لکھنؤ پریس لکھنؤ</p>	<p>مذاق العارفین - ترجمہ احیاء علوم الدین عربی ہر چار جلد کا مکمل حصہ -</p> <p>تہذیب حسانی بولفہ حکیم احسان علی - ۱۳ ر</p> <p>کتب اخلاق فارسی (اہل سنت)</p> <p>گلستان - جلی قلم کاغذ سفید گندہ حررہ منشی شمس الدین صاحب اعجاز رقم مرحوم پھر -</p> <p>گلستان مع فرہنگ - متوسط قلم آخر میں مشکل معانی کی فرہنگ کاغذ حنائی و سفید ۱۲ ر</p> <p>گلستان بالتصویر - کاغذ حنائی و سفید رسمی ۱۹ ر</p> <p>گلستان مع فرہنگ - متوسط قلم رسمی حررہ منشی شمس الدین صاحب مرحوم - ۸ ر</p> <p>گلستان محشی اردو - اسپر طلباء کی آسانی کے لئے اردو کے حواشی دیے گئے ہیں - ۱۲ ر</p> <p>شرح گلستان - از شیخ ولی محمد صاحب اکبر آبادی شایع منشی مولانا روم اس میں تصوف کے نکات کو خوب حل کیا ہے - ۱۳ ر</p> <p>گلستان مترجم - فارسی باترجمہ اردو - ۱۲ ر</p> <p>گلستان خرد - فارسی - ۵ ر</p> <p>تضمین گلستان سعدی - منشی ہرگو بال صاحب تفتہ سنگد آبادی نے اس صفائی سے گلستان کے اشعار کو تضمین کیا ہے کہ سعدی اور تفتہ کے کلام میں فرق کرنا کبھی دشوار ہے - ۶ ر</p> <p>بہارستان جامی - اخلاق و نصائح میں قابل قدر کتاب ہے از مولانا جامی - ۵ ر</p> <p>خارستان - حکایات ہندی و نصائح بطرز گلستان سعدی از ملا محمد الدین - ۸ ر</p>	<p>مولوی تراب علی مرحوم - ۱ ر</p> <p>کنز الدقائق عربی - جدید حواشی کے ساتھ قیمت ۱۰ ر</p> <p>اخلاق و تصوف اردو</p> <p>جامع الاخلاق - ترجمہ اخلاق جلالی - ۶ ر</p> <p>باب دانش بولفہ مولوی محمد کریم بخش - ۲۰ ر</p> <p>اوقات عزیز - از سید غلام حیدر خان - ۲ ر</p> <p>ترجمہ عوارف المعارف - کامل دو جلد میں مترجمہ مولانا ابوالحسن فرید آبادی - پھر</p> <p>ترجمہ دانش - ہوشمندی کی تعلیم از مولوی محمد کریم بخش - ۳۰ ر</p> <p>بحر حقیقت - اصلاح نفس میں - ۳۰ ر</p> <p>انجیبات - اخلاق و موعظت میں مصنفہ منشی کا متا پرشاد - ۳۰ ر</p> <p>گیمیاے حکمت - حصہ اول بیان شریف علم و ادب - ۲۰ ر</p> <p>پیراہن یوسفی - اردو ترجمہ منشی مولانا روم کا نظم شعر بہ شعر اور حاشیہ پر اردو میں حاصل مطلب مع فوائد تصوف - کامل دو جلد میں بتفصیل ذیل</p> <p>جلد اول (ترجمہ دفتر ۱ و ۲ و ۳ - زیر طبع</p> <p>جلد دوم (ترجمہ دفتر ۴ و ۵ و ۶ - زیر طبع</p> <p>شجرہ معرفت محشی - منتخبات منشی مولانا روم - ترجمہ سید غلام حیدر صاحب - پھر</p> <p>چشمہ فیض - نظم ترجمہ اردو پند نامہ عطار کلام عارف کامل حضرت شیخ فرید الدین قدس سرہ از مولوی عبد الغفور خان بہادر - ۳ ر</p>
---	--	---

29.8 29<129
DUE DATE 29<512

